

معنى (مِنْ) واستعمالها في القرآن

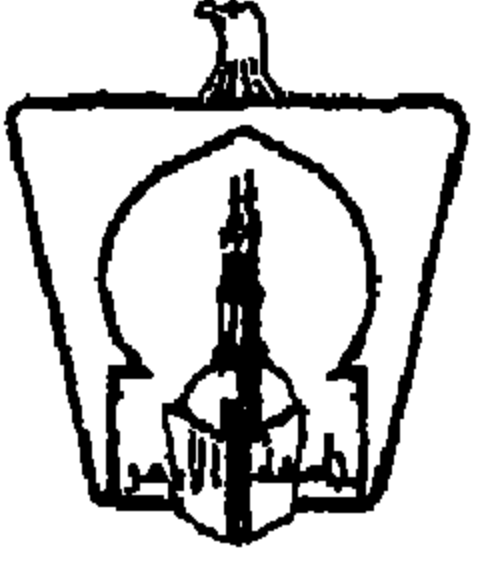
جمعاً ودراسة

الجزء الثالث

الدكتور محمد يسري زهير

أستاذ اللغويات وعميد كلية الدراسات
الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة سابقاً

جامعة الأزهر
كلية الدراسات الإسلامية والعربية
للبنات بالقاهرة

معنى (من) واستخداماتها في القرآن جمعاً ودراسة

الجزء الثالث

الدكتور محمد يسري زهير

أستاذ اللغويات وعميد الكلية سابقاً

الطبعة الأولى

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

وزارة التعليم والعلوم والبحث العلمي

فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشؤون الفنية
زعير، محمد يسرى

معنى من واستعمالها فى القرآن
: جمعاً ودراسة / محمد يسرى زعير
- القاهرة: جامعة الأزهر، كلية الدراسات
الإسلامية والعربية للبنات، ٢٠٠٧

ص ١ سم
تدمك ١ ٥٣٦ ٢٢٤ ٩٧٧
١- القرآن - الفاظ
٢- القرآن- أحكام
٣- العنوان

٢٢٤

رقم الإيداع: ٢٠٧٢٨ / ٢٠٠٧

جرافيك- جمع كمبيوتر- طباعة

مركز آيات للطباعة والكمبيوتر ٠١٢/٣٧٩٧٦٤٧

بسم الله الرحمن الرحيم

«الرَّحْمَنُ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ . عَلَّمَهُ الْبَيَانَ »

قرآن كريم
١-٤ سورة الرحمن

(إن لغة القرآن أفصح أساليب العربية علي الإطلاق)

أبو زكريا الفراء

(إذا كانت كلمة الإيجاد (كن) فأصل الموجودات (من))

المؤلف

الباب الثالث

بين البعضية والابتدائية

وفيه فصلان:

- الفصل الأول: آيات لم يزعم فيها النحاة التضمن مع (من).
- الفصل الثاني: آيات زعم النحاة فيها التضمن مع (من).

الفصل الأول

آيات (من) التى تحتل البعضية والابتدائية دون دعوى التضمنين

تمهيد:

لعل القارئ يستحضر ذهنه هنا ما سلف ذكره فى الباب الأول من أن (من) إما اسم بمعنى (بعض) وهى (البعضية) وإما حرف بمعنى (الابتداء) وهى التى أطلقنا عليها الابتدائية فليس معنى (الابتدائية) هنا أنها تقع مبتدأ أو تكون مثل الجملة الابتدائية فى قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ ١ القدر.

ولعله - أى القارئ - يذكر هنا أن من العلماء - كالأستاذ عباس حسن - من استغرب أن تكون (من) الابتدائية حرفاً بل تعجب من هذا لأنه لا فرق بين معنى (الابتداء) و (من) فلم يكون (الابتداء) اسماً و (من) بمعناه حرفاً؟!

وأزيدُ هنا أن هذا الأستاذ مسبق بهذه الفكرة فقد قال الإمام الرضى: "إن معنى (من) الابتداء فمعنى (من) ومعنى لفظ (الابتداء) سواء".

غير أن الرضى لم يقف وقفة تأمل عند هذا لأن لو فعل ذلك لصرح بأنها - أى (من) الابتدائية - اسم.

ولكنه غلبَ على أمره فاستسلم للفكر النحوى الذى قرر أن (من) حرف و(الابتداء) اسم. فقد أردف نصه السابق قائلاً: "إلا أن الفرق بينهما أن لفظ (الابتداء) ليس مدلوله لفظ آخر بل مدلوله: معناه الذى فى نفسه مطابقة.

ومعنى (من) مضمون لفظ آخر ينضاف ذلك المضمون إلى معنى ذلك اللفظ الأصلى. فلهذا جاز الإخبار عن لفظ الابتداء نحو: الابتداء خير من الانتهاء. ولم

يجز الإخبار عن (من) لأن الابتداء الذى هو مدلولها فى لفظ آخر فكيف يخبر عن لفظ ليس معناه فيه بل فى لفظ غيره. فالحرف وحده لا معنى له أصلاً^(١).

وليس الرضى بدعا فى هذا الفهم وإنما هو يسير مع الركب أينما سار وكيفما سار دون استبصار للطريق. ولعلى ألتمس له عذراً لأن (الكثرة) تغلب (الشجاعة) و(الشهرة) تلغى (الفكرة) والاكتفاء بـ (الإتباع) يئد فى العقل (الإبداع) ويمنع عنه إدراك الفرق الدقيق بين (الإبداع) و (الابتداع). فليس إبداع العقل شيئاً أنشأه العدم فإله وحده هو الذى يوصف بهذا. وإنما (الابتداع) فى أدق معانيه هو خلق شئ يجهله الناس من شئ يعلمونه - وذلك المعلوم إنما هو خلق الله وحده.

أقول: ليس الرضى بدعا فى حكمه بتفريغ كلمة (من) من (الابتداء) بل هو متبع للجمهرة الغالبة من العلماء. وقد استوفينا الكلام فى هذه الحقيقة فى الباب الأول.

ومما أزيده هنا أننى وجدت من يكشف التناقض فى كلام الرضى السابق فقد قال: محرم أفندى : "قوله - أى الرضى - فمعنى (من) ومعنى لفظ الابتداء سواء" هذا باطل قطعاً إذ لو كان معناهما واحداً لصح الإخبار عن معنى (من) كما صح الإخبار عن معنى : الابتداء^(٢).

ومقتضى هذا أن الرضى قد ذكر فى مستهل كلامه ما نقضه فى سائرهِ.

فكان عليه أن يحذف قوله (فمعنى (من) ومعنى لفظ (الابتداء سواء)) وهذا ما فعله السكاكى حيث قال: "من : معناها: إبتداء الغاية و (إلى) معناها: انتهاء الغاية و(كى) معناها: الغرض. فإبتداء الغاية وانتهاء الغاية والغرض ليست معانيها إذ لو

(١) شرح الكافية ١ / ٩ : ١٠.

(٢) هامش شرح الكافية ١ / ١٠.

كانت هي معانيها والابتداء والانتها والغرض أسماء لكانت هي أيضا أسماء لأن الكلمة إذا سميت اسما سميت لمعنى الاسمية فيها. وإنما هي متعلقات معانيها أى إذا أفادت هذه الحروف معانى رجعت إلى هذه ينوع استلزام^(١).

وبالتأمل فى هذا النص نجد فيه من التناقض ما فى نص الرضى فقد استهل كلامه قائلا (من: معناها ابتداء الغاية الخ) ثم أرفه قائلا (فابتداء الغاية ليست معانيها).

أليس ذلك ما وقع فيه الرضى ١٢

وقد حققنا الكلام فى مسألة معنى الحرف وأثبتنا أن معناه فى لفظه لا فى لفظ آخر. وأما احتياجه إلى غيره فهذا فى المعنى التركيبى الذى يتألف من عدة كلمات. وشتان بين المعنى الإفرادى والمعنى التركيبى.

وأما (من) الابتدائية فالذى منع أسميتها ليس هو ما ذكره العلماء بل الاستعمال العربى للكلمة هو الذى اقتضى ذلك لأننا قد وجدنا (من) الاسمية تقع موقع الاسم مبتدأ وخبرا وفاعلا ومفعولا وغير ذلك. على حين لم نجد (من) الحرفية تقع فى أحد هذه المواقع ولما وجدنا آيات من القرآن يمكن أن تكون فيها (من) تحتل الاسمية لأنها (بعضية) كما تحتل الحرفية لأنها ارتبطت بحدث يمكن أن تكون ابتداء له.

لما وجدنا ذلك خصصنا لها فصلاً وجعلناه آخر فصول (البعضية) لأننا وجدنا أسميتها واضحة فضلاً عما يترتب عليها من إيجاز فى النص القرآنى. والبلاغة هى الإيجاز بل الإيجاز القرآنى هو أساس الإعجاز فيه.

هذا: ومما ينبغى التنبيه إليه أن آيات هذا الفصل قد سبقت فيها (من) يفعل - غالباً - يمكن أن تكون حرف ابتداء لما تضمنه من حدث. كما وليها اسم

وقد تبين لنا أن (مِنْ) في آيات هذا الفصل لها نسقان.

النسق الأول: ذكرها بعد نكرة أو معرفة فتعرب نعتا أو حالا.

النسق الثاني: ذكرها قبل النكرة أو المعرفة.

آيات ذكر (من) بعد النكرة

رتبت هذه الآيات باعتبار المادة اللغوية للنكرة.

١- آية:

وردت (من) بعد (آية) عشر مرات في الآيات الآتية:

قوله تعالى: ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾، ﴿ وَجِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ ٤٩، ٥٠ آل عمران. وقوله: ﴿ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ ﴾ ١١٤ المائدة، وقوله: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ﴾ ٣٧ الأنعام، وقوله: ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ﴾ ٢٠ يونس، وقوله: ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ﴾ ، ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ﴾ ٧، ٢٧ الرعد، وقوله: ﴿ قَدْ جِئْنَاكَ بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكَ ﴾ ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِبَيِّنَاتٍ مِّن

رَبِّهِ ۖ ﴿٤٧﴾ ١٣٣ طه. وقوله: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ﴾ ٥٠ العنكبوت.

وبالتأمل في هذه الآيات ندرك ما يأتي:

١- (أ) أن آيتي آل عمران وآية المائدة في شأن عيسى بن مريم عليه السلام.

(ب) والآية الأولى من آيتي طه في شأن موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون عليه لعنة الله وغضبه.

(جـ) وأما سائر الآيات وهي ست آيات فهي في شأن الرسول الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام مع قومه.

٢- أن (آية) في غير آية المائدة قد سبقت بفعل وهو: جاء، نزل، أنزل، يأتي. وأما في آية المائدة (وآية منك) فلم يتسبق بفعل.

٣- أن (آية) مفردة إلا في آية العنكبوت فهي جمع: (آيات).

٤- أننا لو جعلنا (من آية) و (من آيات) مرتبطا بالفعل قبلها كانت (من) حرف ابتداء أى أن الآية أو الآيات: ابتداء مجيئها أو تنزيلها أو إنزالها أو إتيانها هو (ربكم) أو (ربه) أو (ربك) أى المضاف إليه (آية) أو (آيات).

وعلى هذا يستغنى الأسلوب عن تقدير شئ في الآية مما يفتعله النحاة إذ شأن (من) هنا شأن (في) من قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ .

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ﴾ ٣٦: ٣٧ النور. فـ (فيها)

مرتبط بالفعل (يسبح) في المعنى. وهو ما يسميه النحاة: الظرف اللغو. أى الذى لا يحتاج إلى متعلق مقدر ولا يتحمل ضميرا. كما يقدرون ذلك في مثل

قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ٢ الفاتحة. وقد سبقت مناقشة ذلك في الباب الأول.

٥- ولو جعلنا (من آية) و (من آيات) ملحوظا فيه مضاف إليه. لأنه يدركه العقل من السياق بعد (من) أى بآية من آيات ربكم، أو من آيات ربه أو من آيات ربك. كانت (من) بعبارة أى اسما إذ ما بعدها يقبل التبعية أى بعض آيات ربكم. وتعرب نعتا لـ (آية) إما فى محل خفض وإما فى محل رفع. أو تعرب حالا فتكون فى محل نصب.

٦- بالموازنة بين (من) من حيث حرفيتها وأسميتها فى هذه الآيات تدرك أن الراجح بل اللائق بجلال القرآن وكماله هو الثانى لما يلى:

(أ) أن ملاحظة المضاف إليه بعد (من) أمر عقلى مبنى على الاستدلال بما ذكر على ما لم يذكر لأننا عند سماعنا قوله تعالى: (بآية من ربكم) لا يمكن أن يتسرب ولو من طرف خفى شعاع كاذب إلى عقل المفكر المتدبر لآيات القرآن الحكيم أن ما عند الله: هو آية واحدة . لأن خزائنه من كل شئ لا تنفذ مهما أعطى الله منها فقد قال: ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾ ٩٦ النحل.

(ب) أننا قد تعلمنا من شيوخنا الأجلاء المحققين أن النسبة بين آيات الله التكاملا لا التقابل أى أن آياته يكمل بعضها بعضا لا يقابله. وتطبيقا لذلك أقول: مما يصحح أن (من) اسم فى تلك الآيات على ملاحظة مضاف إليه أننا

وجدنا فى القرآن قوله تعالى : ﴿ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِمْ

إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ ٤ الأنعام ، ٤٦ يس .

أفلا تكون هذه الآية مفتاحاً لمغاليق العقل البشرى حتى يدرك ما لم يذكر مما ذكر . وبذلك يتحقق فضيلة الإيجاز التى هى عنصر مهم من عناصر الإعجاز فى كلام الله عز وجل !!؟

منهج النحاة فى هذه الآيات

وإنما حرصنا على ذكر هذا المنهج ليستبين للقارئ: أى المنهجين أقوم سبيلاً وأقوى دليلاً.

يقول أبو حيان فى الآية الأولى . يجوز أن يكون (من ربكم) فى موضع الصفة لأنه يتعلق بمحذوف . ويجوز أن يتعلق بـ (جئتكم) أى : جئتكم من ربكم بآية^(١).

قال الألوسى : "و (من) على التقديرين لابتداء الغاية مجازاً"^(٢).

"ولمّا لم يوجد فى آية المائدة (وآية منك) فعل اكتفوا فيها يجعل (منك) صفة لـ (آية) يقول أبو البقاء : "من السماء: يجوز أن يكون صفة لـ (مائدة) وأن يتعلق بـ (أنزل) و (آية) عطف على (عيداً) و (منك) صفة لها"^(٣).

وقال الألوسى : "منك : متعلقة بمحذوف وقع صفة لـ (آية) أى آية كائنة منك دالة على كمال قدرتك وصحة بنوتى"^(٤).

(١) البحر المحيط ٣ / ٤٦٥ .

(٢) روح المعانى ١ / ٥٨٧ .

(٣) إملأ ما من به الرحمن ١ / ١٣٠ .

(٤) روح المعانى ٢ / ٤٠٩ .

ولست أدري ما فائدة (كائنة) هنا ؟ هل أفادت شيئاً جديداً ؟ هل إذا قلنا : محمد في المسجد. احتاج هذا الأسلوب إلى (كائن) ؟ أو أن المعنى يدركه العقل من اللفظ وحده دون إضافة شيء إليه وشتان بين هذا المقدّر (كائن) فتقديره تكدير. وبين المضاف إليه الذى أدركه العقل من نص الآيات ومن ثمّ كان سبيلا إلى الإيجاز ودليلا على الإعجاز القرآنى.

ولما ذكر المضاف إليه فى آيتى الأنعام ويس (من آيات ربهم) قال الزمخشري: "إن (من) الثانية للتبعيض"^(١).

ولذا رأينا أبا حيان يقدر مضافاً إليه فى قوله : ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ ٥٧ البقرة. حيث قال: "أى من صلوات ربهم . ومن ثمّ جعل (من) بعضية كما سيأتى بيانه.

وخلاصة القول أن (من) فى هذه الآيات العشر بين أن تكون حرف ابتداء متعلقة بالفعل قبلها. وفى هذا الفعل بينها وبينه كما ذكر أبو حيان فى (جنتكم بآية من ربكم) حيث جعله : جنتكم من ربكم بآية.

وأن تكون بعضية أى اسما ويدرك العقل مضافا إليه بعدها من سياقها ومن نظائرها فى القرآن التى ذكر فيها المضاف إليه. وهذا ما أراه لائقا بجلال وكمال كلام الله إذ لا يترتب عليه دعوى التقديم والتأخير المترتبة على الفضل بين الفعل وما يرتبط به.

٢- أمثلة:

وذلك فى قوله تعالى: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ﴾ ١١ الأنفال إننا

نرى فى هذه الآية فعلا (يغشيكم) وفاعله هو (الله) عز وجل و (أمنة) مفعول لأجله

(١) الكشف ٤/٢.

أى أن تغشية الله إياكم النعاس لأمنكم. (ومنه) ليس فى حاجة إلى ارتباطه بالفعل بل اللائق ارتباطه بـ (أمنة) وأن تكون (من) ابتدائية أى أن الله هو مصدر الأمن والأمان لهم.

يقول الزمخشري: "المعنى: إذ تتعسون أمنة بمعنى: أمانا أى لأمنكم و (منه) صفة لها أى: أمنة حاصلة لكم من الله عز وجل"^(١).

فلو قلنا إن (من) الابتدائية يجوز أن تكون اسماً لكان تقدير (منه): مصدرها الله فهو فى قوة جملة اسمية واقعة نعتاً لـ (أمنة) فى محل نصب.

ولكن ذلك غير معهود فى نصوص عربية أصيلة فلا مناص من جعلها حرفاً وإن كان هذا محفوفاً بالغموض والإبهام فقد قال الأستاذ عباس حسن: "إن كلمة (ابتداء) وحدها التى تفهم من الحرف (من) هى اسم. وكلمة (من) نفسها هى حرف مع أنها تفيد عند وضعها فى الجملة معنى الابتداء فكلاهما يتوقف فهمه على أمرين: شئ كان هو المبتدئ. وشئ آخر كان المبتدأ منه.

هل السبب ما سطره من دليل جدلى مرهق هو: أن معانى الأسماء تتوقف على أمور كلية معلومة لكل فرد بداهة فكأنها مستقلة مستغنية عن غيرها: فلفظة (ابتداء) عندهم معناها مطلق ابتداء شئ من شئ آخر بغير تخصيص ولا تعيين ولا تحديد .. فيمكن أن يعرفه كل أحد يدركه بالبداهة كل عقل.

بخلاف معنى (الابتداء) فى لفظة (من) حين نقول مثلاً: سرت من القاهرة. فإن الابتداء هنا خاص مقيد بأنه ابتداء سير لا ابتداء قراءة أو أكل أو كتابة وأنه ابتداء سير من مكان معين هو القاهرة إلى أن يقول:

(١) الكشف ١٥٨/٢.

أى أن المعنى إن لوحظ فى ذاته مجرداً من كل قيد كان مستقلاً وكان التعبير عنه من اختصاص الاسم (كالابتداء).

وإن لوحظ حاله بين أمرين كان غير مطلق وغير مستقل وكان التعبير عنه مقصوراً على الحرف.

فهل تقبل هذه العلل المصنوعة الغامضة؟ وهل عرف العرب الأوائل الفصحاء قليلاً أو كثيراً منها؟ وهل وازنوا واستخدموا القياس والمنطق وعرفوها فى جاهليتهم^(١).

مما لا شك فيه أن الإجابة على هذه التساؤلات غير ممكنة لأن العربى إنما صاغ لغته صياغة فطرية سلسة لا يشوبها تصنع ولا تعقيد وحينما نطقها كان مدركاً لما يريد إدراكاً واضحاً لا يعتريه غموض ومن ثم أدركه المخاطب على نفس الصورة الفطرية الواضحة.

فاللغة معنى نفسى قبل أن تكون نطقاً لفظياً. والمعنى نابع من القلب مندفع نحو القلب. وما اللفظ إلا دعاء حسى ينطقه اللسان وتتلقفه الأذان ليستقر المعنى فى الوجدان.

وإنما أعدت ذكر نص الأستاذ عباس حسن هنا بعد أن ذكرته فى الباب الأول ثم أشرت إليه فى مستهل هذا الفصل لأنى رميت من وراء ذلك إلى أن يقف القارئ على الفرق الدقيق بين (من) الاسمية و (من) الحرفية. فحينما تلمسنا الدلالة على اسمية الأولى وجدنا السبيل نحوها واضحة والحجة لها قوية صريحة فكم قرأنا للنحاة من لدن سيبويه إلى الآن أن (من) الاسمية بمعنى (بعض) وتستعمل استعمالها مع خفة اللفظ وجمال جرسه بخلاف لفظه (بعض) كما حققنا ذلك.

(١) النحو الوافى ١ / ٨٨ : ٨٩. وانظر الإيضاح "وبغية الإيضاح ٣ / ١٣٦ : ١٣٧.

فلم تعد اسمية (من) البعضية في حاجة إلى حجة إذ حجتها في اللغة ومن اللغة وإلى اللغة. وحسبها ذلك.

أما زعم اسمية (من) الابتدائية فيعيد المنال بل هو من المحال. وحسبك أن تتأمل صياغة الآية التي نحن بصدها فستدرك أن استبدال كلمة (ابتداء) بـ (من) غير واردة ولا جائزة. فلا مناص من كونها حرفا والذي نحتاج إليه في هذا المقام أننا نسؤكد ما سلف ذكره من أن الحرف ليس في حاجة إلى ما يزعم النحاة وهو (المتعلق) الذي يقدرونه بـ (كائن) فقد كررنا القول بفساد ذلك بعد أن قررناه لأن المعنى يدركه العقل فليس في حاجة إلى هذا المقدّر (المكثّر) لصفو النص.

وقد رأينا الزمخشري يعبر بـ (حاصلة من الله) وما ذاك إلا شرح للمعنى وتوضيح. والآية في غنى عنه إذ ما من أحد يقرأ قوله تعالى: "أَمَنَةً مِنْهُ" إلا وأدرك أن الأمن والأمان من الله. وخاصة أنه فاعل التغطية أي التغطية عليهم بالنعاس.

ومما يلفت الذهن - في هذا المقام - أن الخائف لا ينام ولا يسكن قلبه وعينه النعاس. فالذي يحدث ذلك هو الله الذي يحيى ويميت. وينيم ويوقظ أليس هو القائل: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ط﴾ ٢٣ الروم.

وهو القائل: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾ ٩ النبأ. قال الزمخشري: "موتا .

والمسبوت الميت. من السبت وهو القطع لأنه مقطوع عن الحركة . والنوم أحد الوفاتين - معنى قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ

فِي مَنَامِهَا﴾ ٤٢ الزمر - .. ولما جعل النوم موتا جعل اليقظة معاشا أي حياة في

قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ ١١ النبأ أى وقت معاش تستيقظون فيه وتقلبون فى حوائجكم ومكاسبكم. وقيل: السبات الراحة^(١).

فالنوم فى آية النبأ والمنام فى آية الروم والتوفية فى آية الزمر والنعاس فى آية الأنفال تتفق فى الغاية وهى قطع الحركة عن الجسد وقطع الضوء عن العين وقطع اليقظة عن الحواس الظاهرة كلها. ولا يقدر على ذلك كله إلا الله.

ومن ثم كان قوله (أمنة منه) واضحاً أن النعاس لأجل أمن أصحاب بدر وهم النبى عليه السلام وصحبه الكرام فهل يشك أحد فى أن هذا الأمن والأمان من الله: فلا حاجة بالنص إلى تقدير (كائنة) فهذا تكدير لصفو أمن الله عز وجل.

كما أنه لا حاجة إلى تكلف دعوى اسمية (من) الابتدائية فى مثل هذه الآية إذ لو قيل: و أمنة ابتداءها الله. لكان ردلاً من القول ولا يفوه بالردل إلا الأرذلون.

٣- برهان:

فى آيتين هما قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأُنزِلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴾ ١٧٤ النساء. وقوله: ﴿ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ^٢ ﴾ ٣٢ القصص.

ففى آية النساء يقول الزمخشري: "البرهان والنور المبين: القرآن أو أراد بالبرهان: دين الحق أو رسول الله صلى عليه وسلم. وبالنور المبين ما يبينه ويصدقه من الكتاب المعجز"^(٢).

(١) الكشف ٤/ ٥٤٨.

(٢) الكشف ١/ ٤٦٤.

فـ (من) فى الآية إما ابتدائية أى حرف ابتداء إذ قبلها فعل يمكن ارتباطها به فالبرهان مصدره الله عز وجل سواء أكان المراد: القرآن أم الدين الإسلامى أم الرسول صلى الله عليه وسلم.

وإما بـعضية أى اسم بمعنى (بعض) إذ العقل يدرك مضافا إليه بعدها أى من براهين ربكم. إذ لله براهين لا يعلم مداها إلا هو عز وجل وعلى كلا الوجهين لا يرد اعتراض لأن إدراك المضاف إليه ينطوى تحت فضيلة الإيجاز الذى هو دليل الإعجاز. ومن ثم فإنى أرجحه.

أما آية القصص (فذاذك برهانان من ربك). فهى فى حق موسى عليه السلام والمشار إليه هو قوله تعالى: ﴿ أَسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ ﴾ وفى سورة طه يقول الله: ﴿ وَأَضْمَمَ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ءَايَةً أُخْرَى ﴾ ٢٢.

وقد سبق الكلام على قوله تعالى (من غير سوء) فى آيات (من) المثلثية أى التى بمعنى (مثل) كما سيأتى الكلام على قوله (من الرهب) فى آيات (من) التعليلية. فكلما هنا عن (من) فى (من ربك). وفى آية القصص يقول الزمخشري: "ومعنى: " واضمم إليك جناحك" وقوله: "اسلك يدك فى جيبك" على أحد التفسيرين واحد. ولكن خولف بين العبارتين. وإنما كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين. وذلك أن الغرض فى أحدهما: خروج اليد بيضاء. وفى الثانى: إخفاء الرهب.

فإن قلت: قد جعل الجناح وهو اليد في أحد الموضعين مضموما وفي الآخر مضموما إليه وذلك قوله في سورة طه: "واضمم يدك إلى جناحك" وقوله في سورة القصص: "اسلك يدك في جيبك" فما التوفيق بينهما ؟

قلت: المراد بالجناح المضموم هو اليد اليمنى. وبالمضموم إليه: اليد اليسرى. وكل واحدة من اليمنى واليسرى ويسراهما جناح (برهانان) حجتان بينتان نيرتان. فإن قلت: لم سميت الحجة برهانا ؟ قلت: لبياضها وإنارتها من قولهم للمرأة البيضاء برهرة بتكرير العين واللام معا. والدليل على زيادة النون قولهم: أيره الرجل إذا جاء بالبرهان.

ونظيره تسميتهم إياها - أي الحجة - سلطانا من السليط وهو الزيت لإنارتها^(١). ومما يلفت الذهن أن (من ربك) في هذه الآية غير مذكور قبلها فاعل يمكن ارتباطها به فتكون (من) ابتدائية أى حرف ابتداء. وعليه يكون معنى (من) مرتبطا بما يدركه العقل من المضاف إليه بعدها أى (برهانان من براهين ربك). فهي اسم بمعنى (بعض).

وبهذا يتضح أن (من ربك) في آيتي النساء والقصص وصف لما قبله أى بعض براهين ربك. ف (من) في محل رفع . ولو قيل في محل نصب حالا لجاز.

٤ - بصائر:

وذلك في آيتين هما قوله تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾^ط ١٠٤ الأنعام. وقوله: ﴿ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ ٢٠٣ الأعراف.

وهناك آية أخرى وهي قوله تعالى: ﴿ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ ٢٠ الجاثية.

(١) الكشف ٣ / ٣٢١ : ٣٢٢.

يقول الزمخشري في آية الأنعام: "هو وارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله (وما أنا عليكم بحفيظ) والبصيرة نور القلب الذى به يستبصر كما أن البصر نور العين الذى به تبصر أى جاءكم من الوحي والتنبيه على ما يجوز على الله وما لا يجوز ما هو للقلوب كالبصائر"^(١).

ويقول في آية الأعراف: "هذا القرآن بصائر من ربكم أى حجج بينة يعود المؤمنون بها بصراء بعد العمى. أو هو بمنزلة بصائر القلوب"^(٢).

ويقول في آية الجاثية: "هذا القرآن بصائر للناس. جعل فيه معالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر فى القلوب كما جعل روحا وحياة وهو هدى من الضلالة ورحمة من العذاب لمن آمن وأيقن. وقرئ: هذه بصائر أى هذه الآيات"^(٣).

فالمراد بالبصائر فى الآيات الوحي والقرآن. وفى الآية الأولى فعل وهو (جاءكم) ويحتمل ارتباط (من ربكم) به فتكون (من) ابتدائية أى حرف ابتداء. كما يحتمل - وهو الظاهر اللائق بجلال النص القرآنى - أن يكون التأويل (من بصائر ربكم) فتكون (من) بعبضية وصفا لما قبلها إما فى محل رفع نعتا أو فى محل نصب حالا.

ولا يوجد فعل فى الآية الثانية فاحتمال حرفية (من) ضئيل هزيل وكونها اسمية بمعنى (بعض) قوى جميل أى بعض بصائر ربكم.

وفى (من) الوجهان السابقان من الرفع على النعت والنصب على الحال.

(١) الكشف ٢ / ٤٣.

(٢) الكشف ٢ / ١٥٠.

(٣) الكشف ٤ / ٢٢٩ وقوله (جعل فيه من معالم ... الخ) على تقدير (ما) أى جعل ما فيه من معالم ... الخ.

٥- بلاغ:

وذلك فى قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّى لَنْ يُجِيرَنِى مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِداً . إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً ۚ ﴾ ٢٢ ، ٢٣ الجن .

والمقصود هنا (بلاغا من الله) ومن قبل هاتين الآيتين قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّى لَأَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَداً ﴾ ٢١ .

وقد جعل الزمخشري قوله (قل إني لن يجيرني الآية) جملة معترضة بين الآية من قبلها والآية من بعدها. واعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه على معنى: أن الله إن أراد به سوءا من مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن يجيره منه أحد أو يجد من دونه ملاذا يأوي إليه. و (الملتحد) : الملجأ. وأصله المدخل من اللحد

وقيل (بلاغا) بدل من (ملتحدا) أى لن أجد من دونه منجى إلا أن أبلغه عنه ما أرسلنى به. وقيل (إلا) هى: إن لا ومعناه: إن لا أبلغ بلاغا. كقولك إن لا قياما ففعودا. و (رسالاته) عطف على (بلاغا) كأنه قيل: لا أملك لكم إلا التبليغ والرسالات والمعنى: إلا أن أبلغ عن الله فأقول: قال الله كذا ناسبا لقوله إليه وأن أبلغ رسالاته التى أرسلنى بها من غير زيادة ولا نقصان. فإن قلت: ألا يقال: بلغ عنه؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ... بَلِّغُوا عَنِّى بَلِّغُوا عَنِّى ؟

قلت: (من) ليست بصلة للتبليغ إنما هى بمنزلة (من) فى قوله : "براءة من الله" براءة بمعنى: بلاغا كائنا من الله^(١).

(١) الكشاف ٤ / ٥٠٥ : ٥٠٦ .

وفى هذا النص ما يلى:

(أ) أن الزمخشري جعل آية كاملة اعتراضية بين آيتين وهى قوله تعالى: ﴿ قُلْ

إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ فهى

اعتراضية بين قوله: ﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴾ وقوله:

﴿ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ ﴾ وعليه يكون إلا (بلاغاً) مرتبطاً بـ (ضراً

ولا رشداً). أى أنه لا يملك لهم الضر والرشد ولكنه يملك البلاغ من الله.

(ب) ثم عاد بعد ذلك فقال: (وقيل : بلاغا بدل من) (ملتحداً) أى لن أجد من دونه

ملجأ إلا أن أبلغ بلاغا. وعلى هذا لا يكون هناك جملة اعتراضية لأنه عليه

السلام أمر بقوله ﴿ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴾ ثم أمر بقوله

﴿ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ الخ ﴾ فبعد أن أمر بنفى ملكه لهم ضراً

ولا رشداً. نفى أن لن يجيره من الله إلا البلاغ. ويرى ابن المنير أن البلاغ

مستفاد من قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن أَدْرِي أَقْرِبُ مَا تُوْعَدُونَ أَمْ تَجْعَلُ

لَهُ رَبِّيَ أَمَدًا ﴾ ٢٥ الجن (١).

(ج) جعل الزمخشري (إلا) فى الأصل (إن لا) والمعنى على ذلك أنه لا يجد من

دون الله منجى إن لم يبلغ رسالات الله عنه. إذ كيف يمكن أن يحميه أحد مما

يفعله الله به حينذاك؟! ومقتضى هذا أن منجاة الرسول عليه السلام وسلامته

من عقاب الله إنما تكون بتبليغ الرسالة. وهذا نظير قوله تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا

الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ

رِسَالَتَهُ ﴾ ٦٧ المائدة.

ففى قوله (وإن لم تفعل ...) تهديد ما بعده تهديد.

(د) ذكر الزمخشري أن (من) فى (بلاغاً من الله) مثلها فى (براءة من الله) وجعل

التقدير : كائناً من الله.

وفى آية التوبة يقول: "من الابتداء الغاية متعلق بمحذوف وليس بصلة - يعنى

صلة لـ (براءة) - كما فى قولك : برئت من الدين. والمعنى : هذه براءة

واصله من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين.

يقال: كتاب من فلان إلى فلان.^(١)

فقوله (من): متعلق بمحذوف. لا ضرورة إليه لأن العقل البشرى يدرك المعنى

بدونه فمن يمكنه أن يدعى عدم فهمه لقوله تعالى (بلاغاً من الله بدون (كائن)

التي قدرها أو ذكرها الزمخشري.

إن هذا التقدير تكدير لاستغناء النص عنه . واقتناع العقل بمعناه دون ذاك

المقدر أى المكدر.

وإذا كان البلاغ من الله فلا بد أن يكون إلى البشر أو إلى الإنس والجن.

فالابتداء مفهوم من (من) والانتهاء مفهوم من (إلى) كما فى مثال

الزمخشري: من فلان إلى فلان.

٦- بسلا:

وردت فى آيات ثلاث هى:

قوله تعالى: ﴿ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ ٤٩ البقرة،

١٤١ الأعراف، ٦ إبراهيم.

وهذه الجملة من قبيل الجملة الظرفية فالظرف (فى ذلكم) رفع (بلاء) فاعلا.
وهذا الإعراب هو الذى يليق بجلال القرآن وكماله. أما قول النحاة إن (فى ذلكم)
متعلق بمحذوف (كائن) خبرا مقدما و (بلاء) مبتدأ مؤخر فينطوى على دعويين
باطلتين هما: دعوى : الحذف - وهو حيف - والتقدير - وهو تكدير - ثم دعوى:
التقديم والتأخير وهى خلاف الأصل فينبغى تنزيه كلام الله عنه.

و (من ربكم) صفة لـ (بلاء) يدرك العقل أن البلاء من ربكم أى مصدره
ربهم فتكون (من) ابتدائية أى حرف ابتداء. كما يدرك أن هذا البلاء بعض ما يبتلى
الله به عباده فتكون اسمية بمعنى (بعض) وهو وصف أيضا أى فى محل رفع.

وعن المعنى الأول يقول أبو السعود: "أى بلاء من جهة ربكم فـ (من)
ابتدائية" وهذا ما يدركه العقل كما قلنا. ولو قيل: بلاء مما يبتلى الله من عباده لكان
أولى وأجمل. وعليه تكون (من) اسمية بمعنى: بعض^(١).

٧- بَيِّنَةٌ:

وردت فى عشر آيات هى:

قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي ﴾ ﴿ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ ٥٧، ١٥٧ الأنعام. وقوله: ﴿ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ ٧٣، ٨٥ ﴿ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ ١٠٥ الأعراف. وقوله: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ... ﴾ ١٧ ﴿ إِنْ كُنْتَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي... ﴾ ٢٨، ٦٣، ٨٨ هود. وقوله: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ ﴾ ١٤ محمد.

(١) إرشاد العقل السليم ١ / ٣١٤.

وبالنظر فى هذه الآيات العشر ندرك.

(أ) أن الآية الأولى لا يوجد فيها فعل يمكن ارتباطه (من) به. فالراجع فيها أن تكون من قبيل الإيجاز أى (على بيئة من بينات ربى) فـ (من) اسم بمعنى بعض وصف لـ (بيئة) فى محل خفض نعتاً أو محل نصب حالاً.

ويجوز أن تكون حرف ابتداء لأنها تثبت جهة البيئة وهى الله عز وجل.

(ب) وفى الآيات الخمس التالية للأولى فعل من مادة (ج ي ء) أى : جاءكم، جاءتكم. جئتم. فإن جعلنا (من) مرتبطة بهذا الفعل كانت ابتدائية فهى تفيد ابتداء الحدث وهى المجئ.

والأولى من ذلك أن تكون من قبيل الإيجاز أى من بينات ربكم بما فيه من تنزيه الله عن الجهة أو ابتداء الحدث. ولما فيه من فضيلة الإيجاز التى هى حلية ثابتة لكلام الله عز وجل.

(جـ) وفى الآيات الأربع الباقية نجد (من) مسبوقة بالفعل (كان) أو (كنت). وفى إحداهما يقول أبو السعود: "من ربى: متعلق بمحذوف هو صفة لـ (بيئة) مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية"^(١).

ولعله بذلك ينأى بـ (من) أن تتعلق بـ (كان) لأنها عند بعضهم لا تتضمن معنى الحدث . والحق أنها تتضمنه ومن ثم يجوز ارتباط (من) به فلا نحتاج إلى متعلق مقدر. وأما دلالة (بيئة من ربى) على التعظيم فلا غبار عليه بل هو اللائق بالمقام. ولكن الأولى من ذلك أن نجعل الكلام من قبيل الإيجاز أى من بينات ربى. ففى هذا تكثير لتلك البيئات مع تعظيمها بكونها من الرب. فـ (من) بعبية وهى

(١) إرشاد العقل السليم ٤ / ٣٢٨.

وصف لـ (بينة). وقد سلك أبو حيان هذا المنهج في قوله تعالى: ﴿ فَأَذْنُوتُ

بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ ﴾ ٢٧٩ البقرة كما سيأتى.

٨- توبة فى:

قوله تعالى: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ﴾

٩٢ النساء. يقول فيها الزمخشري: "فمن لم يجد رقبة بمعنى: لم يملكها .. فعليه (صيام شهرين متتابعين توبة من الله) قبولاً من الله ورحمة منه. من : تاب الله عليه إذا قبل توبته يعنى: شرع ذلك توبة منه"^(١).

وعلى هذا التقدير تكون (فعليه صيام ...) جملة ظرفية أى أن (صيامه) مرفوع بظرف يدركه العقل من المقام وهو (عليه) الذى يفيد الإلزام والوجوب. ولذا أرى أن ما يلحقه العقل فى هذا المقام هو (فيلزمه) أو (فيجب عليه) لتكون الجملة فعلية وبذلك نقطع الطريق على من تسول له نفسه فيدعى أن (فعليه صيام) فيه تقديم وتأخير فضلاً عن الحذف والتقدير . وما أغنانا بل ما أغنى النص عنه.

وأما قول الزمخشري (قبولاً من الله ورحمة منه) ففيه إشارة إلى أن من صام هذين الشهرين بهذه الكيفية قبلَ الله منه توبته. وعلى هذا تكون (من) حرف ابتداء إذ القبول مصدره : الله عز وجل.

٩- جزاء فى:

قوله تعالى: ﴿ جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ﴾ ٣٦ النبأ، وقد وردت هذه

الآية بعد خمس آيات فى صفة جزاء المتقين وهى: ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا .

(١) الكشف ١/ ٤٢٦.

حَدَّايِقَ وَأَعْنَبًا . وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا . وَكَأْسًا دِهَاقًا . لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا
وَلَا كِذْبًا ﴿ ٣١ : ٣٥ .

فمعانى هذه الآيات هى المقصودة بـ (جزاء من ربك) أى مجازاة ومكافأة
ومصدرها ربك الذى لا ينفد عطاؤه ولا ينتهى مدده.

١٠- محبة فى:

قوله تعالى: ﴿ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّنِّي ﴾ ٣٩ طه.

قال الزمخشري: "منى: لا يخلو إما أن يتعلق بالقيت . فيكون المعنى على :
إنى أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب. وإما أن يتعلق بمحذوف هو صفة لـ
(محبة) أى محبة حاصلة وواقعة منى" (١).

ومعنى الآية على هذا الوجه يدركه العقل دون تقدير؛ إذ ما الذى يفهمه العقل
غير هذا من نصها ؟ ولا شئ سواه. ولو قيل: التقدير محبة من محبتى لكانت (من)
بمعنى (بعض) إذ حب الله لعباده متعدد متنوع. وبذلك تكون الآية من
قبيل الإيجاز.

١١- حبلى فى:

قوله تعالى: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ
وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ ﴾ ١١٢ آل عمران.

"فسر مجاهد الحبل بالعهد أى بعهد الله وعهد الناس" (٢) وذكر الزمخشري أن
المراد بـ (الناس) المسلمون حيث قال: يعنى: ذمة الله وذمة المسلمين" (٣).

(١) الكشف ٣ / ٤٩ .

(٢) جامع البيان ٤ / ٣٠ .

(٣) الكشف ١ / ٣٠٨ .

فـ (من) إما ابتدائية بدون تقدير لشيء إذ المعنى يدركه العقل من النص وإما أن نجعل الآية مما فيه حلية الإيجاز أى بعهد من عهود الله. ومن عهود الناس . فتكون (من) بعضية وهى صفة لـ (حبل) بطريق النعت فتكون فى محل خفض أو بطريق الحال فتكون فى محل النصب.

١٢ - حرب فى:

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾

٢٧٩ البقرة.

ذكر الزمخشري: "أن قوله (بحرب من الله ورسوله) أبلغ مما لو قال: بحرب الله ورسوله. لأن المعنى: فأذنوا بنوع من الحرب عظيم عند الله ورسوله" (١).

وقال أبو حيان: "إنما قيل: بحرب من الله لأن فيها نصا بأن من الحرب من الله لهم فالله تعالى هو الذى يحاربهم. ولو قيل: بحرب الله لاحتل أن تكون الحرب مضافة للفاعل فيكون الله هو المحارب له وأن تكون مضافة للمفعول فيكونوا هم المحاربين لله. فكون الله محاربهم أبلغ وأزجر فى الموعظة من كونهم محاربين الله ... ثم ذكر أن (من) يجوز أن تكون لابتداء الغاية وفيه تهويل عظيم. إذا: الحرب من الله ومن نبيه عليه السلام لا يطيقه أحد. وأن تكون للتبعيض على حذف مضاف أى من حروب الله" (٢).

فعلى الأول تكون (من) حرفا. وعلى الثانى تكون اسما ذات محل من الأعراب نعتا أو حالا. وهو الراجح.

(١) الكشف ١ / ٢٤٦.

(٢) البحر المحيط ٢ / ٣٣٩.

١٣ - تخفيف فى:

قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ ١٧٨ البقرة.

١٤ - درجة فى:

قوله تعالى: ﴿ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ ﴾ ٩٦ النساء.

أما آية (تخفيف) فهي فى شأن العفو من ولى المقتول عن القصاص إلى الدية وبيان أن ذلك تخفيف من ربنا عن القاتل ورحمة به. ولا شك أن التخفيف يسير. والله يسر يد بنا فى تشريعاته لنا اليسر ولا يريد العسر فلو جعلنا (من) حرف ابتداء كانت مرتبطة بـ (تخفيف) وإذا جعلناها بعضية كان ملحوظا بعدها مضاف إليه أى ذلك تيسير من تيسيرات ربنا فهي فى محل رفع نعتا أو فى محل نصب حالا.

وأما آية النساء فـ (درجات .. ومغفرة ورحمة) منصوبات لأنها بيان لقوله فى الآية من قبلها: ﴿ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. دَرَجَاتٍ مِّنْهُ الخ ﴾ .

ولك أن تجعل (من) حرف ابتداء إذ مصدر هذه الدرجات هو الله عز وجل وأن تجعلها اسما بمعنى (بعض) أى درجات ما عنده من درجات غزيرة وفيرة متنوعة. وهى فى محل نصب نعتا كانت أو حالا.

١٥ - ذكر: فى أربع آيات هى:

قوله تعالى: ﴿ أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ ٦٣، ٦٩

الأعراف. وقوله: ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ

وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ ٢ الأنبياء. وقوله: ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرِ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ
إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ ٥ الشعراء.

قال أبو البقاء في الأولى: "من ربكم: يجوز أن يتعلق بـ (جاءكم) ويجوز أن
يكون صفة لـ : ذكر" (١).

وقال في آية الأنبياء: "من ربهم: يجوز أن يتعلق بـ (يأتيهم) وأن يكون
صفة لـ (ذكر) وأن يتعلق بـ (محدث) وأن يكون حالا من الضمير في (محدث) (٢).

فعلى جعل (من ربكم) و (من ربهم) صفة يكون الكلام على ملاحظة مضاف
إليه أى من أذكار ربكم وهى الرسائل التى ينزلها الله على أنبيائه ورسله ليبلغوها
إلى أممهم لتحفظهم من الضياع فى الدنيا ومن العذاب فى الآخرة أما قول أبى البقاء
(وأن يتعلق بـ (محدث) وأن يكون حالا من الضمير فيه) فليس بمقبول لما يترتب
عليه من دعوى التقديم والتأخير إذ يكون نسق الآية (ما يأتيهم من ذكر محدث من
ربهم الخ) وهذا لا يتفق والنسق القرآنى فضلا عما فيه من افتئات على حق
كلام الله عز وجل.

ثم إنه ما دام المعنى مفهوما من النص على نسقه دون تعديل أو تأويل أو
حذف وتقدير فما الداعي إلى الإثقال والتطويل؟؟

هذا : ومما ينبغى الالتفات إليه أن (من ذكر) فى آيتى الأنبياء والشعراء
ليست مناط بحثنا هنا بل سلف القول عنه فى فصل (من) المزعوم زيادتها وبيننا
هناك أنها اسم بمعنى (بعض) فاعل (يأتيهم).

(١) إملأ ما من به الرحمن ١ / ١٥٥.

(٢) إملأ ما من به الرحمن ٢ / ٦٨.

وإذا كان الأمر كذلك فالأولى جعل قوله تعالى (من ربهم) و (من الرحمن) مرتبطا بالفعل (يأتيهم) فتكون (من) حرف ابتداء أى من جهة ربهم أو من جهة الرحمن. لأن (من) فى قوله (من ذكر) اسم بمعنى (بعض) وبذلك يكون (من) فى هاتين الآيتين مرتين اسما ومرتين حرف ابتداء.

أما فى آيتى الأعراف فهى اسم على الراجح أى بعض ذكر ربكم. وبذلك يكون نعتا لـ (ذكر) فى محل رفع ويجوز أن تكون حالا فى محل نصب.

١٦ - رحمة: فى ثمانى عشرة آية هى:

قوله تعالى: ﴿ فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنتَ لَهُمْ ۖ ﴾ ١٥٩ آل عمران.

وقوله: ﴿ فَسَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ ۖ ﴾ ١٧٥ النساء. وقوله: ﴿ فَأُنْجِيَنَّهُ ۖ

وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۖ ﴾ ٧٢ الأعراف. وقوله: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ

مِّنْهُ ۖ ﴾ ٢١ التوبة ، ﴿ نَجِّنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۖ ﴾ ،

﴿ نَجِّنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۖ ﴾ ، ﴿ نَجِّنَا شُعَيْبًا

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۖ ﴾ ٥٨ ، ٦٦ ، ٩٤ هود . وقوله: ﴿ وَإِنَّمَا تُعْرَضْنَ

عَنَّهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنَ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۖ ﴾ ، ﴿ وَلَئِن

شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۖ ﴾ ،

﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ ﴾ ٢٨ ، ٨٧ الإسراء . وقوله: ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ

يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ ۖ ﴾ ، ﴿ قَالَ هَذَا

رَحْمَةً مِّن رَّبِّي. ﴿٨٢، ٩٨ الكهف. وقوله: ﴿وَلَنَجْجِلُهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا﴾ ٢١ مريم. وقوله: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا...﴾ ، ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ ٤٦، ٨٦ القصص. وقوله: ﴿فَلَا صَرِيحَ هَمٍّ وَلَا هَمٍّ يُنْقِذُونَ. إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ ٤٤ يس، وقوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرًا لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ ٤٣ ص. وقوله: ﴿وَلَيْنَ أَذْقَنَهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي...﴾ ٥٠ فصلت. وقوله: ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ ٥، ٦ الدخان.

وبدقة الملاحظة في هذه الآيات يدرك القارئ أن (رحمة من الله) و (رحمة منه) و (رحمة منا) و (رحمة من ربك) و (رحمة من ربي) فيها (من) غير مرتبطة في المعنى بالأفعال في هذه الآيات. بل معناها مرتبط بـ (رحمة) والراجح - إن لم يكن الصواب - أن تكون ملحوظا فيها مضاف إليه يقبل التبويض أي (من رحمت ربك) وعليه فـ (من) بعضية في محل نصب حالا ويجوز أن تكون نعتا تابعا لمنعوتة في الإعراب.

ولكن أبا السعود يأبى إلا ادعاء حذف شيء تتعلق به (من) دون ما فائدة حيث يقول: "منه: متعلق بمحذوف وقع صفة مشرفة لـ "رحمة" (١).

(١) إرشاد العقل السليم ٣ / ٤٧٩.

ولو صرح به لذكر كلمة (كائن) وبأدنى ثقافة ذهنية يدرك القارئ أن هذا لا يضيف معنى إلى النص بل هو ثقل في اللفظ فقط. وأما أن نلاحظ جمعاً مضافاً إليه تكون (من) بعضية ففي ذلك اعتراف وتنبيه إلى فيض رحمة الله أليس هو القائل: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ١٥٦ الأعراف. فهي متنوعة تتوع المرحوم.

١٧- رسول: في خمس آيات هي:

قوله تعالى: ﴿وَلَيَكُنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ٦١، ٦٧، ١٠٤ الأعراف. وقوله: ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾ ٢ البينة.

و (رسول) في هذه الآية بيان كقوله في الآية من قبلها (حتى تأتيهم البينة) فرسول الله هو البينة التي يهتدى بها الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون. وفيها يقول أبو البقاء: "من الله: إما صفة لـ (رسول) أو متعلق به" (١). فعلى كونه صفة نلاحظ مضافاً إليه أي من رسل الله أي بعضهم فهو صفة إما بطريق النعت فهو في محل رفع وإما بطريق الحال فهو في محل نصب.

وأما على كونه مرتبطاً بـ (رسول) فلأن (رسول) بمعنى (مُرْسَل) ففيه معنى الحدث الذي يرتبط به حرف الإضافة وهو (من) الابتدائية هكذا قدره المجد (٢).

(١) إملاء ما من به الرحمن ٢ / ٥٧.

(٢) انظر القاموس ٣ / ٣٨٤.

وقد جاء (مرسل) في الآية الخامسة حيث يقول الله: ﴿ قَالَ أَمَلَأُ الَّذِينَ

أَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ

أَنْ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ ﴾ ٧٥ الأعراف. فهذا يزكى ما ذكره المجد

و(من) فيها حرف إضافة ومعناه الابتداء.

١٨ - رضوان: في آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾ ١٥ آل عمران وقوله:

﴿ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ ٧٢ التوبة.

أما الآية الأولى فـ (رضوان) معطوف على (جنات) في الآية نفسها ونصها:

﴿ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾ .

و (جنات) مرفوع بالظرف (للذين اتقوا) فلا داعى فيه لدعوى أن تقدير الآية

(جنات تجرى من تحتها الأنهار كائنة للذين اتقوا) ففي هذه الدعوى زعم التقديم

والتأخير وهو خلاف الأصل بلا داع إليه. وزعم الحذف وهو (حيف) والتقدير

وهو (تكدير).

وعلى هذا يكون (جنات) فاعل الظرف و (أزواج مطهرة) معطوف عليه وكذا

(ورضوان من الله). و(من) إما ابتدائية تثبت أن الله هو مصدر هذا الرضوان. فهي

حرف. ولا غبار على ارتباط (من الله) بـ (رضوان) لأنه مصدر سواء أكان بضم

الراء أو كسرهما.

قال الرازي: "قرأ عاصم (ورضوان) بضم الراء والباقون بالكسر. أما الضم فهو لغة قيس وتميم قال الفراء: يقال رضيت رضا ورضوانا . ومثّل (الرضوان) بالكسر: الحرّمان والقرّيان. وبالضم : الطغيان والرجحان والكفران والشكران"^(١).

وقال السفاقسي : "قرأ شعبة بضم الراء والباقون بالكسر"^(٢).

واضح من هذا أن الكلمة مصدر. والمصدر لا يحتاج الظرف بعده إلى تقدير شيء يتعلق به بل هو صالح لذلك.

ولكن أبا السعود يأبى إلا التقدير حيث يقول: "والتتوين للتفخيم وقوله (من الله) متعلق بمحذوف وقع صفة له مؤكده لما أفاده التتوين من الفخامة أي: ورضوان وأي رضوان لا يقدر قدره كائن من الله عز وجل"^(٣).

ولست أدري وجهها لذلك ما دام (رضوان) عظيم بتتوينه أي بذاته إذ التتوين جزء منه. فلم الإثقال والإرهاق بدعوى ما يكدر هذا الصفو؟؟

وأما آية التوبة (ورضوان من الله أكبر) فهي جملة فيها (رضوان) مبتدأ و (من الله) مرتبط به على ما سبق توضيحه و (أكبر) خبر. ولا يغيب عن الذهن هنا أن (رضوان) فيه من التعظيم ما سبق في آية آل عمران.

ومع عظمته يوصف بأنه (أكبر) مما سبق في الآية نفسها وهو قوله تعالى:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ﴾ . ثم قال (ورضوان من

(١) من مفاتيح الغيب ٢ / ٤٣٤ وفي لسان العرب: قرُب الشيء بالضم يقرب قُرْباً وقُرْبَاناً أي دنا.

(٢) غيث النفع ص ٧٩.

(٣) إرشاد العقل السليم ٢ / ٣٣٩.

الله أكبر) . أى أعظم وأكبر من الجنات ذات الأنهار الجارية والمساكن الطيبة.
وكيف لا ؟ والرضوان من صفات الله عز وجل فهي النعيم كل النعيم. فستان بين
النعيم الحسى الذى يفنى ويتجدد والنعيم السرمدى الذى لا يزول ولا ينفد.
هذا على أن (من) حرف ابتداء.

ويمكننا أن نلاحظ مضافا إليه بعدها فتكون بعضية أى أن هذا الرضوان مع
عظمته وسرمديته لأنه من صفات الله عز وجل. يكون بعض رضوان الله. فـ
(من) فى محل رفع نعت لـ (رضوان) ويجوز أن يكون فى محل نصب حالا أى
حالة كونه بعض رضوان الله.

١٩- روح : فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ
أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ ١٧١ النساء. وقوله: ﴿ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾
٢٢ المجادلة.

ففى الآية الأولى كانت كلمة (من) محور البحث والدراسة من العلماء لأنه قد
يفهم منها أن المسيح ذو علاقة بالله تغاير علاقة غيره من البشر به. ومن ثم لزمنى
هنا أن أطيل الحديث عنها بذكر ما يراه العلماء فيها.

(أ) ذكر ابن العربى أن فى (روح) ستة آراء هى:

(١) أنها نفخة نفخها جبريل فى جيب درعها. وسميت النفخة روحا لأنها تكون
من الريح. (٢) أن الروح: الحياة. (٣) أنه رحمة. (٤) أن (روح) ضورة لمّا
خلق الله آدم أخرج من صلبه ذريته وصورهم ثم أشهدهم على أنفسهم: ألسن
بربكم؟ قالوا : بلى ثم أنشأهم كرة أخرى أطوارا وجعل لهم الدنيا قرارا.

فـ (عيسى) من تلك الأرواح أدخله في مريم. واختار هذا ابن أبي كعب.
(٥) روح: صورة صورها الله تعالى ابتداء وجهها مريم. (٦) سر روح منه.
يعنى: جبريل. وهو معنى الكلام ألقاها إليه روح منه إلقاء الكلمة كان من الله
ثم من جبريل. قال الطبري: وهذه الأقوال كلها محتملة غير بعيدة عن
الصواب. قال القاضي وفقه الله: وبعضها أقوى من بعض^(١).

(ب) وخوفا من إعطاء الفرصة لأصحاب عقيدة التثليث بادر علماءنا فقالوا إن
(من) هنا ابتدائية أى حرف ابتداء لا بعضية أى ليست اسما بمعنى (بعض).
يقول أبو حيان: "و (من) هنا لابتداء الغاية وليست للتبعيض كما فهم بعض
النصارى فأدعى أن عيسى جزء من الله فردّ عليه على ابن الحسن بن وافد
المروزي حين استدلل النصراني بأن في القرآن ما يشهد لمذهبه وهو قوله
(وروح منه).

فأجابه ابن وافد بقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ ١٣ الجاثية. وقال: إن كان يجب بهذه أن يكون عيسى
جزءا منه وجب أن يكون (ما في السماوات وما في الأرض) جزءا منه.

فانقطع النصراني وأسلم. وصنف ابن وافد إذ ذاك كتابة: النظائر^(٢).

(ج) هكذا قرر أبو حيان - وربما يروق ذلك بعض الباحثين - ولكن الحقيقة غير
ذلك لأن (من) تكون اسما بمعنى (بعض) مع إدراك الفعل مضافا إليه أى
(وروح من أرواح الله التى يحيى بها لا التى يحيى بها)، وفى ذلك يقول الإمام

(١) أحكام القرآن ق ١ ص ٥١٧.

(٢) البحر المحيط ٤٠٠/٣.

الرازي : " أدخل التتكير فى لفظ (روح) وذلك يفيد التعظيم فكان المعنى: روح من الأرواح القدسية الشريفة العالية وقوله (منه) إضافة لذلك الروح إلى نفسه لأجل التشريف والتعظيم" (١).

وبذلك يتساوى المسيح مع غيره من البشر فى أنه من أرواح الله التى يحيى بها الكائنات الحية، وليست روحا يحيا بها الله تقدر فى علاه. فهو كما قال الله فى حق آدم عليه السلام : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ . فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ ٢٨ : ٢٩ الحجر. أى من الروح التى أحيى به الكائنات الحية. لا التى أحيى بها.

(د) يقول الله فى الآية التى نحن بصدد دراستها (وكلمته ألقاها إلى مريم) ويقول فى آية أخرى: ﴿ يَمْرُؤٌ إِنَّ اللَّهَ يَبْشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ ٤٥ آل عمران.

يقول الزمخشري: " وقيل لـ (عيسى) : (كلمة الله وكلمة منه) لأنه وجد بكلمته وأمره لا غير من غير واسطة أب ولا نطفة. وقيل له (روح الله) و (روح منه) لذلك لأنه ذو روح وجد من غير جزء من ذى روح كالنطفة المنفصلة من الأب الحى. وإنما اخترع اختراعا من عند الله وقدرته خالصة" (٢).

(١) من مفاتيح الغيب: ٣٥٧/٣.

(٢) الكشف ٤٦٠/١.

أليس فى هذا معنى: أن المسيح روح من أرواح الله التى يُحْيى بها لا التى يحيا بها. وبذلك تكون (من) بعضية فى محل رفع نعتا وإن قيل: فى محل نصب حالا فلا بأس.

(هـ) ومما يثبت بعضية (من) فى هذه الآية ما جاء فى تفسير المنار من أن الإمام محمد عبده حاول تقريب خلق عيسى من غير أب إلى الأذهان ونصه: "ويمكن تقريب هذه الآية الإلهية من السنن المعروفة فى نظام الكون بوجهين:

(الأول) أن الاعتقاد القوى الذى يستولى على القلب وعلى المجموع العصبى يُحدث فى علم المادة من الآثار ما يكون على خلاف المعتاد. فكم من سليم اعتقد أنه مصاب بمرض كذا. وليس فى بدنه شئ من جراثيم هذا المرض فولد له اعتقاده تلك الجراثيم وصار مريضا... والحوادث فى هذا الباب كثيرة أثبتتها التجارب.

وإذا اعتبرنا بها فى أمر ولادة المسيح نقول: إن مريم لما بشرت بأن الله تعالى سيهب لها ولدا. بمحض قدرته وهى على ما هى عليه من صحة الإيمان وقوة اليقين انفعل مزاجها بهذا الاعتقاد انفعال فعل فى الرحم فعل التلقيح كما يفعل الاعتقاد القوى فى مزاج السليم فيمرض أو يموت. وفى مزاج المريض فيبرأ. وكان نفخ الروح متما لهذا التأثير.

(الثانى) وهو أقرب إلى الحق وإن كان أخفى وأدق. وبيانه يتوقف على مقدمة وجيزة فى تأثير الأرواح فى الأشباح وهى:

أن المخلوقات قسمان: أجسام كثيفة وأرواح لطيفة وأن اللطيف هو الذى يُحدث فى الكثيف الحى ما نراه فيه من النمو والحركة والتوالد الذى يكون من النمو. أو يكون النمو منه. فلو لا الهواء لما عاشت هذه الأحياء. والهواء: روح. ولذلك كان من أسمائه إذا تحرك: الريح. وأصلها رَوْح بكسر الراء ولأجل الكسرة قلبت الواو ياء لتناسبه. والماء الذى منه كل شئ حى من روحين لطيفين وهو يكاد

يكون فى حال التركيب بين الكثيف واللطيف ولكنه أقرب إلى الثانى والكهربائية من الأرواح وناهيك بفعلها فى الأشباح فإذا كان الأمر كذلك فى الأرواح التى لا دليل عندنا على أنها تُذكر وتُريد. فلم لا يجوز أن يكون تأثير الأرواح العاقلة المريدة أعظم.

إذا تمهد هذا فنقول: إن الله المسخر للأرواح المنبثة فى الكائنات قد أرسل روحاً من عنده إلى مريم فتمثل لها بشراً ونفخ فيها فأحدثت نفثته التلقيح فى رحمها فحملت بعبسى عليه السلام. وهل حملت إليها تلك النفخة مادة أم لا؟ الله أعلم^(١).

ففى هذا النص يتضح أن معنى البعضية هو المراد بـ (منه) لتعدد الأرواح التى يحيا بها الكائنات والله وحده هو الذى يعلم سرها كما أنه الذى يقدر على بثها ونشرها فى الأجساد.

هذا: ويرى الدكتور عبد الله شحاته أن الإمام محمد عبده متأثر فى حديثه عن المعجزات الإلهية والنبوات بالمؤلفين الفرنسيين فهو يحاول أن يُقرب إلى الأذهان المعجزات الإلهية ويعلل وقوعها بما يوافق العلم والعقل ويُقربها من خضوع الأسباب للمسببات. فمن ذلك حديثه عن خلق عبسى عليه السلام من غير أب حيث يقول: "ويمكن تقريب هذه الآية... إلى آخر نص الإمام محمد عبده"^(٢).

أقول: لا غبار على الإمام محمد عبده فى هذا المنهج الذى ينير العقل بالفكر المستقيم ويُطمئن القلب بنور الهدى واليقين.

هذا عن آية المسيح عبسى بن مريم عليه السلام فى سورة النساء. أما قوله تعالى: "وأيدهم بروح منه" فى المجادلة. فيقول فيها الزمخشري: "بلطف من عنده حيث به قلوبهم. ويجوز أن يكون الضمير لـ (الإيمان) - يعنى فى قوله

(١) تفسير القرآن العظيم ٢/٢٠٩.

(٢) منهج الإمام محمد عبده فى تفسير القرآن ص ٩٨.

(أولئك كتب في قلوبهم الإيمان) - أى بروح من الإيمان على أنه فى نفسه روح
لحياة القلوب به^(١).

فعلى المعنى الأول تكون (من) بعبية لأن لطف الله متعدد متكاثر فتأيدته
للمؤمنين متعدد متنوع على حسب الواقع فالمعنى: وأيدهم بقوة من قواه
التي لا تقهر.

وكذا على المعنى الثانى فالمراد (روح الإيمان) قوته التي لا تضعف وقدرته
التي لا تتخلف. والإيمان ذو قوى قاهرة إذ يجعل المؤمن متعدد جوانب الدفاع عنه.
ومع هذا يابى بعض علمائنا الأجلاء إلا أن يحمل الآية على تأويل من
التأويلات المفروضة على نصوص القرآن الكريم فرضا يجعلها فى مقام المنكر
المرفوض. فهاهو ذا أبو السعود يقرر أن (من) تجريدية على الوجه الأخير من
وجهى الزمخشري^(٢).

أى أننا افترضنا أن الإيمان متفرع عنه تلك الروح كما فى قولهم
(لى من محمد صديق) أى يتفرع عن محمد صديق. وفى هذا دليل قوى على
صداقة محمد للقائل إذ كيف لا يكون صديقا له مع أن الصديق يتفرع منه.

أليس فى هذا ما يشبه اللف والدوران حول المعنى المراد وإن صح ذلك فى
الشعر أو فى كلام البشر فلا يجوز أن نتخيله فى كلام الله عز وجل. فلكل كلام
منهج فى الفهم والإفهام.

(١) الكشف ٤ / ٣٩٦.

(٢) انظر إرشاد العقل السليم ٥ / ١٤٨.

٢٠ - سخط: فى

قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنُ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ ﴾ ١٦٢

آل عمران. ومما ينبغى استحضاره هنا أنه قد سبق آيتان وهما: (ورضوان من الله) بذكر (من) بعد (رضوان) ولم تذكر هنا حيث لم يكن النص (رضوانا من الله كما ذكرت فى (سخط من الله). وقد عرفنا هناك أن (من) بعضية لأن رضوان الله لا يدرك مداه إلا الله.

ويبدو أن المعنى هنا على ملاحظة (سبيل) أى أفمن اتبع سبيل رضوان الله كمن باء بسخط من سخطه. أى رجع إلى ربه يوم القيامة بذلك. فبوءه على الله يوم القيامة بهذا السخط يقتضى أنه لم يتبع فى الدنيا سبل رضوانه وغفرانه. فـ (من) بمعنى (بعض فى محل خفض نعتا لـ (سَخَطٍ) ولو أعربت بالنصب حالا لما منع مانع.

٢١ - سكينه: فى

قوله تعالى: ﴿ إِن آيَةَ مَلَكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ ١٦٨

البقرة. يقول الألوسى: "من: لابتداء الغاية أو للتبعيض أى من سكينات ربكم" (١). ولا شك أن الثانى أرجح وأقوى دليلا على سعة فضل الله. فـ (من) فى محل رفع نعتا أو فى محل نصب حالا.

٢٢ - صلاه: فى

قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُهْتَدُونَ ﴾ ١٥٧ البقرة.

(١) روح المعانى: ١/٤٥٥.

قال أبو حيان: "وصفها بكونها (من ربهم) ليدل بـ (من) على ابتدائها من الله أى تنشأ تلك الصلوات وتبتدى من الله. ويحتمل أن تكون (من) تبعيضية على حذف مضاف أى صلوات من صلوات ربهم" (١).

ولا يخفى على القراء وجاهة الوجه الثانى لأن فيه إثبات فيوضات الله عز وجل على عباده الصابرين.

٢٣ - طائف : فى

قوله تعالى: ﴿ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ﴾ ٩١ ن.

والواضح أن (من ربك) مرتبط بـ (طائف) فهو اسم فاعل يصح تعلق حروف الإضافة به ومع تعليقه له يفيد أنه صفة له. دون حاجة إلى تقدير شئ (يكدر) صفوه. ولكن بعض علمائنا يأبى إلا ذلك التأكيد، يقول الجمل: "من ربك: يجوز أن يتعلق بـ (طائف) وأن يتعلق بمحذوف صفة لـ: طائف" (٢).

ولا داعى للثانى إذ تعلقه به يفيد أنه صفة له إذ المعنى: طائف مصدره ربك.

٢٤ - غضب: فى ست آيات هى:

قوله تعالى: ﴿ وَبَاءُوبِغَضِبٍ مِّنَ اللَّهِ ﴾ ٦١ البقرة، ومثلها

١١٢ آل عمران غير أن (وباءوا) بالواو. وقوله تعالى: ﴿ سَيَنَاهُمْ غَضَبٌ مِّنَ

(١) البحر المحيط ٤٥٢/١.

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ٣٨٦/٤.

رَبِّهِمْ ﴿١٥٢﴾ الأعراف. وقوله: ﴿فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ ١٦ الأنفال،
 وقوله: ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ ١٠٦ النحل. وقوله: ﴿أَفْطَالٌ عَلَيْكُمْ
 الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي﴾
 ٨٦ طه.

ففى آيات البقرة وآل عمران والأنفال سبقت (من) بالفعل (باء) وقد ذكر أبو
 حيان أنه يحتمل معانى أربعة وهى: الرجوع، والاستحقاق، والنزول، والتمكن،
 و(من الله) يحتمل أن يكون متعلقا به إذا كان بمعنى (رجع) وكأنهم كانوا مقبلين
 على الله فبعض صيانتهم رجعوا منه أى من عنده بغضب ويحتمل أن يكون متعلقا
 بمحذوف ويكون فى موضع الصفة أى بغضب (كائن) من الله وهذا الوجه ظاهر
 إذا كان (باء) بمعنى: استحق أو بمعنى: نزل وتمكن ويبعد هذا الوجه الأول^(١).

وإنما لم تكن (من) وصفا على الوجه الأول وهو تعلقه بالفعل لأن الفعل
 لا يوصف. هذه واحدة وأما تقديره (كائن) فلا حاجة بالنص إليه لأن أى قارئ
 للآية يعلم أن (غضب من الله) فيها موصوف وصفة. غير أن الآية من باب ما
 يدركه العقل من المذكور أى من غضب الله فتكون (من) بمعنى (بعض) وبهذا
 يتحقق معنى الوصف. وإفادة أن (غضب الله) يقابل (رحمته) ولما كانت رحمته تسع
 كل شئ فكذا يكون غضبه ومن العجيب أن أبا حيان بقر هذا القول الذى يترتب
 عليه فضل الإيجاز فى القرآن كثيرا كما سلف ذكره.

وأما آية الأعراف (ونالهم غضب من ربهم) وآية طه (أن يحل عليكم غضب
 من ربكم) فالظاهر فيهما أن (من الله) على لمح مضاف إليه أى من غضب ربهم أو

(١) البحر المحيط: ٢٣٦/١.

ربكم. فـ (من) وُصِفَ بـ (غضب) وإنما كان الظاهر لأنه يترتب عليه ارتباط كل كلمة بما قبلها جون فاصل بينهما. وهذا أعلى درجة في البلاغة والبيان.

وتبقى آية النحل (فعلهم غضب من ربهم) وهى من قبيل الجمل الظرفية إذ الظرف (عليهم) رَفَعَ (غضب) فاعلا له. و(من ربهم) على تقدير من غضب ربهم. تكون بعضية فى محل رفع نعتا لـ (غضب).

٢٥ - مغفرة: فى سبع آيات:

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا﴾ ٢٦٨ البقرة،

وقوله: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ ، ﴿جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ﴾ ،

﴿لَمَغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ ١٥٧، ١٣٦، ١٣٣ آل عمران

وقوله: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ﴾ ١٥ محمد،

وقوله: ﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾ ، ﴿سَابِقُوا

إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ ٢٠ ، ٢١ الحديد.

يقول أبو البقاء فى الأولى : (والله يعدكم مغفرة منه): " منه: يجوز أن يكون صفة. وأن يكون مفعولا متعلقا بـ (يعد) أى: يعدكم من تلقاء نفسه" (١).

والذى يفهمه القارئ من قول أبى البقاء: (يجوز أن كون صفة) أنه يقدر له مستعلقا وهو (كائن) أى يعدكم مغفرة كائنة منه. وقد علمنا أن هذا لا حاجة بالنص

إليه. والحق أن يَقْدَر مضافٌ إليه أى (من مغفرات الله) فـ (من) اسم بمعنى بعض كما يفهم من قوله (وأن يكون مفعولا...) ما يقرره النحاة من أن (بمحمد) من قولنا (مررت بمحمد) فى محل نصب مفعولا لـ (مررت) وقد سبق توضيح ذلك عن سيبويه وغيره من العلماء.

هذا: وقد اقتصر الإمام الرازى على الأول حيث يقول: "وفى الآية لفظان يدلان على كمال هذه المغفرة:

أحدهما: التكرير فى لفظه المغفرة والمعنى: مغفرة أى مغفرة.

الثانى: قوله (منه) فهو يدل على كمال حال هذه المغفرة لأن كمال كرمه ونهاية جوده معلوم لجميع العقلاء. وكون المغفرة منه معلومة أيضا لكل أحد. فلما خص هذه المغفرة بأنها (منه) علم أن المقصود تعظيم حال هذه المغفرة لأن عِظَمَ الْمُعْطَى يدل على عِظَمِ الْعَطِيَةِ"^(١).

وإذا كان الأمر كذلك فالجدير بالمقام جعل الآية من باب الإيجاز وكأنَّ الأصل "مغفرة من مغفراته عز وجل" وقد صرح السمين بذلك فى الآية الثالثة (فجزاؤهم مغفرة من ربهم) فنقل عنه الجمل أنه يجعل (من) للتبعيض مع تقدير مضاف أى من مغفرات ربهم"^(٢).

وعلى هذا تكون (من) بعضية فى اسم تابع لـ (مغفرة) فى إعرابها رفعا أو نصبا أو خفضا.

(١) من مفاتيح الغيب ٣٥٩/٢.

(٢) انظر حاشية الجمل على الجلالين: ٣٧٩/١.

٢٦ - فتح:

فى قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ﴾

١٤١ النساء.

وتكملة الآية: ﴿ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ ﴾ ،

وأسلوب (كان) هنا بألف النحويون فيه الإعراب على أن (كان) فعل ناسخ و (لكم) أو (للكافرين) متعلق بمحذوف خبرهما مقدما تقديره (كائن) و (فتح) و (نصيب) اسمها مؤخرًا فنسق الآية على هذا (فإن كان فتح من الله كائنا لكم). وإن كان نصيب كائنا للكافرين.

وليس بعد هذا اجترأ على النص القرآنى بافتراء ما لا يليق به عليه. ومنشأ هذا كله أنهم لا يتأملون فى نوع (كان) هنا ولو تأملوا لأدركوا أنه فعل تام معناه: حدث و (لكم) و (للكافرين) متعلق به و (فتح) و (نصيب) فاعله. وبهذا يستقيم النص ويبقى على ما نزل به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون دعوى التقديم والتأخير التى هى خلاف الأصل ودون دعوى الحذف لما يستغنى عنه النص فهو حيف وأما (من الله) فهو وصف لـ (فتح) فإن كانت (من) حرف إضافة بمعنى الابتداء أفادت أن الفتح مصدره الله عز وجل. والراجح فى نظرنا أن تكون اسما بمعنى (بعض) لإدراك العقل مضافا إليه أى من فتوح الله. فهى فى محل رفع نعتا. ولو قيل: فى محل نصب حالا لما منع مانع.

يقول الزمخشري فى هذه الآية: "وسمى ظفر المسلمين فتحا وظفر الكافرين نصيبا تعظيما لشأن المسلمين وتخصيضا لحظ الكافرين لأن ظفر المسلمين أمر عظيم" وأما ظفر الكافرين فما هو إلا حظ دنى ولمظة من الدنيا يصيبونها".

قال ابن المنير: " وهذا من محاسن نكت أسرار القرآن فإن الذى كان يتفق للمسلمين فيه استئصال لشأفة الكفار واستيلاء على أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم يطئوها.

وأما ما كان يتفق للكفار فمثل الغلبة والقدرة التى لا يبلغ شأنها أن تسمى فتحاً. فالتفريق بينهما مطابق أيضاً للواقع والله أعلم^(١).

وهكذا يكون البحث فى مفردات كلام الله حتى يصل الباحث إلى الفروق الدقيقة بينها وأن غيره لا يؤدى مؤداها ولا يقوم بمعناها.

٢٧ - فريضة: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ﴾ ١١ النساء، ٦٠ التوبة.

والأولى فى شأنه تنظيم توزيع التركات على الورثة. والثانية فى شأن تنظيم مصارف الزكاة، يقول الألوسى: " فريضة: إما مصدر ناصبه فعله أى فرض ذلك فريضة. وإما اسم مفعول وقع حالا أى هذه السهام لمستحقيها حال كونها مفروضة. وإما مصدر مؤكد لفعله لا لنفسه كما فى الوجه الأول وهو (يوصيكم) على غير لفظه، إذا المعنى يفرض عليكم^(٢).

وواضح أن هذا النص فى آية النساء. وأما آية التوبة فأولها: " إنما الصدقات للفقراء... إلخ" فلا يستساغ فيه الوجه الأخير مما ذكره الألوسى. وعليه تكون (فريضة) فيها إما مصدر وإما اسم مفعول. ومن البدهى أن أنصباء الورثة وأنصباء الفقراء والمساكين... إلخ. تسمى سهماً إذ لكل من هؤلاء وأولئك سهم معين مخصوص.

(١) الكشف ٤٤٨/١، وحاشيتها، واللمظة بقية الطعام الذى يتبعه الإنسان بلسانه.

(٢) روح المعانى: ٤٢/٢.

وسواء أكانت (فريضة) مصدرا أم اسم مفعول فهي تصلح لتعلق (من الله) بها كما في (فُرِضَتْ من الله).

ويجوز أن يُلحَظ مضافٌ إليه أى (من فرائض الله) وهذا هو الأوضح للائق بجلال القرآن وكماله فـ (من) بعضية في محل نصب نعتا أو حالا.

٢٨ - فضل: في ثمانى آيات هي:

قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ ١٩٨ البقرة

وقوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَصْبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لِيَقُولَنَّ﴾ ٧٣ النساء،

وقوله: ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ ٢ المائدة، وقوله: ﴿فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ﴾

٥٧ الدخان، وقوله: ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ ٢٩ الفتح،

وقوله: ﴿فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً﴾ ٨ الحجرات.

أ- ومن هذه الآيات خمس سُبِقَ (فضل) فيها بفعل (يبتغون) إما مرفوعا بثبوت النون وذلك في ثلاث آيات وإما منصوبا بحذفها في آيتين.

ب- وآية سبقت فيها (من) بالفعل (أصاب).

ج- وآيتان لم تسبق فيهما بفعل وهما (فضلا من ربك) و (فضلا من الله ونعمة).

يقول أبو البقاء في آية من آيات الفعل (تبتغونه): "من ربكم: يجوز أن يكون متعلقا بـ (تبتغوا) فيكون مفعولا به. ويجوز أن يكون لـ (فضلا) فيتعلق بمحذوف^(١).

ولا يخفى على القارئ أنه يعني بـ (المحذوف) : (كائن) وقد صرح به أبو حيان ثم زاد وجها ثالثا هو: أن تكون (من) للتبعيض فيحتاج إلى تقدير مضاف محذوف أي من فضول ربكم^(٢).

ومن البدهى أن تقدير (كائن) لا فائدة فيه ولا معنى له، فالصواب ملاحظة المضاف إليه فتكون (من) اسما بمعنى (بعض) نعتا تابعا لـ (فضل) في إعرابه رفعا أو نصبا أو حالا في محل نصب. وما قيل في آيات (تبتغون) يقال في آية (أصاب).

والذى لا ينقضى منه العجب ما نقله الجمل عن السمين وهو: أن (من) ابتدائية على الأوجه الثلاثة السابق ذكرها. وأن الثانى والثالث وجه واحد ونصه: "من: لابتداء الغاية لكن يحتاج إلى حذف مضاف أى فضلا كائنا من فضول ربكم"^(٣).

فذكره (كائنا من فضول ربكم) يشعر بأن النص محتاج إلى (كائنا) وهذا - كما علمنا - لا معنى له. وإلى (فضول) وهذا هو اللائق. وعليه لا نرى إلا ما سبق ذكره وهو أن المعنى (يبتغون فضلا من فضول ربهم). وجرى أبو السعود

(١) إملاء ما من به الرحمن ٨/١.

(٢) البحر المحيط: ٩٥/٢.

(٣) حاشية الجمل عن الجلالين: ١٩٠/١.

على أن (من) في قوله. (ولئن أصابكم فضل من الله) إما متعلق بـ (أصابكم) أو بمحذوف وقع صفة لـ (فضل) أي فضل كائن من الله^(١).

والصواب الصحيح أن المعنى على لاحظ لفظ يدل عليه المذكور أي من فضول ربكم حتى يكون متوفرا فيه فضل الإيجاز و (من) اسم بمعنى (بعض).

وتبقى آيتا الدخان والحجرات وهما اللتان لم تسبق فيهما (من) بفعل بل الأولى قبلها قوله تعالى: ﴿وَوَقَّعْنَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ٥٦﴾، فضلا من ربك وقبل

الثانية: قوله تعالى: "أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة" يقول الزمخشري في الأولى: "عطاء من ربك وثوابا يعنى: كل ما أعطى للمتقين من نعيم الجنة والنجاة من النار. وقرئ (فضل) أي ذلك فضل"^(٢).

ويقول في الثانية: "و (فضلا) مفعول له أو مصدر من غير فعله فإن قلت من أين جاز وقوعه مفعولا له و(الرشد) فعل القوم و (الفضل) فعل الله تعالى. والشرط أن يتحد الفاعل؟ قلت: لما وقع الرشد عبارة عن التحبيب والتزيين يعنى: قوله: ولكن الله حبيب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم". والتكريه- يعنى: قوله "وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان"- مسندة إلى اسمه تقدست أسماؤه صار الرشد كأنه فعله فجاز أن ينتصب عنه.

أولا ينتصب عن (الراشدون) ولكن عن الفعل المسند إلى اسم الله تعالى - يعنى: حبيب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان- والجملة التى هى (أولئك هم الراشدون) اعتراض.

(١) الكشف: ٢٢٣/٤.

(٢) الكشف: ٢٨٨/٤ : ٢٨٩.

أو عن فعل مقدر كأنه قيل: جرى ذلك أو كان ذلك فضلا من الله. وأما كونه مصدرا من غير فعله فأن يوضع موضع (رشدا) لأن (رشدهم) فضل من الله لكونهم موفقين فيه. والفضل والنعمة بمعنى الإفضال والإنعام: وخلاصة هذا النص:

(أ) أن (فضلا) مفعول له من (الراشدون) وجاز ذلك - وإن كان الفاعل غير متّحد في (حبّ وزين وكره) و (الراشد) - لأن الرشد بمثابة فعل الله إذ هو مترتب على فعله.

(ب) أن ناصبه فعل مقدر يفهمه العقل من السياق وتقديره: كان - أي: حدث - ذلك لفضل الله عز وجل.

(ج) أن (فضلا) مصدر لـ (الراشدون) أي من غير فعله إذ لو اعتبر ذلك لكان (الراشدون رشدًا من الله). وإنما عبر بـ (فضلا) لأن الرشد من فضل الله عز وجل.

وأما (من ربك) و (من الله) فـ (من) فيهما إما مرتبطة بـ (فضلا) فهي توضيح وتبين وتثبت جهة الفضل وهي الله العليّ القدير مع ملاحظة تنزيهه عن الزمانية والمكانية. فـ (من) حرف إضافة للابتداء وإما على لفظ مضاف إليه بعد (من) أي (من فضول ربك أو الله) فـ (من) اسم بمعنى (بعض) في محل نصب وصفا لـ (فضلا) سواء أكان نعتا أم حالا.

٢٩ - كتاب: في

قوله تعالى: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ﴾ ٦٨ الأنفال.

أي لولا حكم من الله. فـ (من) إما مرتبط بـ (كتاب) يثبت جهته فهي (حرف). وإما على تقدير حكم من أحكام الله فهي اسم بمعنى (بعض) في محل رفعٍ نعتا أو نصبٍ حالا.

٣٠ - كلمة: في آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ أَنْ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ﴾ ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ ٣٩ ، ٤٥ آل عمران .
والأولى في شأن يحيى بن زكريا عليهما السلام ، والثانية في شأن عيسى بن مريم عليهما السلام .

يقول أبو السعود في الأولى: " و (من) لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بمحذوف وقع صفة لـ (كلمة) أى بكلمة كائنة منه" (١) .

وقال أبو البقاء في الثانية (منه) في موضع جر صفة لـ (الكلمة) و (من) للابتداء الغاية" (٢) .

وقال الرازي: " ليست (من) للتبويض ها هنا إذ لو كان كذلك لكان الله تعالى متجزئاً متبعضاً محتملاً للاجتماع والافتراق وكلُّ من كان كذلك فهو محدث وتعالى الله عنه بل المراد بكلمة (من) هنا ابتداء الغاية . وذلك: لأنها في حق عيسى عليه السلام لمّا لم تكن واسطة الأب موجودة صار تأثير كلمة الله تعالى في تكوينه أنما" (٣) .

وقد عرفنا أن تقدير (كائنة) في نص أبي السعود جرى وراء المشهور غير الصواب المهور . إذ (من الله) يفيد المعنى المراد بحيث يدركه العقل المستتير دون (كائن) . على أنه يجوز أن تكون (من) مضافة إلى ما يدركه العقل من المذكور أى

(١) إرشاد العقل السليم ٣/٣٦٨ .

(٢) إملأ ما من به الرحمن: ١/٧٦ .

(٣) من مفاتيح الغيب ٢/٤٧٠ .

بكلمة من كلمات الله. وعليه تكون اسما بمعنى (بعض) وهو وصف لـ (كلمة) في محل نصب نعتا أو في محل نصب حالا. ولعل نص أبى البقاء في الثانية أجمل من نص أبى السعود في الأولى لأنه قرر أن (منه) في موضع جر صفة لـ (الكلمة) مع أنها لا ابتداء الغاية. فهو لم يَجْرَ في غبار المشهور من تقدير (كائن).

أما قول الرازي (ليست (من) للتبعيض... إلخ) ففيه من المجازفة في الرأي ما لا يخفى على ذي عقل بصير وفكر مستتير. إذ ما المانع من قولنا (مبشرك بكلمة من كلماته) ثم قولنا: اسمه المسيح... إلخ. فالتبعيض لكلمات الله. وحاشا أن يكون له سبحانه وتعالى ذلك علوا كبيرا.

٣١- نصر: في آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ نَصْرُكَ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾

١٠ العنكبوت. وقوله: ﴿وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ﴾ ١٣ الصف

ففي الآية الأولى يجوز ارتباط (من ربك) بالفعل (جاء) فلا حذف ولا تقدير لأنهما (حيف وتكدير). ومن: حرف ابتداء. كما يجوز أن تكون مرتبطة بـ (نصر) على تقدير ما يدركه العقل أي من نصر ربك وكذا يقال في الثانية أي نصر من الله. فـ (من) بعبية في محل رفع نعتا أو نصب حالا. وإن قيل أنها حرف ابتداء مرتبطة بـ (نصر) في الآيتين لأنه مصدر يرتبط به الحرف إذ هو دال على الحدث لما منع مانع وفيه معنى الوصف لـ (نصر).

٣٢- نعمة: فى خمس آيات هى:

قوله تعالى: ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ﴾ ، ﴿فَأَنْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ ١٧١ ، ١٧٤ آل عمران. وقوله: ﴿إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ﴾ ، ﴿إِذَا خَوَّلْتَهُ نِعْمَةً مِّنَّا﴾ ، ٨ ، ٤٩ الزمر، وقوله: ﴿لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ﴾ ٤٩ ن .

ففى هذه الآيات سبقت (من) بالفعل (يستبشر) و (انقلب) و (خول) و (تدارك) ويجوز ارتباط (من) بهذا الفعل غير أنه لا يكون واضح المعنى الدال على المراد. ولعل هذا هو سر قول أبى السعود فى آيتى آل عمران: من الله: متعلق بمحذوف وقع صفة لـ (نعمة) مؤكدة لما أفاده التكرير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى كائنة منه تعالى^(١).

وقال أبو البقاء فى آية الزمر الأولى (إذا خوله نعمة منه): "منه: يتعلق بـ(خول) أو صفة لـ: نعمة"^(٢).

وقد عرفنا أن تقدير (كائنة) تكدير لصفاء النص لأنه لا يمت إليه بصلة ولا تربطه علاقة والذى يليق بجلال كلام الله أن تكون (من) بعضية على تقدير مضاف يشير إليه نص الآية هكذا: أى من نعم الله. أى بعضها وبذلك يثبت تعدد نعم الله على خلقه مع عظمتها.

وأما نص أبى البقاء ففيه أن (من) حرف ابتداء مرتبط بالفعل (خول) كما فى قولنا (ذهبت من البيت إلى الجامعة). أو تكون صفة لـ (نعمة) وهنا نرى أبا البقاء

(١) إرشاد العقل السليم: ١٠٣/٣ : ١٠٤.

(٢) الكشاف ٤٩١/١.

لا يقدر - أى لا يكدر - صفوا النص بـ (كائنة) كما فعل أبو السعود. ولعله لم يصرح بذلك حتى يصح لنا أن نجعلها على تقدير مضاف إليه أى: إذا خوله نعمة من نعمه أى بعضها. فـ (من) هى الوصف سواء أكان نعتا أم حالا.

٣٣- نكال: فى

قوله تعالى: ﴿ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ﴾ ٣٨ المائدة .

وصدر هذه الآية: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما... " يقول الزمخشري : " ودخول الفاء لتضمنهما معنى الشرط، لأن المعنى: والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديهما. والاسم الموصول يُضْمَنُ معنى الشرط. وقرأ عيسى بن عمر بالنصب. وفضلها سيبويه على قراءة العامة - يعنى : الرفع - لأجل الأمر لأن: زيدا فاضربه أحسن من: زيد فاضربه. و (أيديهما): يديهما. ونحو: ﴿ فَقَدْ صَفَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ ء التحريم اكتفى بتثنية المضاف... والمقدار الذى يجب به القطع عشرة دراهم عند أبى حنيفة وعند مالك والشافعى رحمهما الله ربع دينار. وعن الحسن: درهم. وفى مواظفة: احذر مِّنْ قَطْعِ يَدِكَ فى درهم. و (جزاء) و (نكالا) مفعول لهما^(١). ويشير إلى مذهب الشافعى ما جاء فى هذين البيتين من أنه لو أن إنسانا قطع يد آخر جناية وجبت الدية بخمسائة دينار على حين السارق تقطع يده لو سرق ربع دينار.

فى البيت الأول سؤال

يَدٌ بِخَمْسِ مِائِينَ عَسَجْدٍ وَدِيَّتْ مَا بِأَلْهَا قَطَعَتْ فِى رُبْعِ دِينَارٍ

وجوابه:

عِزُّ الْأَمَانَةِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصَهَا ذُلُّ الْخِيَانَةِ فَاْفَهُمْ حَكْمَةُ الْبَارِى

(١) إملأ ما من به الرحمن ١١٢/٢.

وقوله تعالى (بما كسبا) مرتبط بـ (جزاء) والباء سببية. و (من الله) مرتبط بـ (نكالا) و (من) تثبت مصدر هذا النكال. فهي حرف ابتداء. ويجوز أن يكون الكلام على تقدير ما يدركه العقل أي نكالا من تكيل الله. فـ (من) بمعنى (بعض) في محل نصب حالا أو نعتا. وهذا أرجح.

٣٤ - نور: في

قوله تعالى: ﴿ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ﴾ ٢٢ الزمر .

وصدر هذه الآية : " أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه " وهذا الآية مثل قوله تعالى: ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا ﴾ ٩ الزمر . وقال فيها الزمخشري: " ومن: مبتدأ خبره محذوف تقديره : أمن هو قانت كغيره. وإنما حذف لدلالة الكلام عليه وهو جرى ذكر الكافر قبله - يعني في قوله: " قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار - وقوله بعده: " قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ". وقيل معناه: أمن هو قانت أفضل أمن هو كافر " .

ثم ذكر الزمخشري أن قوله (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه " نظير (أمن هو قانت) في حذف الخبر " (١).

فـ (من ربه) يثبت مصدر هذا النور ففيه معنى الوصف مع أن (من) حرف. والأعلى أن يكون (من نور ربه) فـ (من) اسم بمعنى (بعض) في محل خفض نعتا. وإن نصب حالا فلا غبار عليه.

٣٥ - هدى: فى ثلاث آيات هى:

قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ ٥ البقرة، ومثله ٥ لقمان.

وقوله: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ﴾ ٥ القصص.

قال الزمخشري فى الأولى: "أى منحوه من عنده وأوتوه من قبله" (١).

وقال أبو حيان: "من: لابتداء الغاية. أو للتبويض على حذف مضاف أى من هدى ربهم. وفى وصف (الهدى بأنه من ربهم أى كائن من ربهم تعظيم للهدى الذى هم عليه" (٢).

وبالتأمل فى نص الزمخشري ندرك أن (من) ابتدائية وليست فى حاجة إلى تقدير (كائن) فذكرها مقترنة بـ (ربهم) يثبت أنها صفة لـ (هدى) بدون تقدير شئ وهو (كائن) كما قدره أبو حيان.

أما إذا كان بمعنى (بعض) على تقدير الآية (من هدى ربهم) فهى اسم فى محل خفض نعتا لـ (هدى) وإن جعل فى محل نصب حالا فلا غبار عليه.

٣٦ - توثيق: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ تَوْتُوْنَ مَوْتًا مِّنَ اللَّهِ﴾ ، ﴿قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ

مَوْتًا مِّنَ اللَّهِ﴾ ٦٦ ، ٨٠ يوسف.

(١) الكشف: ٣٥/١.

(٢) البحر المحيط: ٤٣/١.

قال الزمخشري في الأولى : " حتى تعطوني ما أتوثق به من عند الله. أراد: أن يحلفوا له بالله. وإنما جعل الحلف بالله موثقاً منه لأن الحلف به مما تؤكد به العهود وتشدد. وقد أذن الله في ذلك. فهو إذن منه" (١).

ويفهم من هذا النص أن (من) ابتدائية حيث يقول الزمخشري (ما أتوثق به من عند الله) وفي هذا معنى الوصف.

وأوضح منه أن يكون التقدير: مَوْثِقاً من موثيق الله. فتكون (من) بعبية والوصف بها واضح فهي في محل نصب نعتاً أو حالاً.

٣٧- وصية: في

قوله تعالى: ﴿ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾. ١٢ النساء.

وهذا النص في نهاية آيتي المواريث في الإسلام. وفيه يقول الزمخشري: " وصية: مصدر مؤكد أي يوصيكم بذلك وصية كقوله: ﴿ فريضة من الله ﴾ ١٢ النساء، ويجوز أن تكون منصوبة بقوله (غَيْرَ مُضَارٍّ) أي : لا يضار وصية من الله - وهو التثنية فما دونه - بزيادة على التثنية.

أو وصية من الله بالأولاد وألا يدعمهم عالة بإسرافه في الوصية، وينصر هذا الوجه قراءة الحسن: (غير مُضَارٍّ وصية من الله) بالإضافة" (٢).

فإذا كانت (وصية) مصدراً تعلق بها (من الله) فتكون حرف إضافة بمعنى الابتداء أي مصدرها الله عز وجل. وتكون اسماً بمعنى (بعض) على تقدير مضاف

(١) الكشاف ٣٧٩/٢.

(٢) الكشاف ٣٧٥/١.

إليه بعدها أى (من وصايا الله) فهي فى محل نصب نعتا لـ (وصية) أو حالا منها. وهذا أوضح وأقوى دليلا وأهدى سبيلا.

٣٨- موعظة: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾

٢٧٥ البقرة. وقوله: ﴿ قد جاءكم موعظة من ربكم ﴾ ٥٧.

ومما ينبغى الالتفات إليه (جاءه موعظة) فى الأولى ثم (جاءته موعظة) فى الثانية وقد فسر الزمخشري (موعظة) فى الأولى قائلا: "ممن جاءه وعظ من الله وزجر بالنهاى عن الربا (فانتهى) فتبع النهى واقتنع (فله ما سلف) أى فلا يؤخذ بما مضى منه لأنه أخذ قبل "نزول التحريم" (١).

ثم قال فى الثانية: "أى قد جاءكم كتاب جامع لهذه الفوائد من موعظة. إلخ (٢).

فلم يُعَنَّ بذكر الفرق بين (جاءه) و(جاء به) ولكنه اكتفى فى الأولى بتغيير (موعظة) بـ (بوعظ) وهذا يتفق مع عدم ذكر التاء فى (جاءك). وأما فى الثانية فشرح (موعظة بـ (كتاب) وهذا لا يتفق مع ذكر التاء فى (جاءتكم).

والأمر فى ذلك سهل لأن (موعظة) ليست من باب المؤنث الحقيقى يراعى فيها جانب اللفظ وجانب المعنى.

وفى الآيتين نرى الفعل (جاء) قبل (موعظة من ربه) و (من ربكم) فلو ارتبطت (من) به كانت حرف ابتداء. ولو قَدَّرْنَا مضافا إليه بعدها أى من مواعظ ربه وربكم. فهي اسم بمعنى (يعلم) فى محل رفع نعتا أو فى محل نصب حالا.

(١) الكشف ٣٧٥/١.

(٢) الكشف ٢٤٥/١.

يقول أبو السعود في الأولى: "من ربه: متعلق بـ (جاء) أو بمحذوف وقع صفة لـ (موعظة) والتعريض لعنوان الربوبية مع الإضافة للإشعار بكون مجيء الموعظة للتربية"^(١).

وقال الألوسي: "ومن: لا ابتداء الغاية. أو للتبويض وحذف المضاف"^(٢).

ويعنى أبو السعود بالمحذوف الواقع صفة لـ (موعظة): كائن. كما عرفنا ذلك وألفناه من النحاة.

ولعل الألوسي يعنى بـ (من) الابتدائية أنها متعلقة بالفعل. ثم يعنى بالبعضية وحذف المضاف أن تكون اسما بمعنى (بعض) أى من مواعظ ربكم. والحق أن المحذوف مضاف إليه لا مضاف إذ (من) هى المضاف.

ولكن أبا حيان وأبا السعود فى الآية الثانية يذكران أن (من) لا ابتداء الغاية متعلقة بـ (جاءتكم). ويحتمل أن تكون فى موضع الصفة فتتعلق بمحذوف وتكون للتبويض أى: موعظة كائنة من مواعظ ربكم"^(٣).

والصواب أن الآية على كون (من) بعضية لا تحتاج إلى متعلق بل هى اسم بمعنى (بعض) ومضاف إلى (مواعظ ربكم) وفى محل رفع نعتا أو فى محل نصب حالا. هذا ما يليق بجلال وكمال كلمات الله.

(١) إرشاد العقل السليم: ٢٦٣/٢.

(٢) الكشف ٣٧٥/١.

(٣) روح المعاني ٤٩٨/١.

ثانياً: آيات ذكر (من) بعد المعرفة:

ومن البديهي أن (من) فيها إذا كانت اسماً تعرب حالاً فقط اللهم إلا إذا سبقت باسم معرفة منصوب فإنه حينئذ يجوز أن تكون نعتاً.

وقد وردت المعرفة من قبل (من) من ثلاث مواد لغوية هي (ب ي ن) بينات، و(ح ق ق) (الحق) و(ف ض ل) والفضل.

١ - البينات في آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ ، ﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي ﴾ ٢٨ ، ٦٦ غافر.

ف (من) إذا قلنا إنها مرتبطة بالفعل كانت حرف إضافة وفيها بيان مصدر هذه البينات وهو (ربكم) في الأولى وهي على لسان الرجل الذي آمن من قوم فرعون. و (ربى) في الثانية وهي في شأن الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم ويمكن - بل هو الراجح الواضح - أن تكون (من) بعضية ويقدر مضاف إليه بعدها لأنه معلوم مما فيها أى البينات حالة كونها بعض بينات ربكم أو ربى فهي في محل نصب حالاً.

٢ - الحق: في خمس عشرة آية هي:

قوله تعالى: ﴿ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ ، ﴿ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ ، ﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ ، ﴿ لِّلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ ٢٦ ، ١٤٤ ، ١٤٧

١٤٩ البقرة، وقوله تعالى: ﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ ٦٠ آل عمران، وقوله:

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ ١٧٠ النساء، وقوله:

﴿ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ ٩٤، ﴿ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾

١٠٨ يونس، وقوله: ﴿ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ ١٧ هود، وقوله: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ

رَبِّكُمْ ﴾ ٢٩ الكهف، وقوله: ﴿ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ ٥٤ الحج، وقوله: ﴿ إِنَّهُ

الحق من ربنا ﴾ ٥٧ القصص، وقوله: ﴿ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ ٣ السجدة،

وقوله: ﴿ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ ٢، ﴿ اتَّبِعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ ٣ محمد.

وبالتأمل فى هذه الآيات ندرك أنها نوعان:

(أحدهما) ما يظهر فيه أن (من) واقعة موقع الحال من (الحق) وهو اثنتا عشرة آية وذلك فى الآيات : الأولى والثانية والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشر. وأولاهما (فيعلمون أن الحق من ربهم). وأخرأها (ابتغوا الحق من ربهم) أى حالة كونه من ربهم. وليس فى هاتين فعل يصح تعلق (من) به. ومن هذه الآيات ما فيه فعل (جاءكم) أو (جاءك) نحو (جاءكم الرسول بالحق من ربكم) و (جاءك الحق من ربك) وفى هذا النوع يجوز أن تتعلق (من) بالفعل تعلق الباء فى (مررت بمحمد) بالفعل (مرّ). فلا يكون (من ربك) حالا. إذ هو من تمام معنى الفعل والذى ينبغى تحقيق القول فيه هنا أن (من ربهم) أو (من ربك) لو جعل حالا فما توجيه ذلك فيه؟

هل يجوز أن تكون (من) اسما بمعنى (بعض) على ملاحظة مضاف إليه أى

(أن الحق حالة كونه بعض حق ربهم) أو (بعض حق ربك) أو لا؟

يقول أبو البقاء في الآية الأولى (فيعلمون أن الحق من ربهم): "إن (من) في موضع نصب على الحال والتقدير: أنه ثابت أو مستقر من ربهم والعامل: معنى الحق. وصاحب الحال الضمير المستتر فيه"^(١).

وذكر أبو السعود أن (من) على هذا الوجه لابتداء الغاية مجازاً وقدر عامل الحال: كائناً وصادراً من ربهم^(٢).

وفى موطن آخر ذكر أن (من) متعلق بمحذوف صفة لـ (الحق) على رأى من يُجَوِّز حذف الموصول مع صلته أى الكائن من ربهم^(٣).

ويرى الألوسي أن (من ربهم) خبر بعد خبر. لأن (الحق) خبر (أن) و (من) لابتداء الغاية المجازية^(٤).

فهذه النصوص لا تشتمل على التصريح بأن (من) بعضية بل كلها يقرر أنها حرف ابتداء. مع التصريح بأنها في موضع نصب على الحال. وبذلك يكون نظير قولنا رأيت محمداً بالمنزل. فالذى يدركه العقل أن (بالمنزل) مع كونه خافضاً ومخفوضاً محله النصب على الحال. وما ذلك على النحاة بغريب فقد عرفنا أن سيبويه وهو إمامهم في تدوين علم النحو قد قرر أن (بمحمد) من قولنا (مررت بمحمد) فى محل نصب مفعولاً به. فلا غرابة إذاً من جعل (بالمنزل) فى محل نصب حالاً دون تقدير لـ (كائن) أو (ثابت) أو (مستقر) لأن هذا هو معنى الخافض والمخفوض.

(١) إملأ ما من به الرحمن: ١٥/١.

(٢) إرشاد العقل السليم: ٢٣٢/١.

(٣) إرشاد العقل السليم: ٥/٢.

(٤) روح المعاني: ١٧٥/١.

وإن دل صنيع النحاة هنا على شئ فإنما يدل على أنهم لم يجيزوا أو يستباحوا لأنفسهم تقدير مضاف إليه بعد (من) حتى يتهياً لها أن تكون اسماً بمعنى (بعض).

وكذلك الحال لو جعلنا (من ربهم) خبراً ثانياً بعد الخبر الأول وهو (الحق) فهو خبر (أنه) فلسنا في حاجة إلى تقدير (كائن) أو غيره إذ المعنى يفهم من النص دون أى ملاحظة لذلك المقدر بدون داع.

(النوع الثانى) ما فيه (من) واقعة موقع الخبر. وهو ثلاث آيات هي: (الحق من ربك) ١٤٧ البقرة، ٦٠ آل عمران، ٢٩ الكهف (وقل الحق من ربكم) على احتمال. وسبق أنه محتمل فى آيتى البقرة الأولى والثانية على أن يكون خبراً لـ (أنه) بعد خبر.

يقول الزمخشري فى آية البقرة (الحق من ربك) يحتمل أن يكون (الحق) خبر مبتدأ محذوف أى هو الحق. أو مبتدأ خبره (من ربك). وإذا كان (الحق) خبراً فـ (من ربك) يجوز أن يكون خبراً بعد خبر. وأن يكون حالاً وقرأ على: الحق من ربك بالنصب على الإبدال من الأول أى يكتُمون الحق. الحق من ربك^(١).

ويعنى الزمخشري قوله تعالى " وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون " ١٤٦، " الحق من ربك... " ١٤٧.

والذى يعنينا هنا أن النحاة لم يُعَنُوا بالتقدير لـ (كائن) أو (مستقر) بل ظاهر نصوصهم أن (من ربك) خير لـ: كان، أو حال هو ذاته الخبر أو الحال لأن العقل يدرك المعنى من ذات النص بدون تقدير ولا تكدير.

وهذا ما نراه لا ثِقاً بجلال القرآن وقديسيته.

ومثل هذا يقال فى الآية ٦٠ من آل عمران (الحق من ربك) فـ (من ربك) خبر وأما آية الكهف (وقل الحق من ربكم) فيجوز أن يكون (الحق) مبتدأ و (من ربكم) خبر. كما يجوز أن يكون (الحق) خبراً لمبتدأ يدركه العقل أى قل (هو الحق) و(من ربكم) فى محل نصب حالاً.

وخلص القول فى هذه الآيات أننا فى أشد الاستغناء عما يتقل النحاة مثل هذه النصوص به من تكدير لصفاتها ويتمثل فى دعوى تقدير: كائن أو مستقر. لأن النحاة أنفسهم قد قرروا أن هذا لا يمكن التصريح به لأن الضمير الذى كان فيه نُقل إلى الظرف أو الخافض والمخفوض.

أقول: ولسنا أيضاً فى حاجة إلى هذا التخييل الممقوت لأن العنصر الأساسى فى إدراك المعنى هو العقل فمادام العقل مطمئناً بالمعنى راضياً به وعنه فلا علينا بعد ذلك مما يزعمه الزاعمون أو يتوهمه المتوهمون.

٣- الفضل: فى

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ﴾ ٧٠ النساء.

يقول الزمخشري: "ذلك: مبتدأ و (الفضل) صفته و (من الله) الخبر ويجوز أن يكون (ذلك) مبتدأ و (الفضل من الله) خبره" (١).

ويقول أبو البقاء: "الفضل: خبر فـ (من الله) حال" (٢).

ولعل الزمخشري قد لاحظ فى الوجه الأول أن (الفضل) لا تتم به الجملة فجعله من تمة المبتدأ أى صفة له. غير أننا هنا نرى الزمخشري يخرج على عُرفٍ نحويٍّ وهو أن المَخْلَى بال بعد اسم الإشارة يكون بدلاً أو عطف بيان فلم

(١) الكشاف ٤١١/١.

(٢) إملأ ما من به الرحمن ١٠٥/١.

خَرَجَ عَلَى هَذَا وَجَعَلَهُ هُنَا وَصِفَاءً؟ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ سَهْلٌ مَيْسُورٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْحُكْمَ عَلَى أَنَّ (ذَلِكَ) غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ بِذَاتِهِ لِيَكُونَ مُبْتَدَأٌ حَتَّى يَرُدُّهُ مَا يَتِمُّ بِهِ مَعْنَاهُ.

هَذِهِ وَاحِدَةٌ وَأُخْرَى فِي كَلَامِ الزَّمْخَشَرِيِّ أَلَا وَهِيَ أَنَّهُ جَوِّزٌ أَنْ يَكُونَ (ذَلِكَ) مُبْتَدَأٌ وَ (الْفَضْلُ مِنْ اللَّهِ) خَبَرُهُ. فَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ (الْفَضْلَ) وَحْدَهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا. إِذْ هُوَ مُفْتَقِرٌ إِلَى (مِنْ اللَّهِ) حَتَّى يَتِمَّ مَعْنَاهُ. وَلَعَلَّهُ يَعْنِي أَنَّ (الْفَضْلَ مِنْ اللَّهِ) جُمْلَةٌ مِنْ مُبْتَدَأٍ (الْفَضْلَ) وَخَبَرٍ (مِنْ اللَّهِ) وَعَلَيْهِ يَكُونُ الْخَبَرُ جُمْلَةً اِسْمِيَّةً لَا مُفْرَدًا.

وَأَمَّا أَبُو الْبَقَاءِ فَقَدْ قَرَّرَ أَنَّ (الْفَضْلَ) خَبَرٌ وَ (مِنْ اللَّهِ) حَالًا. وَبِالتَّأَمُّلِ فِي هَذَا نَدْرِكُ أَنَّ الْحَالِ هُنَا لَازِمَةٌ عَلَى حَدِّ تَعْبِيرِ النَّحَاةِ إِذْ لَا يَسْتَغْنَى عَنْهَا الْمَقَامُ لِأَنَّهَا مِنْ تَمَامِ الْمَعْنَى.

وَقَدْ يَتَبَادَرُ إِلَى ذَهْنِ الْقَارِئِ هُنَا سَوْالُ خِلَاصَتِهِ:

لِمَ لَمْ يَجْعَلْ أَحَدُ النَّحَاةِ مِثْلَ هَذِهِ الْآيَاتِ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ إِلَيْهِ بَعْدَ (مِنْ) فَيَقُولُ: ذَلِكَ الْحَقُّ حَالَةٌ كَوْنُهُ بَعْضُ حَقِّ رَبِّكُمْ. أَوْ ذَلِكَ الْفَضْلُ بَعْضُ فَضْلِ اللَّهِ. حَتَّى تَكُونَ اسْمًا ذَا مَحَلٍّ مِنَ الْإِعْرَابِ حَالًا أَوْ نَعْتًا؟

وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلْتَ (مِنْ) خَبَرًا فِي مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: "الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ" أَيْ بَعْضُ حَقِّ رَبِّكَ".

وَأَرَى أَنَّ هَذَا هُوَ اللَّائِقُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْآيَاتِ لِأَنَّهُ:

مِنْ نَاحِيَةٍ: يَخْلُقُ بَابَ الْحَذْفِ - أَيْ الْحَيْفِ - وَالتَّقْدِيرِ - أَيْ التَّكْدِيرِ.

وَمِنْ نَاحِيَةٍ: يَجْعَلُ النَّصَّ فِي حُلَّةِ الْإِيجَازِ الْبَهِيَّةِ الَّتِي هِيَ دَلِيلُ الْإِعْجَازِ. وَبِذَلِكَ يَنْتَهَى الْكَلَامُ عَلَى آيَاتِ النَّسْقِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا وَقَعَ فِيهَا قَبْلَ (مِنْ) نَكْرَةً أَوْ مَعْرِفَةً فَتَعَرَّبَ هِيَ نَعْتًا أَوْ حَالًا.

النسق الثانى

آيات وقعت فيها (من) قبل النكرة أو المعرفة

وهى نوعان لأنه إما أن يوجد فعل قبلها وإما لا يوجد.

أولاً: آيات النوع الأول:

وقد رتبناها ترتيباً معجمياً حسب المادة اللغوية للفعل قبل (من) كما يلى:

١ - أتى: فى خمس آيات هى:

قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ٣٨ البقرة، وقوله: ﴿قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ﴾ ٦٣ هود. وقوله: ﴿لَعَلِّي آتِيَكُم فِيهَا بِقَبْسٍ﴾ ١٠، وقوله: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن آتَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ ١٢٣ طه. وقوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالٌ أُوتِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ﴾ ١٠ اسبأ.

فـ (من) فى هذه الآيات مرتبطة بالفعل (يأتى) و (أتانى) فالأول فى آية البقرة (يَأْتِيَنَّكُمْ منى هدى) والآية الثانية من طه. وهو فعل ثلاثى يكون لازماً كما فى قوله تعالى: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ ١ النحل. ويكون ناصباً للمفعول كما فى الآيتين السابقتين. تستعمل معهما (من) الابتدائية فيقال: أتيت من الحقل أو من المصنع أو من الجامعة. وكما فى الآيتين السابقتين ويمكن أن نقول فيهما فى غير القرآن (يأتى إليكم منى هدى). بِكَلِمَتِيَّ الابتداء والانتهاء وأما (أتى) فينصب

مفعولين كما فى قوله: (وأتانى منه رحمة) و (أتينا داود منا فضلا) وهو فى قوله (على أتاكم منها بقبس) معه مفعول به صريح وهو على علامة ضمير الجمع (كُمْ) وآخر غير صريح وهو (بقبس).

يقول الألوسى فى آية البقرة: "منى: متعلق بما قبله ونكر (الهدى) لأن المقصود هو المطلق ولم يسبق فيه عهد فيُعَرَّف^(١).

وبهذا لا يكون فى النص تقديم وتأخير ولا حذف وتقدير .

ولكن أبا البقاء يقول فى آية طه الأولى (على أتاكم منها بقبس) : " منها: يجوز أن يتعلق بـ (أتاكم) أو حالا من "قبس"^(٢).

ولا يخفى على القارئ ما فى الثانى من دعوى التقديم والتأخير عملا بقاعدة وضعها النحاة وكم رددناها فى هذه الدراسة وهى: " أن نعت النكرة إذا قدم عليها أعرب حالا. فكانهم بتلك القاعدة يقررون: أن أصل النص (على أتاكم بقبس منها). ولو كان كذلك لكانت (من) بمعنى (بعض) فى محل خفض نعتا أو فى محل نصب حالا لأن القبس بعض النار.

ومن ثم أرى أن الراجح بل الصواب تعلق (منها) بالفعل فالمعنى المراد أن النار مصدر هذا القبس.

٢- بلاء : فى

قوله تعالى: ﴿ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا ﴾ ١٧ الأنفال.

يقول الزمخشري: " وليعطيتهم عطاء جميلا قال زهير:

(١) روح المعاني: ١٩٩/١-٢٠٠.

(٢) إملاء ما من به الرحمن ٦٣/٢.

جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم .∴ وأبلاهما خير البلاء الذى يبلى

والمعنى: وللإحسان إلى المؤمنين فَعَلَ ما فَعَلَ. وما فعله إلا لذلك^(١) فـ(يبلى) بمعنى (يعطى). غير أن بينهما فرقا وهو أن العطاء ليس فيه معنى الاختبار وأما البلاء ففيه هذا المعنى. والمقام هنا للاختبار. كما فى قوله تعالى: ﴿ وَنَبِّئُكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ ٣٥ الأنبياء. فلا داعى إذا لقول الشيخ محمد عليان المرزوقى: " وأبلى مُضَمَّنٌ معنى: أعطى يقال: بلاء الله وأبلاه وابتلاه بمعنى: اختبره والاسم البلاء"^(٢).

فالتضمين لا داعى إليه لأن الكلمة فيها هذا المعنى بدونه.

فـ (مِنْهُ) بَيَّنَّ أن الله هو مصدر هذا العطاء الحسن والفضل العظيم فهى حرف إضافة معناه: بيان جهة صدور الحدث. مع ملاحظة أن الله منزّه عن الأين والكيف والزمان.

٣- جاء: فى

قوله تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ ﴾ ١٥ المائدة.

قال أبو السعود: " من الله: متعلق بـ (جاء) و (من) لابتداء الغاية مجازا. أو بمحذوف وقع حالا من (نور)."

(١) الكشاف ١٦٢/٢ : ١٦٣.

(٢) هامش الكشاف ١٦٢/٢.

وتقديم الجار والمجرور على الفاعل للمسارعة إلى بيان كون المجيء من جهته العالية والتشويق إلى الجائي^(١).

وقوله (لابتداء الغاية مجازاً) يعنى به تنزيه الله عز وجل عن الجهة. ولذا أرى أن التعبير الدقيق هو أن (من) تثبت أن الله مصدر مجيء النور إلى البشر. وأما قوله (أو بمحذوف وقع حالا من نور) فلا داعى إليه لأنه بنى على القاعدة المكررة التى يمجها الذوق السليم. ولعله يعنى بالمحذوف الذى وقع حالا من (نور) قولهم: جاءكم نور كائنا من الله. وهذا مردود أيضاً لما فيه من دعوى التقديم والتأخير وهى حالات الأصل. ومن دعوى الحذف - وهو حيف - والتقدير - وهو تكدير.

ثم قوله (وتقديم الجار والمجرور.... إلخ). أرى أن نسق الآية جاء على ترتيب معناها. فهى تثبت أن مصدر مجيء النور إلى البشر هو الله عز وجل. فإذا ما قيل (جاءكم من الله) أفاد معنى أتى إليكم من الله ثم تذهب النفس مذاهب شتى فى ترقبها الآتى من الله. فإذا ما قيل (نور) سُرَّتْ أيما سرور وسعدت أيما سعادة. وحسبنا ذلك من نسق الآية.

٤ - ذاق: فى ثلاث آيات:

قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ۖ ﴾ ٩ هود. وقوله: ﴿ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً ۖ ﴾ ٣٣ الروم. وقوله: ﴿ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ۖ ﴾ ٤٨ الشورى.

يقول الزمخشري فى الأولى: "الإنسان: الجنس (رحمة) نعمة من صحة وأمن وجدة^(٢)".

(١) إرشاد العقل السليم ٣٥/٤.

(٢) الكشاف ٢٩٨/٢.

فـ (منا) متعلق بـ (أذقنا) وهى تدل على مصدر رحمة الله وهو الله عز وجل.

وقوله (جده) أصلها (وجد) قال ابن منظور: والوُجْد والوَجْد والوَجْد: اليسار والسعة وفى التنزيل: ﴿ أَسْكِنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ ﴾ ٦ الطلاق.

وقد قرئ بالثلاث - بضم الواو وفتحها وكسر ها. أى من سعتكم وما ملكتم: وقال بعضهم: من مساكنهم.

والواجد الغنى قال الشعر:

(الحمد لله الغنى الواجد) وأوجده الله أعـناه

هى أسماء الله عز وجل: الواجد هو الغنى الذى لا يفتقر. وقد وجد يجد جـده أى استغنى غنى لا فقر بعده^(١).

٥- مس: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ٤٨ هود، وقوله:

﴿ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ١٨ يس. والمعنى واضح.

٦- ملك: فى :

قوله تعالى: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴾ ٣٧ النبأ.

يقول الزمخشري: "الضمير في (لا يملكون) لأصل السماوات والأرض - في صدر هذه الآية- أى ليس في أيديهم ما يُخاطَبُ به الله ويأمر به في أمر الثواب والعقاب خطاب واحد يتصرفون فيه تصرف الملاك فيزيدون فيه أو ينقصون منه. أو لا يملكون أن يخاطبوه بشئ من نقص العذاب أو زيادة في الثواب إلا أن يهب لهم ذلك ويأذن لهم فيه"^(١).

فـ (منه) معناه مرتبط بمعنى (يملكون) أى لا يملكون شيئاً مصدره الله ومالكة الله عز وجل. فلا حذف وتقدير ولا تقديم وتأخير.

٧- وقع: في

قوله تعالى: ﴿ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ﴾ ٧١ الأعراف.

وهذا خطاب من هود إلى قومه عاد. وفيه الظرف (عليكم) يثبت موضع وموقع الرجس والغضب. و (من) تثبت مصدر ذلك كله وهو رب الأرباب. وبهذا نستنبط المعنى من نسق النص دون مساس به من أى جهة.

ولكن أبا البقاء يابى ذلك حيث يقول: "من ربكم: يجوز أن يكون حالا من (رجس) وأن يتعلق بـ : وقع"^(٢).

والقارئ - بعدما سبق تكرر ما في هذا من تدخل في النص بدون حاجة - يدرك ما في قول أبا البقاء (يجوز أن يكون حالا من : رجس) من أنه كان ينبغي أن يكون النص: "وقد وقع عليكم رجس وغضب من ربكم". وحينئذ يكون من ربكم وصفا لـ (رجس) أو (غضب) أو هما معا ويكون على تقدير مضاف إليه أى من غضب ربكم. فيكون اسما بمعنى (بعض) إما نعتا وإما حالا. ويدعى

(١) الكشف: ٥٥٢/٤.

(٢) إملاء ما من به الرحمن: ١٥٥/١.

أبو البقاء أنه قدم (من ربكم) فلما قدم لم يصلح أن يكون نعتا ولذا صلح أن يكون حالا على قاعدة (النعت إذا قدم على المنعوت أعرب حالا) وهذه قاعدة مخلطة قلقة لا تصلح لبناء دراسة اللغة العربية عليها.

ثانيا: آيات وقوعها قبل المعرفة:

وهي مرتبة ترتيبا معجميا حسب المادة اللغوية للفعل قبل (من) كما يلي:

١- جاء: في

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى ﴾ ٢٣ النجم.

أظن - إن لم أعتقد اعتقادا جازما- أنه لا يمكن لأحد من النحاة دعوى كون (من ربهم) حالا من (الهدى) لأنه معرفة. ولو ورد (من ربهم) بعده ففيل (ولقد جاءهم الهدى من ربهم) لكان حالا. فهل يجوز دعوى تقديم الحال على صاحبها دون ما يدعو إلى ذلك؟ كلا. فلا مناص من تعلق (من ربهم) بالفعل فهو يثبت مصدر الهدى وهو (ربهم).

٢- سبق: في

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ ١٠١ الأنبياء .

ومعناه سبق الحسنى لهؤلاء من الله عز وجل. وبذلك يبعدون عن جهنم. فالظرف (لهم) و (منا) مرتبطان بالفعل (سبق) أى سبق خاصا بهم منا لا من غيرنا فـ (من) حرف ابتداء.

٣- علم: في ثلاث آيات هي:

قوله تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ٦٢ الأعراف، ٨٦ يوسف،

ثم قوله: ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ٩٦ يوسف.

قال الزمخشري في الأولى: "أى من صفات الله وأحواله بمعنى: قدرته الباهرة. وشدة بطشه على أعدائه . وأن بأسه لا يُردُّ عن القوم المجرمين. أو أراد: وأعلم من جهة الله أشياء لا علم لكم بها قد أوحى إلى بها"^(١).

وهذه الآية من قول نوح لقومه. و(من) على الوجه الأول تكون اسما بمعنى (بعض) إذ في الكلام مضاف إليه ملحوظ أى بعض صفات الله فـ (من) في محل نصب مفعولا به. و(ما) في (ما لا تعلمون) تفخيم وتعظيم لذلك الذى يعلمه كما فى قوله تعالى: ﴿فَغَشِيَهُمْ مِّنَ اللَّيْلِ مَا غَشِيَهُمْ﴾ ٧٨ طه. غير أن هذا تفخيم للفاعل وهو (من اللَّيْلِ) والأول تفخيم للمفعول وهو (من صفات الله). فهى فى محل نصب بيان لـ (من صفات الله).

وأما على الوجه الثانى فقوله (من جهة الله) يثبت أن (من) حرف ابتداء يوضح جهة ذلك العلم ومصدره.

ويرى بعضهم تقدير المضاف إليه على الوجهين. فقد صرح به الألوسى قائلا: "ولا بد في الوجهين من تقدير مضاف"^(٢).

ولكن الشهاب يرى أن تقديره على جعل (من) ابتدائية^(٣).

وهذا ما نراه إذ لا فرق بين (من الله) و (من جهة الله) بل الأول هو اللائق بالمقام.

وفى الآية الأولى من آتى يوسف يقول الزمخشري: "أى أعلم من صنعه ورحمته وحسن ظنى به أنه يأتينى بالفرج من حيث لا أحسب"^(٤).

(١) الكشف: ٩١/٢.

(٢) روح المعانى: ٦٠/٣.

(٣) انظر حاشية الشهاب ١٨٠ / ٤.

(٤) الكشف ٣٨٩ / ٢.

ومثل ذلك يمكن أن يقال فى الآية الثانية. وعليه نكون (من) اسما بمعنى (بعض) أى أعلم بعض صنّعه.. و (ما) تفخيم وتعظيم لـ (من صنع الله) فمحلها النصب بيانا لـ (من) المفعول به:

وهذا الذى قررناه وأيدناه وارتضيناه منهجاً ملائماً لجلال كلام الله أحق بالقبول وأجدر من جعل الشهاب الخفاجى والألوسى (من) : بيانا لـ (ما) مقدما عليها. ومن جعل أبى البقاء (من) حالا من (ما) مقدما عليها أيضا ^(١).

فهذا غير مستساغ إذ تقديم البيان على المبين غير معقول ومن ثمّ فهو غير مقبول إذ الأصل ذكر المبهم قبل بيانه. وإنما جعلنا (ما) بيانا لـ (من) لما فيها من تفخيم وتعظيم لا يوجد فى (من).

ثانيا: آيات النوع الثانى:

وهى ما لم تسبق (من) فيه بفعل وقد ورد ذلك فى تسع آيات من السور الآتية يونس: ﴿ مَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنَّ عَاصِمٍ ﴾ ٢٧ . هود: ﴿ إِنِّي لَكُرْمِئَةٍ نَذِيرٌ وَنَشِيرٌ ﴾ ٢ . الرعد: ﴿ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِن وَّاقٍ ﴾ ٣٤ ، ﴿ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴾ ٣٧ . الأحزاب: ﴿ وَنَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴾ ٤٧ . غافر: ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِن وَّاقٍ ﴾ ٢١ ، ﴿ لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِّنَّ عَاصِمٍ ﴾ ٣٣ . الذاريات: ﴿ إِنِّي لَكُرْمِئَةٍ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ ٥٠ ، ٥١ .

ومما ينبغى التنبيه إليه أن بعض هذه الآيات فيه (من) التى يزعم زيادتها وقد سبقت دراستها وهى خمس آيات "من عاصم" "من واق" ، "من ولي ولا واق" مرتين

(١) أنظر حاشية الشهاب ١٨٠/٤ ، وروح المعانى ٦٠/٣ ، وإملاء ما من به الرحمن ١٥٥/١ .

"من عاصم" وهى فى أربع منها فاعل للظرف بعد (ما) وهذا الظرف إما (لهم) وإما (لك). وأما الآية الخامسة فهى - أى (من) - فاعل لـ (كان) وذلك فى قوله تعالى: "وما كان لهم من الله من واق" فـ (كان) فعل. تام و (لهم) ظرف مرتبط به و (من واق) فاعل له.

وقد سبق تحقيق القول فى ذلك بالتفصيل.

أما الذى نريد دراسته هنا فهو (من) الداخلة على لفظ الجلالة (من الله) أو ضميره (منه).

فى الآية الأولى - آية يونس - يقول الزمخشري: "أى لا يعصمهم أحد من سخط الله وعذابه. ويجوز ما لهم من جهة الله و من عنده من بعضهم كما يكون للمؤمنين"^(١).

ويقول الشهاب: "فعلى تقدير المضاف وهو سخطه تكون (من) متعلقة بـ (عاصم) وعلى كون المعنى: من جهة الله وعنده. هو صفة لـ (عاصم) قُدِّمَ فصار حالا. ويتعلق بالظرف: لهم"^(٢).

واقصر السمين على الأول^(٣).

والفرق بين تعلق (من) بـ (عاصم) وكونه صفة له أنها على الأول لا تحتاج إلى تقدير شئ مثلها فى (مررت بمحمد) وأما على الثانى فتحتاج إلى ما ألفناه من النحاة وهو تقدير (كائن). ولا يخفى على القارئ ما فى الآية على هذين الوجهين

(١) الكشف ٢/٢٦٩.

(٢) حاشية الشهاب. الخفاجى ٥/٢٣.

(٣) انظر حاشية الجمل: ١٤/٣.

من التقديم والتأخير بدون داع وهو خلاف الأصل. كما فيها الحذف وهو -حيف- والتقدير - وهو تكدير - بلا حاجة إليه.

فالصواب فبى نظرنا أن (من الله) مرتبط بالظرف (لهم) لما فيه من معنى الحدث. و (من) تبين الجهة التى ينتقى العاصم منها وهى جهة الله عز وجل كما قال الزمخشري.

ويقول الزمخشري فى الثانية (إني لكم منه نذير وبشير): "والضمير فى (منه) الله عز وجل أى : إني لكم نذير وبشير من جهته كقوله: ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ ٢ البينة. أو هو صلة لـ (نذير) أى أنذركم منه ومن عذابه إن كفرتم. وأبشركم بثوابه إن آمنتم^(١).

وعلى الوجه الأول تكون (من) مرتبطة بـ (إني) بمعنى: أنا رسول لكم من الله. كما وضحه الزمخشري بآية البينة فلا تقديم ولا تأخير.

وأما على الوجه الثانى فواضح ما فيه من دعوى التقديم والتأخير بلا حاجة إليه. ولذا فإنى لا أقره ولا أوافق عليه.

وهذان الوجهان يمكن إيرادهما عند آيتى: الذاريات (إني لكم منه نذير مبين) مع ملاحظة أن الوجه الأول هو الصواب الصحيح.

وفى آية الرعد (وما لهم من الله من واق) يقول الزمخشري: "وما لهم من حافظ من عذابه أو ما لهم من جهته واق من رحمته"^(٢).

ولو تأملت الوجه الأول لأدركت أن تقدير النص عليه: (ما لهم من واق من عذاب الله) وهذا لا ضرورة بل لا حاجة إليه.

(١) الكشف: ٢/٢٦٩.

(٢) الكشف ٢/٤١٤.

وأما على الوجه الثانى فـ (من الله) مرتبط بـ (لكم) والمراد بالواقى رحمة الله. أى ليس له من عذاب الله واق من رحمته. أى بمعنى: لا تتركهم رحمة الله لتقيهم من عذابه. وهذا هو الوجه اللائق بجلال الله وكلماته.

ويأبى الألوسى إلا ارتكاب الصعب فى هذا الآية حيث يقول: "من: الأولى - من الله - صلة لـ (واق). ويجوز أن يكون ظرفا مستقرا وقع حالا من (واق) وصلته محذوفة والمعنى: "ما لهم واق وحافظ من عذاب الله حالة كون ذلك الواقى من جهته تعالى: ورحمته. و (من) على هذا للتبيين.

ويجوز أن تكون لغوا متعلقة بما فى الظرف أعنى (لهم) من معنى الفعل وهى للابتداء. والمعنى: ما حصل لهم من رحمة الله واق من العذاب"^(١).

وهكذا نجد الألوسى يشقق القول بما يشق على النفس والعقل. فلست أدري ما الداعى إلى جعل (من الله) مرتبطا بـ (واق) سواء أكان صلة أى متعلقا به أو حالا وصلته محذوفة؟ وما معنى كون (من) للتبيين؟

أرى أن كل هذا تعقيد بدون احتياج إليه لأن نص الآية واضح صريح بنسقه وترتيب كلماته على ما وردت عليه. وهذا ما انتهى إليه الألوسى حينما قرر أن (من الله) مرتبط بـ (لهم) لما فيه من معنى الحدث أى ما لهم من رحمة الله من واق يقيهم من العذاب.

وعلى تقدير مضاف إليه بعد (من) أى من رحمة الله. تكون (من) اسما بمعنى (بعض) وهى فاعل الظرف (لهم) أى ما لهم بعض رحمة الله. و (من واق) بيان لذلك. وشتان بين كونه بيانا وكونه تبينا لأن معنى التبيين لـ (من) غريب عنها غير لائق بها لما علمنا من أنه يقتضى زيادتها.

(١) روح المعانى ١٩٣/٤ ببعض تصرف.

هذا: وقد سبقت إشارة إلى أن (كان) فى آية غافر (وما كان لهم من الله من واق) تامة والظرف (لهم) مرتبط بها و (من واق) فاعلها.

وفىها يقول الألوسى: " ويجوز أن يكون (من) الأولى - من الله - للبديلة أى وما كان لهم بدلا من الله المتصف بصفات الكمال واق. وأريد كذلك شركاؤهم. وأن تكون ابتدائية على أن الأخذ فى غاية العنف لأنه إذا لم يبتدىء من جهته سبحانه واقية لم يكن لهم باقية"^(١).

وقد عرفنا أن معنى (البدل) لا اتفاق عليه لأنه ليس من المعانى اللائقة بـ (من) ولعلك تلحظ ذلك فى عبارة الألوسى (بدلا من الله) حيث عبر بـ (بدلا) ثم أردفه بـ (من الله) فجمع بين معنى الكلمة والكلمة. فما معنى هذا؟ ثم إننا لو جعلنا المعنى وما كان لهم بدل الله وهو شركاؤهم من واق. فما الذى ندركه من هذا الأسلوب.

وبهذا يتبين أن الذى يصلح معنى لهذه الآية هو أن (كان) تام و (لهم) ظرف متعلق به مما يسمى الظرف اللغو أى الذى لا يتحمل ضميرا. و (من الله) أى من جهته و (من واق) فاعل (كان). ولو جعلنا فى (من الله) مضافا أى (من رحمته) لكانت (من) فاعل (كان) أى وما كان لهم بعض رحمة الله. و (من واق) بيان له أى بعض هذا الجنس.

هذا وقد قال الجمل: " من الله: متعلق بـ (واق) و (من) فيه ابتدائية ومفعول (واق) محذوف قدره - أى شيخه - بقوله: عذاب. والواقى: المانع. و (كان) للاستقرار أى ليس لهم واق أبدا"^(٢).

(١) روح المعانى ٤٤٧/٧.

(٢) انظر حاشية الجمل: ١٤/٣.

ففى هذا النص ما فى غيرہ مما سبق من تشتيت لكلماته. وتمزيق لنسجه وبعثرة لمفرداته مع أن المعنى المراد به واضح كل الوضوح إذا انتبهنا إلى أنه تابع من النص تابع لترتيب كلماته إذ كلام الله مبين لا يعتریه غموض. متين لا يدنو منه خلل أو قلق. فكل كلمة فى نصها قد وضعت فى مكانها اللائق بها فلا تبغى عنه حولا ولا بدلا.

عدد مرات (من) فى هذا الفصل هو: ١٦٢ ثنتان وستون ومائة مرة ،

والله ولى التوفيق.

الفصل الثانى

آيات (من) التى تحتل البعضية والابتدائية وفيها دعوى التضمن

حققنا فى الباب الأول أن التضمن لم يثبت أمام الأدلة التى تعارضه وتتناقضه بل تنقضه ولذا رأينا عدم الاعتراف به ولا تطبيقه على نصوص اللغة العربية ولا سيما النصوص القرآنية لأنه لا يليق بها ولا تحتاج إليه إذ معنى النص يدركه العقل بدون افتراضية ولا افتراءه.

وإن شاء الله سأقوم بإحصاء آيات القرآن الكريم التى زعم فيها النحاة هذا التضمن الذى لا يخرج عن دائرة التخمين وأجعلها بحثاً مستقلاً.

وأما الذى يعنينا هنا فهو الآيات التى زعم النحاة التضمن فيها مع كلمة (من) التى هى موضوع دراستنا وموضع اهتمامنا وعنايتنا. ولما كان منهج دراستنا قائماً على الترتيب المعجمى رتبنا هذه الآيات باعتبار المادة اللغوية للكلمة التى زعم النحاة فيها التضمن أو فرضوه عليها. وقد بنوا ذلك كله على عدم استقلال الحرف بمعناه الإفرادى. وهذا ما رددناه وفندنا حجته وأبطلنا أدلته.

١ - ألى: فى

قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ ٢٦٦ البقرة.

وبادئ ذى بدء أنبه القارئ إلى أنه ليس فى هذه الآية تقديم وتأخير كما يزعم النحاة فعندهم أن (الذين) متعلقٌ بمحذوف خبر مقدم وهذا المحذوف (مستقر) وإذا صرحوا به ذكروه فى نهاية الجملة هكذا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر مستقر. هذا أول تأويل فى النص ويليه قولهم: تربص أربعة أشهر مستقر للذين يؤلون من نسائهم.

هذا ما يزعمه جمهرة النحويين. ولست أدري سببا يدعوهم إلى هذا التكلف والتعسف وهم أنفسهم الذين قرروا أن الظرف (للذين) فيه معنى الحدث ومن ثم يرفع ما بعده وهو (تربص أربعة أشهر). فلا تقديم ولا تأخير. لأن نسق الآية موحي به من عند الله اللطيف الخبير. وبعد هذه البداية الشارحة الواضحة لمنهج النحاة في مثل هذا النسق نقول: إن المعنى المقصود بالآية أن الذين يحلفون ألا ينكحوا نساءهم أى أزواجهم يلزمهم ويختصهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا وباشروهن فلا حرج عليهم. وإلا وجب عليهم الطلاق.

فقوله (يؤلون من نسائهم) معناه: يبتعدون عن نسائهم ويمتنعون عن معاشره أزواجهم مع ملاحظة حلفهم على ذلك وإقسامهم عليه تشديدا على أنفسهم حتى لا يهنوا ولا يضعفوا فيعودوا إليهن. فكأن الكلمة تدل على الإقسام والحلف للامتناع عن الجماع.

وتلك دقيقة من دقائق اللغة إذ بها يثبت الفرق الدقيق بين (أقسم على كذا) و (آلى من كذا) فالأول يدل على اليمين ولكنه لا يقتضى الامتناع عن القسم عليه إذ ربما يظل مباشرا له.

وأما الثانى (آلى من كذا) فيقتضى الامتناع من المقسم عليه بالقسم ومع دلالتها على الامتناع لابد من فرق بينهما لأن الامتناع لا يقتضى القسم على عكس الآلية فإنها تقتضى القسم المانع.

ومن هنا يتبين أنه لا غرابة في ذكر (من) هنا بعد (يؤلون) لما فيه من معنى الامتناع - غير أنه امتناع عن الجماع - وإنما أقول: لا غرابة في ذلك لأن (منع) يأتى بعدها (من) في القرآن حيث يقول الله: ﴿ أَلَمْ نَسْتَحْوَذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ١٤١ النساء. ويقول: ﴿ يَتَأَبَّانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ ﴾ ٦٣ يوسف،

ويقول: ﴿أَمَرَهُمْ ٱللَّهُ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا﴾ ٣؛ الأنبياء، ثم يقول: ﴿وَضُنُونًا أَنَّهُمْ مَّا نِعْتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ ٢ الحشر.

هذا عن نص الآية واستعمال (من نسائهم) مع (يؤلون).

ومما يؤيد ذلك ويؤكد ما جاء في معاجم اللغة يقول ابن فارس: قولهم آلى يؤلى إذا حلف آليّة وإلوة - مثلثة الهمزة ساكنة اللام - .. قال الخليل: يقال: ما ألوت عن الجهد فى حاجتك. وما ألوتك نصحا. قال: نحن فصلنا جهدنا لم تأتله. أى لم ندع جهداً. قال أبو زيد يقال: ألوت فى الشئ آلو إذا فصرت فيه. ونقول فى المثل: إلا خطيئه فلا آليّه. يقول: إن أخطأتك الحظوة فلا تتأل أن تتودد إلى الناس. الشيباني: آليت: توانيت وأبطأت قال: فما آل بنى وما أساءوا. "وألى الكلب عن صيده إذا قصر..."^(١).

والذى نستخلصه من هذا النص:

(أ) أن (آلى) بمعنى: حلف. (ب) وبمعنى التقصير فى الشئ.

وبالتأمل فى هذين المعنيين يتبين أنهما يجمعهما خيط رقيق دقيق وهو عدم الحصول على ما يحلف عليه أو الوصول إلى ما يريد فعله وكلاهما بمعنى: الامتناع.

ويقول الراغب: "إلى حرف - لعله يعنى: كلمة لأننا عرفنا أنها اسم - يحد به النهاية من الجوانب الستة. - يعنى: الأمام والخلف، والفوق والتحت، واليمين والشمال - وألوت فى الأمر: قصرت فيه هو منه. وكأنه رأى فيه الانتهاء. وألوت فلاناً أى أوليته تقصيرا نحو: كسبته أى أوليته كسبا. وما ألوته جهداً أى ما أوليته

(١) معجم مقاييس اللغة ١/١٢٧: ١٢٨.

تقصيرا بحسب الجهد. فقولك (بهذا) تمييز. وقوله تعالى: ﴿ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ خَبَالٌ ﴾

١١٨ آل عمران. منه أى لا يقصرون فى جلب الخبال. وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ

أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ ﴾ ٢٢ النور.

قيل: هو يفتعل من : ألوت، وقيل: هو من: آليت: حلفت..... إلى أن يقول:
وحقيقة الإبلاء والآلية الحلف المقتضى لتقصير فى الأمر الذى يحلف عليه. وجعل
الإبلاء فى الشرع للحلف المانع عن جماع المرأة^(١).

وبهذا النص يثبت بما لا يدع شكاً فى النفس أن المادة اللغوية من (أ ل ي) أو
(أ ل و) تدل على الوصول إلى شئ دون الحصول عليه. فإذا ما قلنا: خرجت من
البيت إلى الجامعة. دل ذلك على انتهاء الخروج عند الجامعة. ومع هذا لا أحصل
على الجامعة. بمعنى: أننى لا أستطيع أن أملكها أو استولى عليها. ومن ذلك قوله
تعالى: ﴿ سُبْحَنَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِى بَرَكْنَا حَوْلَهُ ﴾ ١ الإسراء.

فابتداء الخروج: المسجد الحرام وانتهاءه: المسجد الأقصى. ولكن ذلك لا
يعنى أن الرسول المصطفى محمداً ﷺ قد ملكهما أو استولى عليهما. ومثل ذلك:
ألوت فى الأمر أو ألوت فلانا. أى قصرت فى الأمر. وأوليت فلانا تقصيرا أى
جعلته مقصرا فيه.

وقوله تعالى (ولا يأتل أولوا الفضل.....) إما بمعنى (يقصر) أو بمعنى
(يحلف) وكلاهما يفيد الامتناع.

(١) المفردات فى غريب القرآن ص ٢٢.

وبهذا كله يستبين الحق فى آية البقرة (الذين يؤلون من نسائهم) أى يمتنعون من جماع نسائهم لا كسلا عن ذلك بل بسبب اليمين أى الحلف.

وهذه دقيقة من دقائق اللغة إذ الكلمة الواحدة تجعل العقل مؤمنا والقلب مطمئنا بالامتناع وسببه. فلو قيل: للذين لا يجامعون نساءهم ما حصل المعنى المراد. فالمقام يُحْتَمُّ التعبير بـ (يؤولون) لأنه يثبت الامتناع عن الفعل مع بيان سببه وهو الحلف.

ولكن علماء اللغة على العموم والنحاة على الخصوص يأبون إلا تحميل النص ما لا يحتاج إليه المقام والمعنى.

ومن ثَمَّ وجدناهم يُشَتِّتُونَ ذهن القارئ بذكرهم فى هذه الآية عدة أوجه هى:
(أ) أن (يؤلون) ضَمَّنَ معنى (البعد والاعتزال) فكأنه قيل: يبعدون من نسائهم مؤلّين أو مُقَسِّمِينَ.

وممن ذكر هذا الوجه: الزمخشري والنسقى وابن العربى وأبو حيان وابن هشام ... وغيرهم. وحسبنا هنا: نص الزمخشري لأنه - فى الغالب - مصدر لهؤلاء يعتمدون عليه ويغترفون من نهره. فهو يقول: قرأ عبد الله: ألوا من نسائهم. وقرأ ابن عباس: يقسمون من نسائهم. فإن قلت: كيف عُدِّيَ بـ (من) وهو مُعَدَّى بـ (على)؟

قلت: قد ضُمِّنَ فى هذا القسم المخصوص معنى البعد فكأنه قيل: يبعدون من نسائهم مؤلّين أو مقسمين^(١).

(١) الكشف ٢٠٤/١، وانظر: مدارك التنزيل ١١٣/١، وأحكام القرآن ١٧٧/١، والنسقى

١٩٣/٢، والبحر المحيط ١٨١/٢، ومن مفاتيح الغيب ٢١٥/٢، وإرشاد العقل السليم ٢/

فالزمخشري ومن جرى في غباره وسار على دربه يَرَوْنَ أن (يؤولون) ليس فيه معنى (يَمْتَنِعُونَ) ومن قبل ذلك يقررون أنه فعل لازم لا ينصب المفعول به وإنما يحتاج إلى أحد حروف الإضافة ليستعين به على التأثير فيه.

كما يرون أن (من) و (على) حرفان ليس لهما وظيفة في اللغة إلا أن يجعل الفعل قادرا على الاتصال بالاسم من بعده. فهما من حروف التعدية أو التعدى. ولعلك تدرك لأول وهلة ما في هذا اللفظ ومعناه من ظلم صارخ وقهر غالب وحاش للكلمة أن تكون بهذه المثابة.

وقد حققنا في الباب الأول ما في دعوى (التضمين) من افتراض في اللغة يترتب عليه افتراء عليها. كما أثبتنا أن (على) اسم دائما فليست من حروف: التعدى كما وصلنا بالبحث والدرس إلى أن (مِنْ) نوعان: اسم بمعنى (بعض) أو (مثل) أو (مع) وحرف ابتداء.

وبذلك يثبت أن ما ذكره الزمخشري ومن يدور في فلكه بمنأى عن الحقيقة وبمعزل عن المنهج اللغوي الدقيق اللائق بجلال اللغة وكمالها.

ومما ينبغى التنبيه إليه قول الزمخشري: "يبعدون من نسائهم مؤلين أو مقسمين".

لأنه بهذا التفسير وضع منهاجا للعلماء من بعده وخلاصته: تأويل ما فيه كلمة ضمننت معنى آخر يجعل معناها حالا من فاعل الفعل الذى ضمن معناه. فلما ضمّن الزمخشري (يؤولون) معنى: يَتَعَدُونَ جعل معناه وهو الحلف أو القسم حالا من فاعله قائلا (فكانه قيل: يبعدون من نسائهم مؤولين أو مقسمين).

والحق أن الآية ليست في حاجة إلى ذلك. لأن الفعل (يؤلى) فيه معنى يمتنع كما سلف تحقيق القول فيه. فكيف نفرض عليه معنى يمتلى به ويفيض عنه.

إننا بذلك نشبه من يؤدي خياله إلى خيال فيذهب إلى إناء ملئ بالعسل ويتخيل أنه فارغ منه فيذهب يصب فيه العسل صبا متوهما أنه يضع فيه ما هو خال عنه. وهذا أبعد ما يكون عن الحق والحقيقة.

ومن العجيب أن هذا الوجه يرى بعضهم أنه أوجه الوجوه المحتملة في الآية؟!

(ب) الوجه الثانى: أن (من) متعلقة بما تعلق به (للذين) أى بمحذوف يقول الزمخشري: "ويجوز أن يراد: لهم من نسائهم تربص أربعة كقوله: لى منك كذا"^(١).

وهذا ما يعرف بأسلوب التجريد أى أنه جرّد من شخص المخاطب شيئا ثم زعم أنه أصله ومنبعه. فحينما يقال: لى من محمد صديق كريم. يكون القائل قد انتزع من ذات محمد شخصا آخر وجعله صديقا حميما له. ومقتضى هذا أن يكون (محمد) صديقا حميما للقائل إذ كيف لا يكونه وهو مصدر للصديق الحميم وأصل له ومنبع.

هل يكون النهر هواء لو قلنا: لى من النهر ما يشفى العليل ويروى العليل؟ أو لابد أن يكون ماء؟!

والذى يعنيننا هنا أن الآية ليست فى حاجة إلى هذا التخيل الذى يجعل الخيال خيالا.

وحسبك أن تتأمل فى قول الزمخشري (لهم من نسائهم تربص أربعة أشهر) لتدرك معنى التجريد فيه ؟ فهل تستطيع ذلك؟ بمعنى: هل يمكنك أن تزعم تجريد أربعة أشهر من نساء الذين يؤلون. كيف تتخيل ذلك؟

(١) الكشف ٢٠٤/١.

فلو سلمنا بالتجريد في (لى من محمد صديق) لا يمكننا أن نسلم: أن للمؤلين من نساتهم أربعة أشهر؟ إذ كيف يتفرع عن الذوات زمان. إن الزمان منبعه ومصدره حركة الليل والنهار. فهل النساء كذلك؟

لا أيها العلماء فحسبكم نص القرآن بذاته ولذاته دون تدخل فيه. أو عبث به أو جعله كلعبة الأطفال لا يستمتعون بها إلا إذا أتوا عليها وحطموها.

الوجه الثالث: أن من بمعنى (على):

والذين يرون ذلك إنما يدورون في قلبك غير مستقيم الحركة ولا ثابت الوجود لأنهم يجعلون (يؤلون) بمعنى (يحلفون) فحسب. والحق أنها ليست كذلك. بل معناها: يمتنعون باليمين من جماع زوجاتهم.

فالمقام — (من) لا (على). فلا يصلح أن تكون (من) بمعنى (على) لأن المقصود هنا ابتعاد الرجال من النساء، لا استعلاؤهم عليهن. إذ لو صح ذلك لكان المراد أنهم يجامعون. وهذا بعيد.

يضاف إلى هذا أن (من) هنا حرف إضافة وأما (على) فاستمّ دائما وكيف يكون الحرف بمعنى الاسم ؟ أليس ذلك بمحال!!

هذا: ويرى أبو البقاء أن الوجه هو الثانى الذى فيه معنى التجريد. ثم منع الوجه الثالث قائلا: "ولا يجوز أن يُقَامَ (من) مقام (على) فعند ذلك تتعلق (من) بمعنى الاستقرار"^(١).

وكذا منعه ابن العربى حيث قال: "عادة العرب أن تحمِلَ معانى الأفعال على الأفعال. لما بينهما من الاتصال والارتباط. وجَهِلَتِ النحوية هذا فقال كثير منهم: إن حروف الجر يبدل بعضها من بعض ويحمِلُ بعضها معنى: بعض. فخفى عليهم

(١) إملاء ما من به الرحمن: ٥٣/١.

وضع فعل مكان فعل، وهو أوسع وأقيس. ولجوا بجهلهم إلى الحروف التي يضيق فيها نطاق الكلام والاحتمال^(١).

وبهذا كله نجد الوجهين الثانى والثالث مردودين بما ذكره أبو البقاء وابن العربى.

الوجه الرابع: أن (من) بمعنى (فى).

وهذا مردود بما ذكره ابن العربى من أن الحرف لا يكون بمعنى حرف آخر. وقد سبق تحقيق ذلك كله تحقيقاً كاملاً فى الباب الأول.

الوجه الخامس: أن (من) زائدة:

ولعل القارئ لم يعد فى حاجة إلى تنبيه ليذكر فساد القول بالزيادة لأننا قد تكلمنا عن ذلك وحققناه عمقا وسطحا حتى جعلنا سطحه رائقا راتعا وعمقه واضحا لامعا.

وقد تكفل أبو حيان برد ما عدا الوجه الأول. حيث قال: "قيل (من) بمعنى (على). وقيل بمعنى (فى) ويكون ذلك على حذف مضاف أى على ترك وطاء نسائهم أو فى ترك وطاء نسائهم. وقيل: (من) زائدة والتقدير: يؤلون أن يعتزلوا نساءهم. وقيل يتعلق بمحذوف والتقدير للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فيستعلق بما يستعلق به (لهم) المحذوف. قاله الزمخشري. وهذا كله ضعيف يُنزه القرآن عنه"^(٢).

وعلى منهج أبى حيان يكون الوجه الأول هو المرضى عنه. ألا وهو: تضمين (يؤلون) معنى: يعتزلون.

(١) أحكام القرآن ق ١ ص ١٧٧.

(٢) البحر المحيط ١٨١/٢.

وقد عرفنا أن دعوى التضمين باطلة لأن (يؤلون) ينبع منه ويصدر عنه معنى الابتعاد. وهذا المعنى يقتضى ذكر (من) الابتدائية إذ يقال: "ابتعدت من المريض: ففى الابتعاد معنى الامتناع. و(يؤلون) معناه: يمتنعون من نسائهم بالقسم ومن العجيب أن نرى أبا حيان بعد أن يردُّ الأوجه الأربعة يقول: "وإنما تتعلق (من) بـ (يؤلون) على أحد وجهين : إما أن يكون (من) للسبب أى يحلفون بسبب نسائهم. وإما أن يُضمَّن الإباء معنى الامتناع"^(١).

ولو كانت (من) سببه لما أفادت المعنى المراد وهو الامتناع من الجماع إذ يكون المعنى: للذين يحلفون بسبب نسائهم تربص أربعة أشهر فأين معنى الامتناع من الجماع؟.

أما قوله بالتضمين فقد عرفنا أنه ظن وتخمين. إذ أن القرآن مصدر بل أوثق مصدر - للغة فلم لا يكون قوله (للذين يؤلون من نسائهم) دليلاً على أن (من) تستعمل مع (يؤلون). فذكر (من) بعد (يؤلون) لا تطوف حوله شبهة ولا يدنو منه شك لأن المعنى المراد يحتاج إلى ذلك.

وبذلك تسقط دعوى التضمين. وتبقى الآية كما وردت نصاً فى المراد بها. أى للذين يمتنعون من جماع زوجاتهم تربص أربعة أشهر.

٢ - ظاهر: فى ثلاث آيات:

مما ينبغى الوقوف عنده والتأمل فيه أننا بترتيب آيات القرآن التى افترض النحاة فيها مالا يليق بها. وقع لنا ذكر (آلى) فى قوله تعالى (للذين يؤلون من نسائهم) ومن بعده (ظاهر) فى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ﴾

٢، ٣ المجادلة.

(١) البحر المحيط: ١٨١/٢.

قال الزمخشري: فإن قلت فما وجه تعديته وأخواته بـ (من)؟ قلت: كان الظهار طلاقاً عند أهل الجاهلية فكانوا يتجنبون المرأة المظاهرة منها كما يتجنبون المطلقة فكان قولهم: ظاهر منها: تباعد منها. بجهة الظهار وتطهر منها: تحرز منها وظاهر منها: حاذر منها وظهر منها: ووحش منها أى خلا منها وظهر منها: خلص منها. ونظيره: آلى من امرأته لماً ضمن معنى التباعد منها عُدَى بـ: من^(١).

وهناك آية أخرى وهى قوله تعالى: "أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء" ٣١ النور. وفيها (عليها). وإن دل ذلك على شئ فإنما يدل على وجوب ملاحظة اختلاف النصوص القرآنية من مقام إلى مقام. إذ مما لا شك فيه أن (ظهر منه) خلاف (ظهر عليه) ولا بد له من سر يجب الحرص على كشفه والوصول إليه ثم الحصول عليه. ومن ثم وجدنا الزمخشري يقول فى هذه الآية: "إما من ظهر على الشر إذا اطلع عليه. وإما من ظهر على فلان إذا قوى عليه"^(٢).

فـ (على) ظرف يثبت القوة واستطاعة عمل الشئ.

و(من) حرف يفيد المبالغة بين الشيئين فقولك: خرجت من المنزل يفيد تلك المبالغة والمباينة.

وما دام هذا الفرق موجوداً لا محالة فلا غنى لنا عن فهم كل كلمة فى مقامها والحرص على معناها الذى وضعت له.

ولذا فإننا لو أمعنا النظر فى (ظاهر من امرأته) لعلمنا أن المراد ابتعد منها وأدبر عنها فولأها ظهره وتلك كناية رقيقة دقيقة عن الجفوة لها وجفاف العاطفة المتدفقة اللازمة للإقبال عليها.

(١) الكشف: ٤١٢/٣ : ٤١٣.

(٢) الكشف: ١٨٣/٣.

ولعلك تلحظ من نصي الزمخشري في آية (يؤلون من نسائهم) وآية (تظاهرون منهن). أنه قد سوى بينهما في دعوى التضمين. وما هو بلازم لها. إذ. الفعل بذاته صالح لارتباط (من) به.

٣- علم: في ثلاث آيات : هي

قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۚ ﴾ ١٤٣، ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ ﴾ ٢٢٠ البقرة، قوله: ﴿ لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ﴾ ٢١ سبا.

والذي يمعن النظر في (لنعلم) في الآيتين الأولى والثالثة يدرك أنه ربما تتور شبهة في نفوس بعض الدارسين حولهما من حيث حدوث علم الله. كما في قولنا - والله المثل الأعلى- جئت إلى القاهرة لأعلم النحو أو غيره من العلوم. فبوجودي في القاهرة حصل علمي بما أريد أما آية (والله يعلم المفسد من المصلح) فليس فيها ما يثير ذلك إذ العلم ثابت لله بالفساد والصالح ثم بالمفسد والمصلح.

ومن ثم رأينا الزمخشري يقول في الآيتين الأولى والثالثة: " لنعلمه علما يتعلق به الجزاء وهو يعلمه موجودا حاصلا ونحوه ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ ١٤٢ آل عمران.

وقيل: ليعلم رسول الله والمؤمنون وإنما أسند علمهم إلى ذاته لأنهم خواصه وأهل الزلفى. وقيل معناه: لنميز التابع من الناكص كما قال: "لیمیز الله الخبیث من الطیب" ٣٧ الأنفال. فوضع العلم موضع التمييز لأن العلم به يقع التمييز به^(١).

ففى هذا النص أوجه ثلاثة لبيان المراد بقوله تعالى (لنعلم) فى الآيتين.

(الوجه الأول) أن علم الله ثابت لا يزول قديم لا يحدث. وهذا ما نفهمه من قول الزمخشري (وهو يعلمه موجودا حاصلا) ولكنه حينما يَفْصَلُ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ (مَنْ يَتَّبِعُ الرسول وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبِهِ) فى الأولى. وبين (من يؤمن بالآخرة ومن هو منها فى شك) فى الثالثة، إنما يفعل ذلك لبيان استحقاق كل منهم جزاءه على الإحسان بالإحسان" وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان" ٦٠ الرحمن. والإساءة بالإساءة ، " وجزاء سيئة سيئة مثلها" ٤٠ الشورى.

(الوجه الثانى) أن المراد ليعلم الرسول عليه أركى الصلاة والسلام والمؤمنون رضى الله عنهم. وبذلك يثبت تحويل الإسناد مِنْ (يعلم) إلى (لنعلم) لأنهم خواصه وأهل الزلفى عنده فكان علمهم مستمد من علمه. وعلمه أعم وأتم وأشمل وأكمل.

(الوجه الثالث) أن (نعلم) بمعنى (نميز) وقد أسند التمييز إلى الله عز وجل فى قوله تعالى : ﴿ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ ٣٧ الأنفال. فوضع العلم موضع التمييز.

وعلى الوجه الأول والثانى يكون الفعل (يعلم) فى معناه وهو كشف المجهول بالنسبة للبشر وإدراكه. أما بالنسبة لله فمعناه. صفة ثابتة لك ينكشف بها ما نظنه مستورا على الله. وأما على الوجه الثالث فقد فهم العلماء - بعد الزمخشري - أن

(١) الكشف ١/١٥٠.

(الستعلم) ضَمَّنَ معنى (نَمَيَّزَ). فقد قال الألوسى فى الأولى: "الرابع أنه ضَمَّنَ العلم معنى التمييز أو أريد به التمييز فى الخارج وتجاوز بإطلاق اسم السبب على المسبب. ويؤيده تعديه بـ (من) كالتمييز"^(١).

ونقله الجمل عن السمين فى الثالثة^(٢) وكذا قال أبو السعود^(٣) وذكره فى الثانية أبو حيان حيث قال: "مِنْ: متعلقة بـ (يعلم) على تضمين ما يتعدى بـ (من) كأن المعنى: والله يميز بعلمه المفسد من المصلح"^(٤).

وهكذا نجد الزمخشري مصدر هذه الدعوى التضمينية، ولسنا فى حاجة إليها لأن النص ذاته مستغن عنها. إذ لو كان محتاجا إلى التمييز لنزل به الوحي كما نزل فى قوله: "ليميز الله الخبيث من الطيب"، فهذا أبلغ حجة وأدغم برهان على أن المقام فى تلك الآيات غيره فى هذه الآية فالكلمة بطلبها المقام لا محالة.

ولست أدري: إذا لم يصلح العلم لتمييز الخير من الشر والحق من الباطل. والعدل من الظلم والخبيث من الطيب والمفسد من المصلح. والمؤمن راسخ العقيدة مِنْ الذى يكون إيمانه فى لسانه غير مستقر فى قلبه ووجدانه.

أقول: إذا لم يصلح العلم لذلك فلماذا يصلح إذاً.

ومما يزيدنا يقينا بما نقول: أن ابن هشام ذكر من معانى (مِنْ) الفصل وسوَّى فى هذا المعنى بن (عِلْم) و (مَيَّز) وارتضى أن تكون (مِنْ) معهما ابتدائية. ونص عبارته: "الثانى عشر - أى مِنْ معانى: مِنْ - الفصل وهى الداخلة على ثانى المتضادين نحو (والله يعلم المفسد من المصلح) (حتى يميز الخبيث من الطيب) قال

(١) روح المعانى: ٣٢٩.

(٢) انظر حاشية الجمل ٤٧/٣.

(٣) انظر ارشاد العقل السليم ٢٣٠/٤.

(٤) البحر المحيط ١٦٢/٢، وانظر المغنى بحاشية الأمير ١٩٣/٢.

ابن مالك وفيه نظر لأن الفصل مستفاد من العامل فإن (ماز) و (ميز) بمعنى (فصل) والعلم صفة فوجب التمييز. والظاهر أن (من) في الآيتين للابتداء أو بمعنى: عن^(١).

وخلاف ابن هشام مع ابن مالك هين وليس جوهريا لأن خلاصته أن ابن مالك يجعل (من) هي الفاصلة بين المعنيين المتضادين. وأما ابن هشام فيجعل هذا المعنى للفعل. والحق أن النص يحتاج إليهما معا فالعلم والتمييز يلزم منهما الفصل بين المعنيين. و(من) يقوم بهذا المعنى لأنها لابتداء الحدث الذي يبتعد به أحد المعنيين عن الآخر، أما قول ابن هشام عن (من) إنها بمعنى (عن) فلسنا في حاجة إليه لأن (عن) اسم يثبت مجاوزة شيء لشيء. وهذا المعنى لا يقصد هنا. إنما الذي يقصد هنا هو المباينة بين معنيين متضادين. وشتان بين هذا وذاك!!

وعليه فالآيات التي نحن بصدد دراستها ليست في حاجة إلى تضمين كلمة معنى أخرى. لأن النص غني بذاته ولذا يكون غنيا عن سواءه. فالغني هو الذي يستغنى عن الشيء لا بالشيء إذ الغني بالشيء محتاج إليه وليس كذلك الغني عن الشيء.

٤- غنى: في عشر آيات: هي

قوله تعالى: ﴿لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾

١٠، ١١٦ آل عمران، وقوله: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ ٣٦ يونس،

وقوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ٢١ إبراهيم،

وقوله: ﴿إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ ١٩ الجاثية. وقوله: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ

(١) المغنى بحاشية الأمير ١٦/٢.

لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾ النجم. وقوله: ﴿لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا
أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ ١٧ المجادلة. وقوله: ﴿فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهَا مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا﴾ ١٠ التحريم. وقوله: ﴿لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ﴾ ٣١ المرسلات.
وقوله: ﴿لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنَ جُوعٍ﴾ ٧ الغاشية.

والفعل (أغنى يغنى) معناه: دفع يدفع، ويبدو أن مادة (غ ن ي) تفيد هذا
المعنى فقولنا (غَنِيَ يَغْنِي) بمعنى دفع غناه ذل الحاجة والمسكنة ولذا يقال (غنى
بكذا) كأنه تحصن به وامتنع عما يصيبه من أذى و (أغنى عنه الحاجة) أى دفعها.
هذه مقدمة لا بد منها حتى يستبين للقارئ منهج الرشد فى فهم هذه الآيات
بدون دعوى التضمنين.

ومما ينبغى ملاحظته أن (من الله) قد ذكرت خمس مرات فى خمس آيات هى
آيتا آل عمران. وآية الجاثية وآية المجادلة وآية التحريم.
وأن (من الحق) قد ذكرت مرتين فى آيتى يونس والنجم. وأن (من عذاب
الله) قد ذكرت مرة واحدة فى آية إبراهيم (من عذاب الله من شئ) وأن (من اللهب)
ذكرت فى آية المرسلات و (من جوع) ذكرت فى آية الغاشية.

أما (من الله) فقد لا حظ العلماء فيه مضافا إليه يدركه العقل يقول
الزمخشري: "مِنْ: فى قوله (مِنْ الله) مثله فى قوله (وإن الظن لا يغنى من الحق
شيئا) أى بدل رحمته وطاعته وبدل الحق" (١).

فالزَمْخَشَرِيَّ يجعل المال والأولاد لا تصلح أن تكون بدل رحمة الله وطاعته. ويقتضى هذا أن يكون معنى (مِنْ) هو (البذل) وقد يجوز القول بإسميتها لأنه يمكن أن يقال في غير القرآن (لَنْ تَغْنَى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ بِدَلِّ رَحْمَةِ اللَّهِ. ولكننا قد حققنا أن هذا المعنى غير لائق بـ (مِنْ) إذ الجدير بها هو معنى (بعض) فتكون اسما على الصواب الصحيح.

وحينئذ يتضح أن تقدير رحمة الله وطاعته كما يرى الزَمْخَشَرِيَّ غير دقيق إذ لا معنى لقولنا "لَنْ تَغْنَى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ بِدَلِّ رَحْمَةِ اللَّهِ". أى لا تدفع عنهم ذلك. لأن معنى (تَغْنَى) تدفع: كما علمنا. ولذا رأينا أبا البقاء يقدر المضاف إليه قائلا: "فـ (من الله) فى موضع نصب لأنَّ التقدير (من عذاب الله) والمعنى: لَنْ تَدْفَعَ الْأَمْوَالَ عَنْهُمْ عَذَابُ اللَّهِ وَ (شيئا) على هذا فى موضع المصدر تقديره: غَنَى.

ويجوز أن يكون (شيئا) مفعولا به على المعنى لأن معنى (تغنى عنهم) تدفع عنهم ويكون (من الله) صفة لـ (شيئا) فى الأصل قدم فصار حالا. والتقدير: لَنْ تَدْفَعَ عَنْهُمْ الْأَمْوَالُ شَيْئًا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ^(١).

ويؤخذ على أبى البقاء - مع أن ملاحظته تقدير المضاف إليه (عذاب) دقيقة جميلة - أنه أهمل معنى (من) فى قوله: "لَنْ تَدْفَعَ الْأَمْوَالَ عَنْهُمْ عَذَابُ اللَّهِ" والصواب (بعض عذاب الله) و (شيئا) بيان لـ (بعض) فهو منصوب، ويجوز أن يكون مصدرا أى دفعا.

هذه واحدة فى نص أبى البقاء وأخرى وهى أنه حَمَلَ النَّصَّ عَلَى دَعْوَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وهى باطلة حيث جعل تقدير نسقه: لَنْ تَغْنَى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا

(١) إملاء ما من به الرحمن: ٧١/١.

أولادهم شيئاً من الله. وقرر على هذا أن (من الله) نعت لـ (شيئاً) ثم قرر بعد هذا تقديمه أى (من الله شيئاً) وبَيَّنَّ أنه كان نعتاً فى الأصل فلما قَدَّمَ صار حالاً. أليق هذا المنهج لدراسة النص القرآنى؟ كلا.

فالصواب فى نص أبى البقاء أن المضاف إليه تقديره (من عذاب الله) أما تقديره (من رحمة الله) كما يرى الزمخشري فليس بدقيق وما دام الأمر كذلك فـ (من عذاب الله) فى محل نصب مفعولاً به أى بعضه أما جعل الزمخشري (من) بمعنى (يدل) فهو مردود وقد رَدَّه أبو حيان كما رد أن تكون بمعنى (عند) حيث يقول: "من: لابتداء الغاية عند المبرد. وبمعنى (عند) قاله أبو عبيدة وجعله كقوله (أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف) ء قریش، قال: معناه: عند جوع وعند خوف. وكون (من) بمعنى (عند) ضعيف جداً. وإثبات البدلية لـ (من) فيه خلاف. أصحابنا - يعنى: الأندلسيين - ينكرونه. وغيرهم قد أثبتته. .. ثم ذكر أن معنى (لن تغنى): لن تدفع أو تمنع: وأن (من) للتبعيض فى موضع نصب حالاً من: شيئاً" (١).

وهكذا يأبى علماؤنا إلا أن يؤخذ عليهم ما لا يليق بجلال القرآن وجماله. فقد أخذنا على الزمخشري وأبى البقاء ما وضحناه آنفاً وهنا نأخذ على أبى حيان ما أخذناه على أبى البقاء من دعوى تغيير نسق الآية فى التقدير.

ولو تأمل أبو حيان وتنبه إلى جعله (من) بعضية لما وقع فى هذا المحذور. فمما دامت اسما بمعنى (بعض) فهى مفعول به فى محل نصب و (شيئاً) بيان. ويجوز أن يكون مصدراً.

هذا: ومما ينبغى التنبيه إليه أن أبا حيان قد سكت عن معنى الابتداء الذى نقله عن المبرد. والحق أنه غير لائق بهذه الآيات. ومما يحمد عليه أبو حيان رده معنى (بدل) و (عند) لـ (من).

وبهذا يخلو وجه المعنى لكون (من) بعضية ويلحظ بعدها مضاف أى (بعض عذاب الله) على ما سبق بيانه.

وأما (من الحق) فقد سبق عن الزمخشري أنه يجعله مثل (من الله) أى بدل الحق. وقد عرفنا ما فيه. ويرى الجمل أنها بمعنى (عن) أى (عن الحق) وأن المراد بـ (الحق): العلم^(١).

وإذا كان بمعنى " العلم " فـ (من) بعضية أى إن الظن لا يدفع بعض العلم و(شيئا) بيان يقصد به أدنى مستوى من العلم. ويجوز أن يكون مصدرا كما سبق ذكره. فالضعف فى الظن مسئول عليه فلا ينهض فى وجه أدنى شئ من العلم. وإذا عجز عن الأدنى كان عجزه عن الأعلى من باب أولى.

وأما قوله (فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شئ) فمعناه صار واضحا لما سبق أى أنتم عاجزون عن دفع بعض العذاب ولو قليلا عنا. فـ (من) بمعنى (بعض) فى محل نصب مفعولا به فى (من عذاب الله) وفى (من شئ) بيان أى ولو كان بعض شئ يسير.

ويجوز فى (من شئ) أن تكون (من) مصدرا لإضافتها إلى (شئ) الذى يجوز فيه ذلك. وقد سبق دراسة مثل هذا النص.

وأما (من الله) فى آية المرسلات فيقول فيها الشيخ المغربى: " يغنى: هذا بمعنى قولهم: ولا يغنى عنك فلان شيئا. أى لا يجدى ولا ينفع ولا يفيد. وهو يتعدى

(١) حاشية الجمل ٢٣٢/٣.

بـ (عن) و (عن) : فى الآية مقدرة مع مجرورها: أى لا يغنى عن الجهنميين المستظلين به ويقيهم (من اللهب) أى السنة النار. و (من اللهب) : متعلق بـ (تغنى) لتضمنه معنى: الوقاية والحفظ.

ثم قال: وذهب قطرب إلى أن (اللهب) هنا بمعنى العطش لا بمعنى الشواظ الذى يعلو النار. يقال: لهب الرجل لهباً ولهباناً إذا عطش فهو لهبان. والمعنى عليه: أن ذلك الظل لا يظل من وهج الحر. ولا ينفع فى تخفيف العطش كما هى عادة الظلال الباردة^(١).

ففى هذا النص نرى المغربى يقدر^د (عن) بدون داع لأن المعنى: لا يدفع بعض اللهب. ويلزم ذلك ألا يدفع كله لأن نفى الأدنى يستلزم نفى الأعلى. كما كررنا ذلك.

هذه واحدة. وأخرى وهى: أنه قرر أن (عن) لازمة لـ (يغنى) حيث يقول (وهو يتعدى بـ (عن)). وأرى أن ذلك ليس بلازم لأننا نرى بعض الآيات التى نحن بصددھا بدونھا. وإذا تحقق ذلك فلا داعى لتقديرھا ما دام المعنى يفهم بدونھا.

وثالثه وهى أنه بعد أن قرر تقدير (عن) كان يلزم القول بأنها متعلقة بـ (يغنى) كما فى قوله تعالى: "لن تغنى عنهم أموالهم... الآية" ولكنه لم يفعل ذلك بل ذكر أن (من اللهب) متعلق بـ (يغنى) ثم زعم أن (يغنى) متضمن معنى الوقاية والحفظ.

والحق أن الآية ليست فى حاجة إلى التضمنين إذ (يغنى) بمعنى (يدفع) فالمعنى: أنه لا ظليل ولا يدفع بعض اللهب كما سبق.

(١) تفسير جزء تبارك ص ١٣١.

وتبقى آية الغاشية (لا يسمن ولا يغنى من جوع). وقد نقل الجمل عن الشهاب قوله فيها: "ولا يغنى من جوع: أى لا يدفع جوعا فـ (من) زائدة"^(١).

وكم علمنا أن دعوى الزيادة باطلة فـ (من) اسم بمعنى (بعض) أى لا يدفع بعض الجوع. ويلزمه أنه لا يدفعه كله لقاعدة: نفى الأدنى يستلزم نفى الأعلى.

وبهذه الدراسة لهذه الآيات يتضح أنها ليست فى حاجة على ما يزعمه الزاعمون وبظنه الظانون من قواعد وضعوها ثم سيرتهم كما شاءت حيث ملكتهم واستولت عليهم وأول تلك القواعد هى قاعدة: التضمن. فهو غريب على جسم اللغة نشاز فى نغمها ومن قبل هؤلاء رأينا الألوسى يزعمه بل يتوهمه فى قوله تعالى: ﴿فهل أنتم مغنون عنا من نصيبا من النار﴾ ٧ غافر. حيث يقول: ونصيبا (بمعنى) حصة مفعول لما دلّ عليه من الدفع أو الجمل أوله - أى لـ (مغنون) - بتضمن أحدهما : أى: دافعين أو حاملين عنا نصيبا"^(٢).

والصواب أن المعنى: فهل أنتم دافعون عنا نصيبا من النار. و (من النار) فى محل نصب وصفا لـ (نصيبا) حالا أو نعتا. أى بعض النار. وقد سبقت دراسة هذه الآية فى فصل ما يحتمل أن يكون حالا أو نعتا.

٥- قبل: فى عشر آيات اثنتا عشرة مرة وهى:

قوله تعالى: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ﴾، ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾،

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ ٤٨، ١٢٣، ١٢٧ البقرة، وقوله: ﴿فَتَقَبَّلْ مِنِّي﴾،

﴿فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾، ﴿فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ﴾ ٣٥، ٨٥، ٩١ آل عمران.

(١) حاشية الجمل ٢٣٢/٣.

(٢) روح المعانى ٧/ ٤٥٧.

وقوله: ﴿ فَتُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾، ﴿ مَا تَقْبَلُ مِنْهُمْ ﴾ ٢٧، ٣٦ المائدة، وقوله: ﴿ لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ ﴾ ﴿ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ ﴾ ٥٣، ٥٤ التوبة.

فى هذه الآيات نجد (من) وليت فعلا من مادة (ق ب ل) على النحو الآتى:

(أ) يقبل: مبني للمفعول من الثلاثى أى (قبل) وذلك فى خمس آيات هى: ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ﴾، ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ ﴾ ٤٨، ١٢٣ البقرة، ﴿ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ ﴾، ﴿ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ﴾ ذهباً ٨٥، ٩١ آل عمران، ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا ﴾ ٥٤ التوبة.

ونائب الفاعل (شفاعة) و (عدل) و (ملء الأرض ذهباً) و (نفقاتهم) وهذه أسماء ظاهرة. وأما قوله: (فلن يقبل منه) فنائب الفاعل مضمّر يعود على (غير الإسلام) فى صدر الآية: "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه".

(ب) تقبل: فعل دعاء فى آيتين هما قوله: ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ ﴾ ١٢٧ البقرة ﴿ فَتَقْبَلْ مِنِّي ۖ ﴾ ٣٥ آل عمران.

(ج) تتقبل مبني للفاعل فى آية واحدة هى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ ٢٧ المائدة.

(د) (تقبل) مبني للمفعول فى ﴿ فَتُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا ﴾ ٢٧، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا تَقْبَلُ مِنْهُمْ ﴾ ٣٦ المائدة.

(هـ) ويتقبل: مبنيًا للمفعول في ﴿ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخِرِ ﴾ ٢٧ المائدة ﴿ قُلْ

أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ﴾ ٥٣ التوبة

ومن البدهي لغةً أن نرد (مِنْ) بعد أى صيغة من مادة (ق ب ل) لأن الذى يريد أن يقدم شيئاً إلى غيره إنما ينتهى هذا الشئ عند المقدم إليه. و (إلى) كلمة انتهاء الغاية. ولا يعقل أن يوجد انتهاء غاية بدون ابتداء إذا الابتداء والانتهاء طرفان لشيء لا يستغنى بأحدهما عن الآخر لا عقلاً ولا لغة. فإذا ما قيل جئت من المنزل إلى الجامعة. كان الابتداء والانتهاء ملفوظا بهما.

وإذا ما قيل جئت من المنزل. فلا بد من أن يلحظ العقل الانتهاء أى إلى الجامعة. وإذا ما قيل: جئت إلى الجامعة فلا بد أن يلحظ العقل الابتداء أى من المنزل.

وهكذا ندرك أن آيات مادة (ق ب ل) وجد فيها كلمة ابتداء الغاية فلا بد من أن يتصور العقل انتهاءها على أى كيفية كانت.

والذى يعنينا هنا هو أن الفعل من هذه المادة لا بد له من ذكر (من) معه فهذا أمر يقتضيه الفكر اللغوى المستقيم والمنهج النحوى المستتير ولكن علماء النحو قد ضربوا فى وادى التيه حيث زعموا أن هذه الآيات لا بد من فرض شئ زعموه وتوهموه عليها ألا وهو (التضمين) جاء فى حاشية الجمل: " والقبول يعدى إلى مفعول ثان بـ (من) و (عن) لِتَضْمَنِه معنى الأخذ والإبانه. أ.هـ بيبضاوى. فَلَتَضْمَنِه معنى الأخذ يعدى بـ (من) يقال: قبلته منه أى أخذته. ولتضمينه معنى: الإبانه والتفريق يعدى بـ (عن). يقال: قبلته عنه أى أزلته وأبنته عنه. أ. هـ زاده

وهذا الذى نقله الجمل عن البيضاوى وزاده بمنأى عن الدقة المعنوية فى لغة العرب . فشتان بين (قَبْلَ) و (أَخَذَ) فى الدلالة والمعنى. ومما يثبت ذلك قول الراغب: " الأخذ حوز الشئ وتحصيله وذلك تارة بالتناول نحو قوله تعالى:

﴿ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَيْنًا عِنْدَهُ ﴾ ٧٩ يوسف. وتارة
بالقهر نحو قوله: ﴿ لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ ٢٥٥ البقرة.

ثم قوله: " وإنما قيل فتقبلها ربها بقبول حسن " ٣٧ آل عمران. للجمع بين
الأمرين التقبل الذى هو الترقى فى القبول. والقبول الذى يقتضى الرضا والإنابة.
وقيل: القبول هو من قولهم: فلان عليه قبول إذا أحبه من رآه^(١).

فهل يستطيع أحد أن يفهم من هذه النصوص علاقة بين القبول والأخذ بعد
إثبات هذا الفرق الدقيق العميق بينهما؟

لا: أيها النحاة. لا داعى إلى الجرى فى غبار قواعد قد اخترعها سلفكم
اختراعا ثم راحوا يطبقونها بل يفرضونها على نصوص القرآن فرضا.

إن قصارى أمرنا فى هذا المقام. أن نستنتج شيئا من القبول وهو أخذ المقدم
من المقدم إليه. بمعنى: أننى لو قدمت شيئا إلى آخر فأخذه دل ذلك على قبوله ذلك
الشيء. كما أنه: لو قدمت شيئا على آخر فقبله اقتضى ذلك أخذه لهذا الشيء.

وليس معنى هذا أن الفعلين تشملهما دائرة واحدة فى المعنى كلا. فقد سبق
الفرق الدقيق بين القبول والأخذ.

وربما أراد المجد هذه العلاقة بقوله: " وَتَقَبَّلْهُ وَقَبِّلْهُ كَعَلِمَهُ قَبُولًا وَقَدْ يَضُمُّ -
أى قبولا - آخذه^(٢) .

وبهذا يثبت يقينا أن (قَبِلَ) و (تَقَبَّلَ) وغيرهما من صنع هذه المادة (ق ب ل)
لا تضمنين فيها إذ التضمنين - كما قررنا وكررنا - ظن وتخمين.

(١) حاشية الجمل على الجالين ٦٣/٤.

(٢) المفردات فى غريب القرآن ص ١٠، ص ٤٠٠.

٦- ملك: فى خمس آيات هى:

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ
الْمَسِيحَ﴾ ، ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا﴾ ١٧ ،
٤١ المائدة. وقوله: ﴿قُلْ إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾
١٨ الأحقاف. وقوله: ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا
أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا﴾ ١١ الفتح. وقوله: ﴿لَا سَتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ
مِنْ شَيْءٍ﴾ ٤ الممتحنة.

وقد فسر الزمخشري: يَمْلِكُ بـ (يمنع) وقدر مضافا فقال: "فمن يمنع من
قدرته ومشيبته شيئا"^(١).

ومقتضى هذا أن (مِنْ) اسم بمعنى (بعض) فى محل نصب مفعولا به فهى
فى محل نصب. أى بعض قدرته ومشيبته. و (شيئا) بيان للمراد بـ (بعض) أى
أنهم لا يمنعون بعض مشيئة الله ولا بعض قدرته ولو أدنى جزء منها. وإذا امتنع
بعضها فمنع جميعها من باب أولى. فهى من باب استغراق النفى للنفى. وقد
تكون (شيئا) بمعنى المصدر كما عرفنا ومما يثبت ذلك الاستغراق أن الآيات
الخمس وقعت (مِنْ) فيها فى سياق نفي صريح، وذلك فى ثلاث منها. أو ما يشبه
النفى وذلك فى آيتين وهما: الآية رقم ١٧ من المائدة، والآية رقم ١١ من الفتح.

(١) الكشف ١/٤٨٠.

هذا: ولم يُشَرَّ الزمخشري من قريب أو بعيد إلى تضمين (يملك) معنى (يمنع): كما أنه لم يزعم في الآية تقديمًا وتأخيرًا. وهذا هو المنهج اللائق بجلال وجمال وكمال النص القرآني.

أما غيره فقد زعم التقديم والتأخير. فقول أبو البقاء: "من الله: يجوز أن يكون حالا متعلقًا بـ (يملك) وأن يكون حالا من : شيئًا"^(١).

ويبدو أنه لابد على الوجهين من ملاحظة مضاف إليه. فعلى الأول يكون المعنى: فمن يملك حالة كون المملوك بعض مشيئة الله أو بعض قدرته. وعلى الثاني فمن يملك (شيئًا) حالة كونه بعض قدرته أو مشيئته.

وهذا خلاف الأصل إذ فيه دعوى التقديم والتأخير ولا داعي إليه. وأما الأول فلا تقديم ولا تأخير فيه غير أنه غير واضح الدلالة على صاحب الحال بل هو في حاجة إلى تكلف في تقديره.

ولذا كان الوجه الذي ذكره الزمخشري واضح الدلالة على المراد إذ ترتب عليه أن تكون (من قدرة الله) مفعولا به فـ (من) اسم بمعنى (بعض) و (شيئًا) بيان لهذا المفعول أو مفعولا مطلقا. كما صرح به الألويسي^(٢). وهذا هو الوجه الصحيح.

وربما يزعم بعضهم أن (مَلَكًا) تضمن معنى (منع) وهو بذلك يغفل عن أن (ملك) فيه معنى المنع لأن الذي يملك شيئًا يمنع غيره من التعدي عليه أو النيل منه. ولذا قال المجد: "مَلَكُهُ يَمْلِكُهُ مَلَكًا.... احتواه قادرا على الاستبداد به"^(٣).

(١) إملأ ما من به الرحمن ١/١١٩.

(٢) روح المعاني: ٣٠٨/٢.

(٣) القاموس ٣/٣٢٠.

٧- نصر: فى ست آيات هى:

قوله تعالى: ﴿مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ﴾ ٣٠، ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ﴾ ٦٣ هود، وقوله: ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ ٧٧ الأنبياء، ﴿لَا تَجْعَلُوا الْيَوْمَ لَكُمْ مِثْلًا لَا تَنْصُرُونَ﴾ ٦٥ المؤمنون. وقوله: ﴿يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾ ٢٩ غافر. وقوله: ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأَنْتَصَرَ مِنْهُمْ﴾ ٤ محمد.

فهذه الآيات ورد فيها (من) مع الفعل (نصر). وهناك آيات أخرى ورد فيها (على) مع الفعل نفسه. ومنها قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ ٢٥٠، ﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ ٢٥١ البقرة. ﴿وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ ٢٨٦ البقرة، ١٤٧ آل عمران... إلى غير ذلك.

والباحث لابد أن يتحلى بالدقة والعمق فلا تخدعه المظاهر عن الجواهر ولا تأخذه بهرجة منهج ما فتصرفه عن قيمته.

والذى يقوم عليه الدرس العميق هو البحث عن سر استعمال (من) فيما وردت فيه واستعمال (على) كذلك.

وبادئ ذي بدء أقول: إن ما يسمى بالحرف أو بالظرف في اللغة العربية هو مكنى المعنى والمرشد إليه كما عرفنا أنها مفاتيح البيان في لغة العرب. فلا بد من اختلاف المقام بين (نصر من) و (نصر على). مع أن الفعل صالح لارتباطه بكل منهما.

وفى معاجم اللغة نجد (نصر) تتفق مع (نصل) فى صوتين. كما تتفق مع (نجى) فى صوت. وهذا الاتفاق يجعل الكلمتين ذواتي منهج واحد فى الاستعمال يقول المجد: "ونصره منه نجاه وخلصه" ويقول: "وقصل: خرج فهو ناصل: ثم يقول: نجا: خلص واستنجى الجاد كسطه. ونجا الحدث خرج. واستنجى منه حاجته تخلصها كانتجى" (١).

هذا عن استعمال (من) مع (نصر) فهى تثبت النجاة بدون حرب. لأن الحرب لابد فيها من نصر وغلبة أو قهر ومذلة. ولذا رأينا (على) تأتى فى هذا النوع فلو تأملت قوله تعالى: "وانصرنا على القوم الكافرين" لأدركت لأول وهلة أن المقام للاستعلاء. ولا استعلاء بدون غلبة وضرب وكرك وفر.

وكأنى بالفعل (نصر) يحمل معنيين متقابلين ولكن الذى يحدد المراد منهما إنما هو الحرف أو الظرف. فالحرف (من) يدل على استخلاص شئ من شئ فى سكون وهدوء وانتظام كالخروج من المنزل والتوبة من الذنب.

وأما الظرف (على) فيدل على استعلاء شئ على شئ فالنصر على العدو غير النصر منه. ففي الأول حرب وغلبة وقهر، وفى الثانى نجاة من هذا كله.

ويا ليت علماءنا نهجوا هذا المنهج فى تفسير وتوضيح كلمات القرآن الكريم فلو فعلوا لأراحوا غيرهم بعد أن استراحوا من تكلف وتعسف لا حاجة بكلمات القرآن إليه.

(١) انظر القاموس، ١٤٣/٢، ٥٧/٤، ٣٩٣/٤.

والحق والحق أقول: إن منهم من التزم الطريق السهل اليسير فكان واضحاً. فمثلاً نرى الزمخشري يقول في قوله تعالى (من ينصرني من الله) وهو على لسان نوح عليه السلام: "من يمنعني (من الله) أى من انتقامه".

ويقول في آية الأنبياء وهي في حق نوح أيضاً: "ونصرناه: هو نصر الذي مطاوعه انتصر. وسمعت هذلياً يدعو على مارق: اللهم انصرني منه أى اجعلهم منتصرين منه". ثم يقول في آية المؤمنين (لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تتصرون) لا تغاثون ولا تمثعون منا أو من جهتنا". ثم يقول في آية محمد (ولو يشاء الله لانتصر منهم): "لانتقم منهم ببعض أسباب الهلك من خسف أو رجف أو حاصب أو غرق أو موت جارف"^(١).

فالزمخشري في هذه النصوص يجعل (نَصَرَ): بمعنى (منع) أو (انتقم) لا بمعنى هزم ودحر. والمنع من الوقوع في الخطر نجاة وفي النجاة: نصر وأى نصر.

ولكن أبا حيان لا يقف عند هذا المعنى الذي يوحى به الفعل ويدل عليه بذاته. بل يقول: "عدى (نصر) بـ (من) لتضمنه معنى (نجى) أو (منع) أى نجيناه من القوم. أو منعناه من مكروه القوم كقوله تعالى: "فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا" وقال أبو عبيدة: (من) بمعنى (على) أى نصرناه على القوم"^(٢).

فهل المقام في هذه الآيات كالمقام في آيات (نصر على)؟ إن استعمال القرآن لا بد أن يكون هو المرجع في تحديد المعاني بعد الوقوف على ما يطلبه المقام. إننا نجد لوطاً عليه السلام يحذر قومه وينذرهم على ما كانوا يفعلون من إتيان الذكران دون الإناث. فيقول لهم: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ

(١) انظر الكشف: ٣٠٥/٢، ١٠٠/٣، ١٥٢، ٢٥٢/٤.

(٢) البحر المحيط: ٣٣٠/٦.

أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَتَيْنَكُم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ
السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُم الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا
أَن قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ
انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾ العنكبوت.

ومعنى هذا أن لوطا يدعو الله أن يقضى على هؤلاء الذين يأتون الفاحشة لا
أن ينجيه ويمنعه منهم. ومن ثم وجدنا الله عز وجل. يقول فى حق قريتهم.
﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى . فَغَشَّيَهَا مَا غَشَّى﴾ ٥٣ : ٥٤ النجم.

يقول الزمخشري: "والقرى التى انتفكت بأهلها أى انقلبت وهم قوم لوط يقال:
أفكه فانتفك. وقرئ: والمؤتفكات. (أهوى) رفعها إلى السماء على جناح جبريل ثم
أهواها إلى الأرض أى أسقطها"^(١).

فهل المقام هنا لـ (نصر من) أو لـ (نصر على)؟ لا شك فى أنه للثنائى لما
فى الآية من تدمير وإهلاك بطريقة غير مألوفة ولا معروفة. إذ يألف البشر: الخرق
كما فى قوم نوح وفرعون وقومه. أما أن ترفع القرى وتخفض فهذا نوع معين
اختص الله به قوم لوط وبه نصره عليهم بتدميرهم لا بنجاته منهم حتى يتركوهم
لاهين غاوين ضالين منحرفين إلى ما تألفه ذكور الأنواع كلها.

فالانتقام منهم نصر للوط عليهم. فكل كلمة مقام والحروف والظروف هى
التى تحدد المعانى وتحرك الأفعال. وبذلك تسقط دعوى التضمين من عل. كما
أسقط الله قرى قوم لوط.

٨- نقم: فى إحدى عشرة آية هى:

قوله تعالى: ﴿ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن ءَامَنَّا بِاللَّهِ ﴾ ، ﴿ وَمَنْ عَادَ
فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ ٥٩ ، ٩٥ المائدة.

﴿ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَتٍ ءَامِنًا بِئَايَاتِ رَبِّنَا ﴾ ، ﴿ فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ فَآغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ﴾ ١٢٦ ، ١٣٦ الأعراف. ﴿ فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ ﴾ ٧٩ الحجر.
 ﴿ فَأَنْتَقِمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ﴾ ٤٧ الروم. وقوله: ﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ ٢٢ السجدة. وقوله: ﴿ فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ ﴾ ، ﴿ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنتَقِمُونَ ﴾ ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ ﴾ ٢٥ ، ٤١ ، ٥٥ الزخرف.
 وقوله: ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ ٨ البروج.

سبق القول في أن (نصر) تتفق مع (نصل) في صوتين كما تتفق مع (نجا) في صوت واحد. ومن هنا كان التقارب في المعنى محققا. ولما ثبت ذلك كان استعمال (من) مع الثلاثة أصلا لغويا لا تحوم حوله شبهة ولا يعتريه غموض.

وهنا تجد (نقم) تتفق مع (نجا) في صوت النون ولذا لا يستغرب استعمال (من) معها كما استعملت مع (نجا).

ومقتضى ذلك كله أن (من) مع (نقم) حرف ابتداء مثلها مع (نجا). ولكننا وجدنا السراغب يقول: "نقمت الشيء ونقمته - بفتح القاف وكسرها - إذا نكرته إما باللسان وإما بالعقوبة قال تعالى: ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ ﴾ ٧٤ التوبة

﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ ٨ البروج. ﴿ هل تنتقمون منا إلا أن آمنا بالله ﴾ ٥٥ المائدة^(١).

(١) المفردات في غريب القرآن ص ٥٢٤.

ويؤخذ من هذه النصوص أن (نقم) بكسر القاف أو فتحها ينصب المفعول وهذا واضح في آية التوبة. وفيها يقول القرطبي: "وما نقموا إلا أن أغناهم... أى ليس ينقمون شيئاً" (١).

ويقول المجد: "ونقم منه كضرب وعلم.. وانتقم عاقبه. والأمر كرهه" (٢).

وقد يفهم من هذا النص أن (نقم) فى (نقم منه) لازما. ولكنه فى (نقم الأمر) وانتقمه متعد أى كرهه.

ويؤيد ذلك أن المجد قد قرر فى (نقص) أنه لازم ومتعد أى يقال: نقص الشيء. ونقصت الشيء ثم قال: "وأنقصه وانتقصه ونقصه فانتقص" (٣).

فهل يا ترى يجوز فى (نقم) ما جاز فى (نقص) من اللزوم والتعدى؟ ظاهر هذه النصوص قد يوحى بذلك. ولكننا إذا تأملنا أدركنا أن هناك فرقا بين (نقم) و(نقص) لأنه قد ورد لازما نحو "زاد المال ونقص". كما ورد ناصبا لمفعول واحد نحو: زدت المال أو نقصته. والمفعولين كما فى قولنا (هل تنقمون منا) (فينتقم الله منه) (فانتقمنا منهم) فيجوز أن يكون متعديا ومفعوله (من) التى هى اسم بمعنى (بعض). ويمكننا تطبيق ذلك على الآيات كلها بالترتيب. أى هل تنقمون بعضنا بمعنى أنتم لا تنقمون بعضنا أى إيماننا بالله. فالإيمان بعض المؤمن لاشك فى ذلك. ومن عاد فينتقم الله منه أى ينتقص بعضه... إلخ.

ولكن ذلك ليس واضحا ولذا فإننا نربأ بتخريج القرآن عليه لأنه لا يليق به إلا أوضح وجوه الإعراب الذى يكون نابعا من النص لا مفروضا عليه و (من) هنا

(١) المفردات فى غريب القرآن ص ٥٢٤.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ص ٣٠٦٤.

(٣) القاموس ٣٢٠/٢.

ليست اسما بل حرف إضافة تدل على الابتداء وبهذا يتضح أنه لا فرق بين (نقم) و (انتقم) في الاستعمال. ولكن أبا حيان لا يرى ذلك حيث يقول: "نقم أصلها أن تتعدى بـ (على) تقول: نقت على الرجل أنقم. ثم يبنى منها افتعل فتعدى إذ ذاك بـ (من) وتضمن معنى الإصابة بالمكروه قال تعالى: "ومن عاد فينتقم الله منه" ومناسبة التضمن فيها أن من عاب على شخص فعله فهو كاره له لا محالة. ومصيبة عليه بالمكروه. فجاءت هنا -يعنى فى الآية الأولى- فعل بمعنى: افتعل ولذلك عُدَّتْ بـ (من) دون التى أصلها أن يعدى بها فصار المعنى: وما تتقمن منا وما تصيبوننا بما نكره إلا أن آمنا أى لأن آمنا. فيكون (أن آمنا) مفعولا من أجله ويكون (وأن أكثركم فاسقون) معطوف على هذه الصلة. وهذا - والله أعلم - يسبب تعديته بـ (من) دون : على" (١).

فهنا نجد أبا حيان يفرق بين (نقم) و (انتقم) ولكننا وجدناه فى موضع آخر يسوى بينهما حيث يقول فى آية الأعراف: "وهذا الفعل فى لسان العرب يتعدى بـ (على) تقول: نقت على الرجل أنقم إذا غلب عليه. والذي يظهر من تعديته بـ (من) أن المعنى: وما تنال منا كقوله: "ومن عاد فينتقم الله منه" أى يناله بمكروه. ويكون (فعل) و (افتعل) فيه بمعنى واحد كـ (قدر) و (أقدر) (٢).

وهذا ما رجحه الألوسى فقد ردَّ التفرقة بينهما لأن أبا حيان لم يذكر له مستندا فى ذلك (٣).

(١) البحر ٥١٧/٣.

(٢) البحر: ٣٦٦/٤.

(٣) روح المعانى ٣/ ٣٣٤.

ونقل الجمل عن السمين في (هل تتقمون منا) قوله: "منا: متعلق به أى ما تكرهون من جهتنا إلا الإيمان. وأصل (نقم) أن يتعدى بـ (على) وإنما عدى هنا بـ (من) لتضمنه معنى: تكرهون وتتكرون أ.هـ. (١)

وربما يكون المفسرون استندوا في ذلك إلى قول الزمخشري: هل تعيبون منا وتتكرون إلا الإيمان بالكتب المنزلّة كلها" (٢).

وهذا لا يصح مستنداً لهم لأن ما ذكره الزمخشري معنى المادة (ن ق م) .
بدليل قوله في الأساس: " انتقم منه وحلت به النعمة والنقم. ونقمت منه كذا أنكرته عليه وعيبته: ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ ٨ البروج (٣).

فهذا يثبت أن (من) معه لذاته لا لتضمنيه وتحمله معنى غير معناه وعليه فـ (من) حرف إضافة. والنفي في أشد الاستغناء عن دعوى التضمنين لأنها باطلة.

فعدد مرات (من) في هذا الفصل ستون مرة. وبالله التوفيق

وعليه يكون عدد مرات الباب الثالث على النحو الآتي:

أ- الفصل الأول: ١٦٢ مرة.

ب- الفصل الثاني: ٦٠ مرة.

والجملة هي ٢٢٢ ثنتان وعشرون ومائتا مرة، والله الموفق.

(١) حاشية الجمل ٦٠٧/١.

(٢) الكشف: ٥٠٦/١.

(٣) أسامي البلاغة ص ٩٨٨، دار الشعب.

الباب الرابع

آيات (من) الابتدائية فى القرآن

وهو فى أربعة فصول:

- الفصل الأول: آيات (من) لابتداء الحدث مع الظرف فى القرآن.
- الفصل الثانى: آيات (من) لابتداء الحدث مع غير الظرف فى القرآن.
- الفصل الثالث: آيات (من) لابتداء التفضيل فى القرآن.
- الفصل الرابع: آيات (من) الابتدائية التى للتعليل فى القرآن.

الفصل الأول

آيات (من) لابتداء الحدث مع الظرف في القرآن

تمهيد:

إنما عقدت هذا التمهيد لبيان أمور تتعلق بـ (من) التي لابتداء غاية الظرف في القرآن. وهي:

الغاية- من: الغائية- الغاية التي تكون (من) ابتداء لها- الآيات التي تكون (من) فيها لابتداء غاية الظرف.

الغاية:

يقول المجدد: "والغاية: المدى والراية جمعها غاي وأغيتها: نصبها وكذا أغيتها.

ثم يقول: "المدى كالفتى الغاية كالمدينة بالضم والمبتدأ بالكسر، وللبصر منتهاه"^(١).

والمجدد هنا يجرى في مضمار جَرَى فيه مَنْ قبله من المعجميين ومن بعده ألا وهو محاولة تحديد معنى الكلمة بما حددت هي معناه. وتوضيح ذلك أن (المدى) جعله المجدد تفسيراً لـ (الغاية) ثم جعل (الغاية) تفسيراً لـ (المدى). ثم ذكر بعد الأولى (الراية) ومن المعهود أن (الراية) إنما تنصب انتهاء لشيء يريد ناصبها. ومن ثم رأينا المجدد يقرر أن مدى البصر: منتهاه.

(١) القاموس: ٣٧٢/٤ وها مشها، ٣٨٩.

وهذا ما يجعلنا نحصل على معنى كل من الغاية والمدى وهو: منتهى الشيء.
فالمنية غاية كل حى أى نهاية حياته. و (المُدِيَّة) بلهجة بعض العرب يقابلها
(السكين) بلهجة أخرى. وكلتاهما يقطعان الحياة ويمنعان أسبابها عن الحى. إذ هما
معا من أدوات الذبح وهو قطع رقبة الحيوان بطريقة مخصوصة وبه تنتهى حياته.

ومن ثم قال الإمام الرضى: "ولفظ الغاية يستعمل بمعنى النهاية وبمعنى:
المدى. كما أن الأمد والأجل يستعملان بالمعنيين، والغاية تستعمل فى الزمان
والمكان بخلاف الأمد والأجل. فإنهما يستعملان فى الزمان فقط" (١).

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا
وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ۚ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمُوتُونَ ۚ ﴾ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ
وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ
٢، ٦٠ الأنعام.

فالمراد بالأجل هنا الزمان المقدر للحى أن يعيشه. ويقول الله: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ
أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۚ ﴾ ٣٤ الأعراف.
فالأجل للفرد والأمة. بل لكل حى سوى الله عز وجل فهو منزله عن
الزمان والمكان.

وأما الأمد فمنه قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ
لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ
فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ ١٦ الحديد.

أى طال عليهم الزمن.

وبهذا يثبت الفرق بين معنى (الغاية) حيث إنها تستعمل فى الزمان والمكان.

و (الأمد والأجل) حيث إنهما يستعملان فى الزمان فقط.

من: الغائية

إنما نعنى هنا (من) التى معناها ابتداء الغاية فى نحو قوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ

الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا

الَّذِى بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

١ الإسراء.

فـ (من) فيه لا يمكن أن تكون اسما بمعنى (بعض) إذ مدخولها لا يقبل ذلك.

وإنما هى حرف ابتداء. وفى الآية مقابلها وهو (إلى المسجد الأقصى) فـ (إلى)

لانتهاء الغاية. وفى ذلك يقول الرضى: "إن (من) الابتدائية تُعْرَفُ بأن يحسن فى

مقابلتها (إلى) وما يفيد فائدتها نحو قولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن

معنى (أعوذ به) التجئ إليه وأفر إليه. فالباء ههنا أفادت معنى: الانتهاء" (١).

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ ٩٨ النحل. وقوله: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ ١: ٥ الفلق. وقوله: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلَهِ النَّاسِ. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴾ ١: ٤ الناس.

فالبراء تمثل انتهاء الالتجاء. و(من) تمثل معنى ابتداء الالتجاء. فالله هو الملجأ والمنتهى. والشيطان. وما خلق. والفاسق. والنفاثات. والحاسد. وشر الوسواس. هذه كلها هي ابتداء الالتجاء إلى الله.

يقول الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ﴾ ٤٢ النجم.

بل هناك آية يجعل الله - مع تقديس ذاته عن الزمان والمكان - هو الملجأ والمنتهى وذلك قوله تعالى: ﴿ وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾ ١١٨ التوبة.

وفى هذه الآية الأخيرة نجد ذكر (من) فى قوله (لا ملجأ من الله) كما نجد نكر (إلى) فى قوله (إلا إليه) أى لا ملجأ من عذابه إلا إلى رحمته أما فى آيات الاستعاذة فقد عبر بالبراء مكان (من) فلم يقل مثلاً: فاستعذ إلى الله من الشيطان الرجيم. ولم يقل: قل أعوذ إلى رب الفلق.. من شر ما خلق.

وإنما لم يذكر ذلك لأن آيات الاستعاذة فيها التحصين والحماية إذ يقال: تحصنت بكذا أى احتميت به.

ولذا أرى أن المقام هنا للباء ولا يجوز التعبير بـ (إلى) أما إدراك معنى الانتهاء فهو بقرينة (من) التى لا ابتداء الغاية فهو يدرك بدون لفظ وفى ذلك من الإيجاز ما لا يخفى على ذى ذوق رفيع وعقل مستنير وقلب بصير.

ففى النص ما ذكره الزمخشري فى خاتمة كتابه (الكشاف) حيث يقول عنه: " المحيط بما لا يكتنه من بدع- أى بديع- ألفاظه ومعانيه. مع الإيجاز الحاذق للفضول. وتجنب التكرار المملول" (١).

ومن استعمال الاستعاذة ما جاء فى دعاء الرسول ﷺ وهو: " اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وأعوذ بك من الجبن والبخل؛ وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال".

وقوله: " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك" أى برحمتك من عذابك.

هذا: وليس بلانزم أن يكون لكل ابتداءٍ انتهاء ينص عليه بأداته بل ربما يقصد ابتداء شئ ولا يقصد انتهاؤه وذلك فى قولنا: محمد أفضل من عليّ. والمجتهد أنجح من الكسول.. فالمراد هنا أن أفضلية محمد وأنجحية المجتهد أزيد من عليّ. ومن الكسول، ولا يقصد هنا انتهاء هذه الغاية كما سيأتى تحقيق ذلك.

ومما ينبغى التنبيه عليه والالتفات إليه قولنا: ابتداء الغاية وانتهاء الغاية. ففيه يقول الرضى: " والمراد بالغاية - هنا- جميع المسافة إذ لا معنى لا ابتداء النهاية وانتهاء النهاية" (٢).

(١) الكشاف ٦٥٩/٤ الخاتمة.

(٢) شرح الكافية ٣٢٠/٢.

ومقتضى هذا أن في الأسلوب مجازاً من قبيل: إطلاق الجزء وإرادة الكل^(١). وفي ذلك من الإيجاز في اللغة ما ينبغي الحرص عليه والبحث عنه حتى الوصول إليه فهي فضيلة عليا من فضائل اللغة ولم تأخذ حقها كاملاً إلا في قرآن الله وكلامه عز وجل. (الغاية التي تكون (من) ابتداء لها).

حققنا في النقطة السالفة معنى الغاية وأنها تكون في الزمان والمكان. فهل تصلح (من) لابتداء الغاية في النوعين؟
اختلفت كلمة النحاة في ذلك.

أولاً: أن ظاهر بعض نصوص سيبويه أنها لا تكون إلا ابتداء لغاية المكان. حيث يقول: "وأما (من) فتكون لابتداء الغاية في الأماكن. وذلك قولك: ومن مكان كذا وكذا. وتقول إذا كتبت كتاباً: من فلان إلى فلان. فهذه الأسماء سوى الأماكن بمنزلتها"^(٢).

ويشرح الرضى معنى: الابتداء قائلاً: "المقصود من معنى الابتداء في (من) أن يكون الفعل المتعدى بـ (من) الابتدائية شيئاً ممتداً كالسير والمشى ونحوه؛ ويكون المجرور بـ (من) الشيء الذي منه ابتداء ذلك الفعل نحو: سرت من البصرة؛ أو يكون الفعل المتعدى بها أصلاً للشيء الممتد نحو: تبرأت من فلان. وكذا خرجت من الدار؛ لأن الخروج ليس شيئاً ممتداً إذ يقال: خرجت من الدار إذا انفصلت منها ولو بأقل من خطوة"^(٣).

ونستنبط من هذا النص النقاط الآتية:

النقطة الأولى: أن الرضى تمسك بأن وظيفة الحرف في اللغة تنحصر في توصيل معنى الحدث إلى ما يرتبط به. ففي (سرت من البصرة) توصل الحدث في (سرت) إلى البصرة بمعنى أنها تجعلها - أي البصرة بدء السير. وقد عبر عن ذلك بقوله: (التعدى) و (الفعل المتعدى بها) أي الذي نقل بواسطتها إلى المخفوض بها.

(١) انظر شرح الأجرومية للشيخ خالد ص ٢٤.

(٢) الكتاب ٣٠٧/٢.

(٣) شرح الكافية ٣٢١/٢ وانظر حاشية الأمير على المغنى ١٤/٢.

والحق أن هذا المعنى مفروض على نصوص اللغة لأن لكل كلمة منها معناها التى تذكر فى النص فيحصل ذلك المعنى فيه. ثم تحذف فيذهب معها ذلك المعنى. لأن لكل كلمة مكانا ومكانة فلا يليق بها المكان إلا إذا تحققت مكانتها بحيث لا يستغنى المكان عنها.

النقطة الثانية: أنه بمثابة الشارح لنص سيبويه فلو تأملنا ما ذكره من أن الفعل الذى ذكرت بعده (من) يكون شيئا ممتدا كالسير والمشى. وإنما اشترط ذلك لأن الممتد هو الذى يكون شيئا ممتدا كالسير والشيء. وإنما اشترط ذلك لأن الممتد هو الذى يكون ذا بدء وذا نهاية. فإن لم يوجد الشيء الممتد لزم أن يكون أصلا لشيء ممتد وذلك نحو: برئت من فلان. وخرجت من الدار. فالبراءة تخلص شيء من شيء دون حركة أو امتداد. وكذا الخروج مبارحة الدار دون ابتعاد عنها أو مفارقة لها.

ولكنهما مع ذلك أصل لشيء ممتد إذ يمكن أن يتحرك الذى برئ من شيء ويبتعد عنه. وكذا الخارج من الدار يمكنه أن يتحرك فيفارقها ومن هذه الناحية صح أن تكون (من) ابتداء للحدث وهو (البراءة والخروج).

النقطة الثالثة: أن الرضى بهذا الشرح والتوضيح يدور فى فلك نص سيبويه الأنف الذكر: وخلاصته أن (من) لا تكون إلا ابتداء غاية مكانية لا زمانية.

ثانيا: ومما يؤكد مذهب سيبويه هنا قوله عقب النص السابق: "وأما (مذ) فتكون ابتداء غاية الأيام والأحيان كما كانت (من) فيما ذكرت لك - أى فى المكان - ولا ندخل واحدة منهما على صاحبتهما وذلك فى قوله: ما لقيتَه مذ يوم الجمعة إلى اليوم.. فجعلت اليوم غايتك. فأجريت فى بابها كما جرت (من) حيث قلت: من مكان كذا إلى كذا"^(١).

ففى هذا النص يفصل سيبويه بين (من) و (مذ) بفواصل لا يزول ولا يحول. فقد جعل لكل منهما مقاما يرد فيه المعنى لا يدل عليه الآخر. بل زاد ذلك عمقا وقوة بقوله: (ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتهما) أى لا تستعمل إحداهما فى مقام ومكان الأخرى وظاهر هذا أن سيبويه لا يعترف باستعمال حرف مكان آخر على الرغم من أن هذه القاعدة ملأت أسماع دارسى النحو ومدرسيه.

وما ذكره سيبويه هو المشهور عند جمهور البصريين وتمسك به الحريرى على الرغم من أن بعض البصريين يعارضه كالمبرد^(١).

وقد تمكن هذا الذى قرره سيبويه ومعه جمهور البصريين من عقول أغلب النحاة وسأل على أقلامهم فملاً قراطيسهم حتى قرأنا فى (ذيل فصيح ثعلب): "باب ما يضعه الناس فى غير موضعه" وجعل منه استعمال (من) فى الأزمنة و (مذ) فى الأمكنة. ونصه: "وتقول: مذ اليوم ومذ اليوم؛ تخص العرب (مذ) بالزمان و(من) بالمكان"^(٢).

ومن المعروف أن (ثعلبا) من الكوفيين فهل يا ترى قد خالفهم فى هذا المقام لأننا سنذكر أنهم يخالفون جمهور البصريين فيجيزون استعمال (من) فى الزمان. هذه واحدة. وأخرى: وهى قوله (تخص العرب) فهو محل نظر لأن العرب أصحاب اللغة قد قالوا ما فيه (من) ابتداء للمكان وما فيه ابتداء للزمان كما سيأتى. فالخلاف هنا خلاف علماء اللغة بوجه عام والنحو بوجه خاص. أما أصحاب اللغة ففى كلامهم سعة وتيسير كما نبينه.

(١) انظر درة الغواص ص ٦٧، وهم ٦٥ و (العربية) ليوهان فك ترجمة النجار ص ٢١٨.

(٢) ذيل فصيح ثعلب ص ٣.

ثالثاً: ظاهر ما سبق أن سيبويه يحتم وقوع (من) لابتداء الحدث في الأمكنة لا في الأزمنة.

ولكننا وجدنا له نصاً يوحى بغير ذلك حيث يجعل (من) لابتداء غاية الزمان. وذلك في (باب ما يضم في الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف) حيث يقول: "ومن ذلك قول العرب: (من لا شولا فإلى إتلئها)

نصب لأنه أراد زماناً ، والشول لا يكون زماناً ولا مكاناً فيجوز فيها الجر كقولك/ من لد صلاة العصر إلى وقت كذا. وكقولك: من لد الحائط إلى مكان كذا.

فلما أراد الزمان حمل الشول على شئ يحس أن يكون زماناً إذا عمل في الشول... كأنك قلت: من لد أن كانت شولا فإلى إتلئها"^(١).

أليس معنى هذا النص استعمال (من) في ابتداء غاية الزمان وبهذا يكون الذين أجازوا ذلك معتمدين على سيبويه ناهلين من معينه الصافي وكتابه الوثيق. وسواء أكان هؤلاء مصريين أم كوفيّين فهم جميعاً لا يستغنون عن (الكتاب) الملقب بأنه (قرآن النحو).

يقول ابن يعيش: "وقد أجاز الكوفيون استعمالها - أي: من - في الزمان وهو رأى أبي العباس المبرد وابن درستويه. واحتجوا بقوله تعالى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ

عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ ١٠٨ التوبة. ويقول الشاعر:

(١) الكتاب ٢٦٤/١، ٢٦٥ هـ "الشول" التي ارتفعت ألبانها وجفت ضروعها وأتى من نتاجها سبعة أشهر وثمانية وإحداها: شائلة وقيل شولا هنا مصدر: شالت الناقة بذنبها رفعتة للضراب فهي شائل وجمع هذا شول قراقرع ورقع. وحذف نون (لندن) لكثرة الاستعمال والاتلاء أن تسر الناقة مثلية أو بليتوها ولدها بعد الوضع" هامش الكتاب ٢٦٤/١.

لمن الديار بقنة الحجر .∴ أقوين من حجج ومن دهر^(١)
ويروى، مذ حجج ومذ دهر.

فهنا نرى (من) مستعملة في ابتداء الزمان كما استعملت في ابتداء المكان.
ويقول ابن هشام: " قال الكوفيون والأخفش والمبرد وابن درستويه : وفي
الزمان بدليل (من أول يوم) وفي الحديث: فمطرنا من يوم الجمعة إلى الجمعة.
وقال النابغة:

يَخِيرَنَّ مَنْ أَرْمَانَ يَوْمِ حَلِيمَةٍ .∴ إِلَى الْيَوْمِ قَدْ جُرِّئَ كُلُّ التَّجَارِبِ^(٢)
ومن قبل ابن هشام رأينا ابن مالك يذكر أمثلة كثيرة لاستعمال (من) في ابتداء الزمان^(٣)
ومن بعد ابن هشام رأينا السيوطي يذكر ذلك في كتابه (همع الهوامع) ثم
يشرح في (البهجة) قول ابن مالك في ألقيته:
(وقد تأتي لبدء الأزمنة)

ممثلاً بقوله تعالى: " من أول يوم " ثم يقول: " ونفاه البصريون إلا الأخفش.
ومذهبه هو الصحيح"^(٤).

ولعل القارئ يقع في لبس من أمر مرجع الضمير في قوله (ومذهبه) هل هو
ابن مالك. وهذا ما أراه. بدليل ما سبق ذكره عنه في شرح التسهيل. أو هو
الأخفش. لأن المقام مقام استفتائه من البصريين. وعلى كل فالنتيجة واحدة ألا وهي
ترجيح القول بجعل (من) لابتداء غاية الزمان.

(١) شرح المفصل ١١/٨. "قنة: بضم القاف وتشديد النون أعلى الجبل ومثله: القلة.. والحجر
بكسر الحاء المهملة بعد جيم ساكنة- منازل ثمود بناحية الشام عند وادي القرى. والباء في
قوله (بقنة الحجر) ظرفية متعلقة بمحذوف على أنه حال من الضمير المستتر في الجار
والمجرور. وأقوين: أقفرن. والحجج جمع حجة بالكسر وهي السنة. والدهر: الأبد المحدود"
هامش شرح المفصل ١١/٨

(٢) المغنى بحاشية الأمير: ١٤/٢.

(٣) انظر شرح التسهيل ١٣٠/٣: ١٣٣.

(٤) انظر همع ٣٤/٢، والبهجة المرضية ص ٦٦.

ولو أنصف هؤلاء جميعا لرجعوا إلى مصدر هذا الرأي في الكتاب لسيبويه كما نبهنا إلى ذلك.

رابعاً: مما سبق يثبت أن مصدر هذا الخلاف في مسألة استعمال (من) الخائية هو كتاب سيبويه على التحقيق الذي قمنا به وَثَّقْنَا^س نصوصه من (الكتاب). وقد اختلف العلماء في هذه المسألة من بعد سيبويه. فانقسموا فريقين:

أحدهما: يرى أن ما نسب إلى الكوفيين والأخفش من استعمالها في ابتداء غاية الزمان - وهو في الأصل لسيبويه - ضعيف.

وحجتهم في ذلك أن ما استدل به هؤلاء يحتمل غيره. ومن القواعد الثابتة في البحث العلمي: أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال فقد ذكر الرضى أن (من) في قوله تعالى (من أول يوم) بمعنى (في) إذ ليس التأسيس حدثاً ممتداً ولا أصلاً للمعنى الممتد؛ بل هو حدث واقع فيما بعد (من)؛ وهذا معنى (في) فـ (من) بمعنى (في) وأنها في قول الشاعر (من حجج ومن دهر) للتعليل لا للابتداء. قال: لأن الإقواء لم يبتدئ من الحجج بل المعنى: من أجل مرور حجج ومن دهر^(١).

ويقول البغدادى عن هذا التوجيه: "وهو الحق فإن علة إقواء الديار مرور الدهور عليها لا ابتداء مرورها"^(٢).

والرد على هذا سهل ميسور وخلاصته:

أن ما ذكره الرضى من أن (من) بمعنى (في) لا أساس له يمكنه الاعتماد عليه أو الرجوع إليه. فلم تزل عبارة سيبويه يَرِنُ صداها في العقول ويختلج

(١) شرح الكافية ٣٢١/٢.

(٢) خزانة الأدب ١٢٧/٤.

فى الصدور وهى قوله فى (مذ) و (من) (ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتهما)
فإذا كانت (من) لا تدخل على (مذ) فكيف تدخل على (فى)؟!

إن مسألة تناوب حروف الإضافة مسألة اختراعية أى اخترعها النحاة ركونا
إلى الدعة وهروبا من إعمال الفكر وتقليب النظر فى وضع الكلمة ودقة اختيارها
كما حققنا ذلك فى الباب الأول. هذه واحدة.

وأخرى وهى: أن تأسيس أى شئ حدث ممتد إذ يستغرق من الزمان ما
يحتاج إليه فى تقويته حتى يصلح لقيام بناء عليه. ولا شك أنه يحتاج إلى إتقان من
ابتدأه إلى انتهائه وإدراك ذلك كلن قاب قوسين أو أدنى من بصر هؤلاء الذين
تكلفوا وتأولوا فإنهم لو قرأوا الآية التالية لتحركت ألسنتهم واستيقظت قلوبهم
وانتبهت عقولهم إلى ما فيها ونصها: ﴿ أَفَمَنْ أُسِّسَ بُنْيَنُهُ عَلَى تَقْوَىٰ

مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أُسِّسَ بُنْيَنُهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ

بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ۚ ١٠٩ التوبة.

وفىها يقول الزمخشري: " شفا جرف هار: فى قلة الثبات والاستمساك وضع
(شفا الجرف) فى مقابلة التقوى لأنه جعل مجازا عما بنا فى التقوى والشفا: الجرف
والشفير. وجرف الوادى: جانبه الذى يتحفر أصله بالماء وتجرفه السيول فيبقى
واهيا. والهار: وهو المتصدع الذى أشفى على التهدم والسقوط.

ووزنه -يعنى: هار- فَعِلَ. قصر عن (فاعل) - يعنى: هائر ك- (خلف) عن
(خالف) ونظيره: شاك وصات من: شائك وصائت. وألفه ليست بألف (فاعل) إنما
هى عينة وأصله: هَوْرٌ وَشَوِكٌ وَصَوْتٌ.

ولا نرى أبلغ من هذا الكلام ولا أدل على حقيقة الباطل وكنه أمره^(١).

وبهذا النص يثبت بما لا ريب فيه أن تأسيس أى شئ حَدَثٌ ممتد له ابتداء وانتهاء. وفي هذه الآية اكتفى بذكر الابتداء (من أول يوم) لأنه يوحى ويرشد العقل إلى الانتهاء أى (إلى آخر يوم) أفلا يدل ذلك على امتداد التأسيس واستغراقه من الزمان ما يكفى لجعله صالحا لقيام بناء عليه بحيث لا يختل ولا يعتل.

هذا عن الآية أما قول الشاعر:

(أقوين من حجج ومن دهر)

فأرى أنه لا غبار على جعل (من) ابتدائية أى أن إقواء تلك الديار وتدميرها ابتداء من زمن سحيق. وكأنى بالشاعر قد استغنى عن ذكر انتهاء الغاية لأن هذه الديار ستظل شاخصة للأبصار ما دام بصر فى وجه إنسان ونظر فى عينه. فهذا مما يعرف ابتداءه ولا يدرك انتهاؤه.

وأما بيت النابغة فقد أراح العلماء فيه لأنه ذكر الابتداء والانتهاء (من أزمان يوم حليلة) (إلى اليوم) أى يوم أن كان ينشئ قصيدته. ومن يدرى لعلها شاخصة إلى يومنا هذا. ومما يؤكد ضعف مذهب جمهور البصريين أنهم أولوا: (من أول يوم) بـ (من تأسيس أول يوم) و (من حجج ومن دهر) بـ (من قرَّ حجج ومرَّ دهر). قال ابن يعيش: "فهذا فيه دلالة على استعمالها فى غير المكان لأن التأسيس والمر مصدران وليسا بزمانين... وإن كانت المصادر تضارع الأزمنة من حيث هى منقضية مثلها"^(٢).

(١) الكشف ٢/٢٤٤.

(٢) شرح الكافية ٢/٣٢١.

فَمَالُ هَذَا التَّأْوِيلِ إِلَى الزَّمَانِ. وَمَنْ ثُمَّ قَالَ السَّهْلِيُّ: "لَوْ قِيلَ هَكَذَا لاحتِيجَ إِلَى تَقْدِيرِ الزَّمَانِ"^(١).

الفريق الثاني:

يَرَى هَذَا الْفَرِيقُ صِحَّةَ وَجُوزِ اسْتِعْمَالِ (مِنْ) لابتداء غاية الزمان وهذا ما نوافقه ونرتضيه لما يلي:

- ١- الرد سالف الذكر على حجة الفريق الأول. وهو رَدُّ مَقْنَعٍ مَمْتَعٍ.
- ٢- يقول الرضی: "والظاهر مذهب الكوفيين إذ لا منع من مثل قولك: "نَمْتُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ. وَصَمْتُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ. وَهُوَ كَثِيرُ الاسْتِعْمَالِ"^(٢).
- ٣- يقول السيوطي: "وخصَّها البصرية إلا الأخفش والمبرد وابن درستويه بالمكان وأنكروا ورودها للزمان. قال ابن مالك: وغير مذهبهم هو الصحيح لصحة السماع بذلك. قال أبو حيان: لكثرة ذلك في كلام العرب نظما ونثرا وتأويل ما كثر ليس بجيد".

ومما يجدر التنبيه إليه سقوط (إلا) من هذا النص في بحث الدكتور عبد العال سالم (القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية) حيث جاء هكذا (وخصَّها البصرية والأخفش) والصواب (إلا الأخفش).

- ٤- يَرَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ (مِنْ) أَصْلُهَا (مِنْْ وَإِذْ) وَلَوْ أَخَذْنَا بِذَلِكَ لَتَرْتَبَ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُ (مِنْ) فِي الزَّمَانِ. يَقُولُ الرَضِيُّ: "إِنَّهُمْ أَرَادُوا ابْتِدَاءَ غَايَةِ الزَّمَانِ خَاصَّةً فَأَخَذُوا لَفْظَ (مِنْ) الَّذِي هُوَ مَشْهُورٌ فِي ابْتِدَاءِ الْغَايَةِ. وَرَكَّبُوهُ مَعَ (إِذْ) الَّذِي هُوَ لِلزَّمَانِ الْمَاضِي.

(١) المغنى بحاشية الأمير ١٤/٢.

(٢) شرح الكافية ٣٢١/٢.

وإنما حَمَلْنَا على ارتكاب تركيبه من الكلمتين وجود معنى الابتداء والوقت الماضى فى جميع مواقع (منذ) وهما بمعنى (من) و(إذ) فغلب على الظن تركيبه منهما مع مناسبة لفظه للفظها؛ وأمور النحو أكثرها ظنى^(١).

ولست أدري مرجعا للضمير فى قول الرضى (إنهم أرادوا إلخ) هل هم العرب أو هم النحاة؟

لو قلنا بالأول لكان أدنى من الظن الذى ذكره الرضى وبلغ مبلغ الوهم الذى هو سبيل إلى الوهم ودليل عليه. إذ من الذى يسمح له عقله أن يزعم هذا على العرب أصحاب اللغة؟.

وإذا بطل ذلك تعين أن يكون مرجع الضمير هم النحاة. وقول أبى حيان (وأمور النحو أكثرها ظنى) إنما المقصود به: النحاة لأن الظن ليس من النحو إنما من النحاة. وكم للنحاة من جريرة على النحو شوّهت جماله ونقصت كماله وحملت العقول على النفور منه. والنفوس على بعضه أشد البغض.

ومما يضعف دعوى التركيب أن الرضى قرر أنها مركبة من (من) و (إذ). على حين نرى السيوطى ينقل عن الفراء أن أصلها (من وذو) الطائية أى التى بمعنى (الذى). ثم بذكر أن غيره يرى أصلها (من و إذ).

ثم يقول: "وعلى هذا فـ (مذ ومنذ) بمعنى (من) إن كان الزمان ماضيا. وبمعنى (فى) إن كان حاضرا. وبمعنى (من) و (إلى) جميعا إن كان معدودا نحو: ما رأيتَه منذ يوم الخميس أو منذ يومنا أو عامنا أو منذ ثلاثة أيام"^(٢).

(١) الهمع ٢ / ٣٤ وانظر ارتشاف الضرب ٢ / ٤٤١.

(٢) الهمع ١ / ٢١٧.

فهى فى (منذ يوم الخميس) بمعنى (من). وفى (منذ يومنا) بمعنى (فى) وفى (منذ ثلاثة أيام) بمعنى (من) و (إلى).

ولست أدرى كيف يجوز السيوطى أن يكون بمعنى (فى) مع أن الذين زعموا تركيبها (أى مذ) قرروا أنها مركبة من (من) و (إذ) الدالة على الزمن الماضى.

وقد سبق أن الفراء يراها مركبة من (من) و (نو) الطائفة وقد ذكر هذا رأى الأشمونى^(١).

ولم يذكر أحد معناه فى قولنا (ما رأيت منذ ثلاثة أيام) ولعل تقديره (من الذى هو ثلاثة أيام) وفى النفس منه شئ وأى شئ؟! ولعل عدم استقرار قلم النحاة تبعاً لعدم تمكن عقولهم مما ذكروه حمل بعضهم أن يمتنع عن دعوى التركيب فيقول السيوطى: "منذ: بسيطة وقيل: مركبة"^(٢).

فى التعبير الأول نلمح علامات اليقين وأمارات الثبوت. على حين نرى فى التعبير الثانى (وقيل) قلقاً واضطراباً. لما فيه من مخالفة الأصل بدعوى مزعومة موهومة. إذ أن العرب وهم أصحاب القول الفضل فى اللغة لم يخبرونا بذلك. وعلى النحاة أن يراجعوا أنفسهم فيما تأولوه على العرب ليرجعوا عنه ويثوبوا إلى الطريق الصواب.

إنهم بزعمهم التركيب لم يفارقوا مساحة الظن والتخمين إلى منطقة الجزم واليقين. وهل ينفع الظن قاعدة يقوم عليها بناء متين.

إننا نرى فى لغتنا (من) و (مذ) و (منذ) ولكل منها مكانها ومقامها ومكانتها فلا بد من أن نحافظ على حريتها واستقلالها فى الاستعمال. وفى ذلك إثراء للغة فى مفرداتها وتكثير معانيها إذ لكل منها معنى ومقام.

(١) انظر منهج السالك ٢/٢٣٦.

(٢) الهمع ١/٢١٧.

معنى من (مع الظرف):

اختلف العلماء فى معنى (من) حينئذ على حين رأيَناهم قد عبروا بـ (ابتداء الغاية) كثيرا كما قدمنا فى الفقرة السالفة.

وإننا إذ نتكلم هنا عن معناها نستحضر دائما ما حققناه من أنها صالحة لابتداء غاية الزمان والمكان. وتفصيل ذلك:

(أ) يتضح لنا مما سبق أن معنى (ابتداء الغاية) فى المكان والزمان هو السائد الذائع الشائع على ألسنة النحاة وأقلامهم.

يقول ابن هشام: "واختلف فى (من) الداخلة على (قبل وبعد) فقال الجمهور: لابتداء الغاية. وردَّ بأنها لا تدخل عندهم على الزمان. وأجيب بأنهما غير متأصلين فى الطرفين؛ وإنما هما فى الأصل صفتان للزمان؛ إذ معنى جئت قبلك: جئت زمانا قبل زمن مجيئك فلهذا سهل ذلك فيهما"^(١).

والحق أنهما اسمان للزمان سابقا ولاحقا لأمرين:

أحدهما: قول الرضى: "ومن تقليل ذات المصغر تصغير (قبل وبعد) فى نحو قولك: خروجى قبيل قيامك أو بعيدة؛ لأنَّ القَبْلَ هو الزمان المتقدم على الشيء؛ والبَعْدُ هو الزمان المتأخر عنه....

والغرض من تصغير مثل هذا الزمان قُرْبَ مظهر وفهما مما أضيف إليه من ذلك الجانب الذى أفاده الظرفان، فمعنى: خروجى قبيل قيامك: قرب الخروج من القيام من جانب القبلية"^(٢).

(١) المغنى بحاشية الأمير ١٨/٢.

(٢) شرح الشافية ١٩٠/١: ١٩١.

فهذا تصريح بأنهما يدلان على الزمان لا وصفان له. بدليل أن التصغير يقلل الفاصل الزمني فيهما: فإذا قيل: خروجي قبل قيامك دلّ ذلك على سعة مساحة الزمان بين خروجي وقيام المخاطب. وإذا قيل: خروجي قبيل قيامك دلّ التصغير على ضيق مساحة الزمان بينهما. وسيأتى أن (مِنْ) تدل على ذلك في قولنا: خروجي من قبل قيامك.

الأمر الآخر: أننا لو سلمنا أنهما - قبل وبعد - وصفان لوجب أن يكون ذلك مقيداً بما إذا لم تدخل (من) عليهما. أما إذا دخلت عليهما فهما اسمان.

يقول الخليل بن أحمد: " قبل وبعد رَفْعاً بلا تتوين لأنها غائيان وهما مثل قولك: ما رأيت مثله قط، فإذا أضفته إلى شيء نصبت إذا وقع موقع الصفة كقولك: جاءنا قبل عبد الله، وهو قبل زيد قائم. فإذا أوقعت عليه (من) صار في حد الأسماء كقولك: من قبل زيد. فصارت (من) صفة و خَفِضَ (قبل) لأن (من) من حروف الخفض؛ وإنما صار (قبل) منقاداً لـ (مِنْ) وتحول من وصفيته إلى الاسمية لأنه لا يجتمع صفتان. وغلبة (مِنْ) لأن (مِنْ) صار في صدر الكلام" (١).

وقول الخليل (لأن (من) صفة وخفض) يثبت أن تسمية حروف الإضافة بحروف الصفات تسميه بصرية لا كوفية. كما يثبت أن عملها يسمى خفضاً لا جراً. فشتان بينهما كما حققنا ذلك في غير هذه الدراسة (٢).

وما ذكره الخليل عن (مِنْ قبل) نقل يونس عن أبي عمرو مثله فقد كان يقول: "دارى من خلف دارك فرسخان؛ يشبهه بقولك: دارك منى فرسخان لأن (خلف) ههنا اسم. وجعل (مِنْ) فيها بمنزلتها في الاسم" (٣).

(١) اللسان ٥٣٦/١١.

(٢) انظر أسرار النحو ٣١/١.

(٣) يونس بن حبيب ص ١٣٣ عن الكتاب ٢٠٨/١.

فـ (من) فى هذه الظروف لابتداء الغاية وتثبيت ضيق الفاصل المكانى أو الزمانى بين ما قبلها وما بعدها. فإذا ما قلنا: حضر محمد قبل خالد. كان بين حضورهما سعة من الزمان، فلو قلنا (من قبل خالد) دل ذلك على مباشرة حضورهما والتعقيب بينهما.

ومثل ذلك لو قلنا: جلس محمد قبل عليٍّ. ومن قبل عليٍّ. ففى الأول يكونان متباعدين. وفى الثانى يكونان متلاصقين. وسيأتى ذلك بكثرة فى آيات القرآن الكريم.

وحسبنا هنا هذا المثال: من المعروف أن (عن) تفيد البعد والمجازة كقولك: رمى عن القوس لأنها يقذف عنها بالسهم ويبعده... وجلس عن يمينه أى متراخيا عن بدنه فى المكان الذى بحيال يمينه^(١).

فإذا دخلت عليها - أى: عن - مِنْ أفادت الملاصقة قال ابن آدم قاسم: " مِنْ: مع (عَنْ) لابتداء الغاية قال بعضهم إذا قلت: (قعد زيد عن يمين عمرو) معناه: ناصبة يمين عمرو. واحتمل أن يكون قعوده ملاصقا لأول ناحية يمينه وألا يكون وإذا قلت: قعدت من عن يمينه كان ابتداء القعود نشأ ملاصقا لأول الناحية"^(٢).

(ب) سبق عن الرضى أن (من) مع الظرف بمعنى (فى) كما فى قوله تعالى:

﴿ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ﴾ ١٠٨ التوبة، وقد علل لذلك بقوله: " لأن (من) فى

الظرف كثيرا ما تقع بمعنى (فى) نحو : جئت من قبل زيد ومن بعده. ونحو قوله

(١) المفصل بشرح ابن يعيش ٨ / ٣٩ - ٤٠.

(٢) الجنى الدانى ص ٢٤٣.

تعالى: ﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ﴾ ٥ فصلت، وكنت من قدامك" ثم قال:
"وإقامة بعض حروف الجر مقام بعض غير عزيزة"^(١).

وقد رددنا على ذلك فيما سبق. ونضيف هنا: اننا لو قلنا (وفى بيننا وبينك حجاب) لما قبله السمع ولما انشرح له الصدر واطمأن به القلب والأصل في اللفظ القرآني أنه إذا سمعه الإنسان - ولو كافراً - علت وجهه علام الارتياح. وما ذلك إلا لما سكن نفسه من السكينة وملاً قلبه من الاطمئنان. وحسبنا في هذا المقام قول الوليد بن المغيرة: "والله لقد سمعت من محمد أنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن. إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر. وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو وما يعلى عليه"^(٢).

فهل هذه الصفات توجد لو قلنا في قوله تعالى: "لله الأمر من قبل ومن بعد" ٤ الروم. في قبل وفى بعد. ولو قلنا في قوله تعالى: "ومن بيننا وبينك حجاب"؟؟!

أما دعوى الرضى أن (إقامة بعض حروف الجر مقام بعض غير عزيزة) فهي باطلة لأن لكل كلمة في القرآن ظلها وجرسها ووقعها في الأذن وتأثيرها في النفس وتحريكها للحس وتحويلها للفكر وعمقها في الشعور ولذا قرأنا في الباب الأول من هذه الدراسة ما ذكره السيوطي من أنه: (لو أدير لسان العرب جميعا لاستبدال كلمة بكلمة من القرآن لما استطاع أحد إلى ذلك سبيلا).

هذا هو المنهج اللائق بجلال وكمال وجمال الكلمة القرآنية.

وعليه فالصواب الصادق أن تكون (من) مع الظرف ابتدائية إذ في ذلك تحقيق مدلولها ومعناها وهو: التعقيب كما ذكرنا آنفا .

(١) شرح الكافية ٣٢١/٢.

(٢) انظر الكشف ٥١٩/٤.

(جـ) نقل الأستاذ عباس حسن عن حاشية الألوسي على كتاب (قطر الندى) لابن هشام ص ٣٤ قوله: "الغالب في (من) الداخلة على الظروف غير المتصرفة أن تكون للسببية أى بمعنى (فى) الدالة على السببية. أما مجيئها لابتداء الغاية فقليل نحو: جئت من عندك. ونحو قوله تعالى: "فهب لى من لدنك وليا" ه مريم^(١).

أرأيت أعجب من هذا؟ إننا لو تأملنا فى معنى (السببية) لعلمنا أنه لا يليق فى كثير من نصوص العربية بـ (من) إذ كيف نفهمه فيما سبق من قوله تعالى: "الله الأمر من قبل ومن بعد" وفى قوله: "ومن بيننا وبينك حجاب" وغيره كثير فيما يأتى من آيات (من) الداخلة على الظروف المتنوعة؟

هذه واحدة تمنع استبدال (فى) بـ (من) لتكون سببية.

وأخرى وهى: أن (من) نفسها صالحة لمعنى السببية والتعليل كما سنذكره قريباً. ولكن فى نصوص معينة يليق بها هذا المعنى لأن المقام يتطلبه ويحتاج إليه. ومنه ما سبق فى قوله تعالى: ﴿لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ﴾ ١٨ إبراهيم.

فلو جاز هذا المعنى فيما سلف من نصوص كما دعا الداعى إلى استبدال (فى) بـ (من) لتدل على السببية بل يصح القول بأن (من) ذاتها للسببية. وأنى يكون ذلك؟! وقد علمنا أن المقام ينفر منه ولا يصلح له!!!.

(د) يرى ابن مالك وجماعة أن (من) مع (قبل وبعد) زائدة بناء على ما اختاره من زيادتها فى الإيجاب^(٢).

(١) النحو الوافى ٣٦٠/٢.

(٢) انظر الهمع ٣٦/٢.

ولعل القارئ قد ألف وعرف بل علم واستيقنت نفسه أن دعوى زيادة كلمة في اللغة فضلا عن دعواها في القرآن باطلة إذ لا أساس لها حتى تقوم عليه.

ومما يثبت هذا في مقامنا هنا أن ابن مالك نفسه - وهو المنسوب إليه دعوى زيادة: من - قد صحح مذهب الكوفيين ومن وافقهم من البصريين في دخول (من) على الزمان^(١).

يقول السيوطي: "قال ابن مالك: إن مذهب الكوفيين ومن وافقهم من البصريين هو الصحيح لصحة السماع بذلك"^(٢).

والدليل على ذلك قوله في الخلاصة:

بَعْضٌ وَبَيْنٌ وَابْتَدَأَ فِي الْأَمْكَنَةِ بـ (من) وقد تأتي لبدء الأزمنة

وإذا صح ذلك كانت (من) لابتداء الغاية مع الزمان كما أنها لذلك مع المكان. فالزمان والمكان متلازمان وجودا فلا يوجد أحدهما بدون الآخر.

(هـ) يرى ابن السراج أن (من) تكون لابتداء غايته الفاعل والمفعول لكون الفعل مشتركا بينهما نحو: رأيت الهلال من مكاني من خلل السحاب فمبدأ رؤيتك مكانك. ومبدأ كون الهلال مرثيا خلل السحاب. وكذا قولهم: شممت المسك من داري من الطريق^(٣).

وربما يفهم أن هذا النص ليس من قبيل استعمال (من) مع الظرف. ولكنني أبادر فأقول: إن (مكان) و (خَلَل) فيهما معنى الظرف وكذا (دار) و (طريق).

فـ (من مكاني) في الأول مرتبط بتاء الفاعل في (رأيت) فهي وياء (مكاني) للمتكلم. و (من خلل السحاب) مرتبط بـ (الهلال) وهو مفعول. وكذا يقال في

(١) الحق أن أصل هذا المذهب في كتاب سيبويه كما حققنا ذلك فيما سبق.

(٢) الهمع ٣٤/٢.

(٣) شرح الكافية ٣٢١/٢.

(شملت) و (من دارى) وفى (المسك) و (من الطريق) وهذا معنى كون (من) لابتداء غايته الفاعل والمفعول.

ولكن ابن يعيش ذكر أن بعضهم يرى أن (من) التى مع المفعول فى مثل هذه الأساليب لانتهاى الغاية. ثم نقل عن ابن السراج قوله: " وهذا خلط معنى (من) بمعنى (إلى). والجيد أن تكون (من) الثانية لابتداء الغاية فى الظهور وبدلاً من الأولى" (١).

ومقتضى ذلك أن ابن السراج لا يرى أن (من) تكون لانتهاى الغاية.

(و) والذى يقرأ نص سيبويه الآتى يدرك أنه جعل (من) لانتهاى الغاية وهو: "وتقول: رأيت من ذلك الموضع فجعلته غاية رؤيتك كما جعلته غاية حيث أردت الابتداء والمنتهى.. وتقول: ما رأيت مذ يومين فجعلتها غاية كما قلت: أخذته من ذلك المكان فجعلته غاية ولم ترد منتهى" (٢).

ومن هذا النص يتبين أن سيبويه جَوَّزَ أن تكون لابتداء وانتهاء الغاية معاً. كما فى (رأيت من ذلك الموضع) فهى لابتداء رؤية الفاعل ولانتهاء رؤية المفعول. ويقول ابن هشام: "وزعم ابن مالك أنها فى هذه للمجازة. والظاهر عندي أنها للابتداء لأن الآخذ ابتدئ من عنده وانتهى إليك" (٣).

وهو يعنى قول سيبويه: (أخذته من ذلك المكان) إذ يرى ابن مالك أن (من) بمعنى (عن) فهى للمجازة. ولكن سيبويه يجعلها لابتداء الغاية. وليس فيها نهايتها.

(١) شرح المفصل ١٣/٨ : ١٤.

(٢) الكتاب ٣٠٧/٢ : ٣٠٨.

(٣) المغنى بحاشية الأمير ١٦/٢.

الآيات التى تكون (من) فيها لابتداء غاية الظرف

عرفنا أن الغاية المقصودة هنا تكاد تنحصر فى الزمان والمكان. وحققنا أن (من) صالحة لابتداء هذه الغاية بنوعيتها. كما تبين لنا من التمهيد السالف الذكر أن الغاية لابد فيها من الابتداء بحيث تصلح أن تكون ذات ابتداء وانتهاء. وأن هذا الامتداد يكاد ينحصر فى الحدث. إذ الكون كله قائم على الحدث والزمان والمكان. وهذا ن هما الظرفان اللذان تقع فيهما الأحداث.

وربما وردت (مِنْ) التى لابتداء الظرف بعد ما ليس بحدث صريح لأن المتبادر منه إلى الذهن ربما يكون ذاتا نحو كلمة (أحد) فهذه الكلمة مدلولها (الذات) وربما يفهم من ذلك أن (مِنْ) لا تصلح لابتداء غاية بعد هذه الكلمة.

والحق أن ذلك غير صحيح لأن الذات من لوازمها التى لا تستغنى عنها فى وجودها الزمان والمكان لما نبهنا إليه آنفا من أن الكون أركانه ثلاثة. وهى : القاعدة ويمثلها الذوات. ثم الزمان والمكان. وإنما جعلنا الذات هى القاعدة لأنها التى خَلِقَ الزمان والمكان لأجلها. فهى المقصودة أولا وإن تأخر وجودها عن الزمان والمكان لأنهما هما اللذان تعيش الذات فيهما وتحيا على ما اشتملا عليه من عناصر الحياة كالماء والهواء والنبات والحيوان ثم المأوى والسكن.

وباستقراء آيات (من) مع الظرف تبين أنها قد اقترنت بعشرين ظرفا سابقة عليه معانقة له لا يفصل بينهما أى حاجز حتى كأنها صارت جزء لفظه وبعض معناه.

وقد رتبنا دراستها ترتيبا معجميا على حسب مادة الفعل التى ذكر قبل (مِنْ) لأنه يدل على الحدث التى جاءت لتكون ابتداء غايته. أى المسافة من أولها إلى آخرها.

الظرف الأول: بعد

وهو مع الأفعال الآتية:

١ - أتى: فى أربع آيات:

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ ﴾ ، ٤٨ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ ﴾ ٤٩ يوسف. وقوله: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا

مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى ﴾ ٤٣ القصص.

وقوله: : ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ ٦ الصف.

فآيتا سورة يوسف من آيات تأويله رؤيا الملك التى تضمنت سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. وكان البقرات رمزا لأربع عشرة سنة منها سبع ينبغى لهم أن يزرعوا الأرض دأبا ثم يأكلوا بعض ثمار هذا الزرع ويدخروا أكثرها استعدادا لسبع شداد تأكل هذا المدخر.

وإنما ذكرت (من) هنا للتعقيب بين سنى الزرع والثمر وسنى الشدة.

إذ لا فاصل بين هذه وتلك. فالزمان لا يعرف التقسيم ولا الفواصل على عكس المكان الذى لا يصلح للاستعمال إلا بتقسيمه وإقامة الحواجز بين أجزائه.

وربما يقال إن (ثم) فى قوله تعالى (ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد) يدل على تراخى السبع الشداد عن السبع الزراعية. فكيف تكون (من) للتعقيب؟

والجواب: أن (ثم) تدل على التراخى بين بدء السبع الزراعية وبدء السبع الشداد. ولكننا لو لاحظنا انتهاء الأولى لأدركنا أنه يكاد يكون ابتداء الثانية إذ الزمان لا يعرف التقسيم والحواجز من أجزائه. وكذا يقال فى التراخى بين ابتداء

السبع الشداد. وابتداء العام الذى يغاث الناس فيه وبهذا يثبت التناسق الرائع بين معنى (ثُمَّ) ومعنى (مِنْ) إذ لكل منهما مقامة ومكانه ولا يتخلف معناه بحسب أى منهما.

ومما ينبغى ويجدر الإشارة إليه ما جاء من التعبير بـ (سنين) فى آية الزرع والحصاد أى التعب والإجهاد وفى آية السبع الشداد التى تستفد ما أحصنوه وحافظوا عليه. ثم ما جاء من التعبير بـ (عام) فى قوله (عامٌ يغاث فيه الناس وفيه يعصرون).

فهل يوجد فرق بين السنة والعام حيث أثر الأولى بمقام وذكر الثانية فى مقام آخر؟!

الذى يطمئن به القلب ويرضى عنه العقل ويرتاح لكتابته القلم هو: أن السنة أوسع استعمالاً من العام. فهو تطلق على أيام الشدة وأيام الرخاء. وهذا ما نراه فى الآيتين حيث قال: "تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه فى سنبله.." فلم توصف هذه السنون بالشدة لما فيها من الزرع والضرع والحصاد. وإن كان ذلك يقتضى الإجهاد. ثم قال: "ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد..." فمن هذا يتبين أن (سنة) تطلق على زمن الرخاء وزمن الشدة. ومن الثانى قول الرسول ﷺ: "اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف".

ومما يؤيد ذلك الفرق قول المجدد: "السنة: العام، جمع سنون وسنوات وسنهاء. والجذب والقحط" والأرض المجدبة وسنة سنواء شديدة^(١).

ففى هذا النص نجد السنة قد تكون خصبا كما تكون جدبا. وأما العام فلعله لا يكون إلا خصبا.

(١) القاموس ٣٤٥/٤.

ويقول الزمخشري: "يغاث الناس: من الغوث أو من الغيث يقال: غِيثَ الْبِلَادَ^١ وإذا مطرت ومنه قول الأعرابية: غثنا ما شئنا. (يُعَصَّرُونَ) العنب والزيتون والسمسم وقيل: يخلبون الضروع وقرئ (يُعَصَّرُونَ) على البناء للمفعول. من عصره إذا أنجاه وهو مطابق للإغاثَة. ويجوز أن يكون المبنى للفاعل بمعنى: ينجون. .. وقيل (يعصرون): يمطرون من أعصرت السحابة.. ثم قال: تأول البقرات السمان والسنبلات والخضر بسنين مخصيب؛ والعجاف واليابسات بسنين مجدبة، ثم بشرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا بأن العام الثامن يجي مبارك خصب كثير الخير غزير النعم^(١).

هذا عن آيتي سورة يوسف. وأما آية سورة القصص فمعناها أن الله أعطى موسى الكتاب عقيب إهلاك القرون الأولى (بصائر للناس وهدى ورحمة لعلمهم يتذكرون). قال الزمخشري: "بصائر: نَصِبَ عَلَى الْحَالِ، والبصيرة: نور القلب الذي يستبصر به كما أن البصر نور العين الذي تبصر به ، يريد: آتيناها التوراة أنوارا للقلوب لأنها كانت عمياء لا تستبصر ولا تعرف حقا من باطل. وإرشادا لأنهم كانوا يخطبون في ضلال، و (رحمة) لأنهم لو عملوا وصلوا إلى نيل الرحمة"^(٢).

ومما ينبغي ملاحظته أن (أتى) في هذه الآية غير (أتى) في آيتي سورة يوسف وفي آية سورة الصف الآتية. فـ (أتى) بمعنى (وصل) و (أتى) بمعنى (أعطى). فالإتيان غير الإيتاء.

وفي آية الصف يقول المسيح عيسى بن مريم: "يا بني اسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديّ من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد".

(١) الكشف: ٣٧١/٢.

(٢) الكشف: ٣٢٨/٣.

وفسيها أن إتيان محمد ﷺ إلى العالم كله رسولا مصدقا للكتاب الذي أنزله الله على موسى لتبليغه بنى إسرائيل. وهو التوراة. وأما الإنجيل فهو رسالة إلى عيسى عليه السلام ليبلغها إليهم أيضا. وأما القرآن فرسالة عامة خاتمة أى تشمل الدنيا كلها ولن ينزل بعدها رسالة إذ لا يبعث بعد محمد ﷺ رسول.

فقول عيسى عليه السلام (ومبشرا برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد) يدل على أنه لا يوجد رسول بين عيسى ومحمد عليهما السلام. وَمِنْ ثَمَّ كَانَ التَّعْقِيبُ بِـ (من) إذ ليس التعقيب مباشرة الرسالة للرسالة بحيث يكونان فى زمان واحد. كَلَّا بل التعقيب فى كل شئ بحسب معناه المراد. فالرسول محمد عليه السلام مباشر للرسول عيسى عليه السلام بمعنى أنه لا يفصل بينهما رسول آخر. ولو قيل (يأتى بعدى) بدون (من) لاحتمل المعنى وجود رسول ثالث بينهما يقول الزمخشري: "كان بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما خمسمائة وستون سنة. وقيل: ستمائة. وقبل: أربعمائة ونيف وستون.

وعن الكلبي: كان بين موسى وعيسى ألف وسبعمائة سنة. وألف نبى. وبين عيسى ومحمد صلوات الله عليهم أربعة أنبياء ثلاثة من بنى إسرائيل وواحد من العرب: خالد بن سنان العبسى. والمعنى : الامتتان عليهم وأن الرسول بعث إليهم حين انطمست آثار الوحى أحوج ما يكون - لعله يكونون - إليه لِيَهْشُوا إليه ويعدوه أعظم نعمة من الله وفتح باب إلى الرحمة" (١).

فلعل أحد القُرَآة يظن أو يتوهم أن هناك من يفصل بين عيسى ومحمد عليهما السلام؛ والحق غير ذلك لأن مَنْ ذكرهم الكلبي ليسوا برسل وإنما هم أنبياء وكم من نبى أُرْسِلَ إلى بنى إسرائيل بعد موسى وبعد عيسى عليهما السلام أمّا هما فرسولان. والرسول نبى. وليس النبى رسولا. وهو المراد فى آية الصف.

ويرد هنا سؤال فحواه: لماذا بشر المسيح عيسى بن مريم بنى إسرائيل بالنبي

محمد ﷺ ؟

والجواب يتضمنه قول الزمخشري: " قيل: إنما قال: يا بنى إسرائيل؛ ولم يقل: يا قوم. كما قال موسى لأنه لا نسب له فيهم فيكونوا قومه والمعنى: أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ فِي حَالِ تَصَدِيقِي مَا تَقْدُمْنِي (من التوراة) وفي حال تبشيري (برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد) يعنى : أن دينى التصديق بكتب الله وأنبيائه جميعا ممن تقدم وتأخر.." (١) .

وبذلك يثبت عموم رسالة محمد ﷺ للناس جميعا. وإنما اختص بنى إسرائيل بالبشارة لأنهم أتباع نبي الله موسى الذى آتاهم بالتوراة حثا لهم على اتباع الرسول محمد ﷺ وأنهم لو خالفوه ولم يتبعوه حقت عليهم كلمة العذاب.

بل إننا نجد القرآن يزيدهم تبليغا - شأنهم شأن غيرهم من الناس فيقول: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ .
١٥٧ الأعراف.

فلم يقتصر ذكره على لسان المسيح عيسى بن مريم ولا على ذكره فى الإنجيل بل زاد على ذلك ذكره فى التوراة وهى كتاب موسى إليهم.

٢ - أحد فى:

قوله تعالى: ﴿ وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ﴾ ٣٥ ص.

قد يبدو لأول وهلة للقارئ أن (من) هنا ليس مسبقاً بحدث ممتد يصلح لأن يكون ذا غاية وأمد ابتداء وانتهاء. اللهم إلا إذا تأملنا في (ينبغي) لأنه (ينفعل) من (بغي) يقول المجد: "بغيته أبغيه... طلبته كابتغيته... وابتغى الشيء تيسر وتسهل.."(١).

فلو لاحظنا ذلك لترتب عليه أن نجعل (من بعدى) مرتبطاً بالفعل (ينبغي) أى لا يطلب أو لا يسهل ولا يتيسر مثل هذا الملك من بعدى لأحد. ولا شك في أن هذه الكلمات أحداث ممتدة.

ولكنى أقول: إن الكلمة في القرآن إنما وضعت في مكانها واختير لها كما اختيرت هى له بحيث لا يستطيع أحد أن يشك في هذا الموضع وذلك لأننا لو جعلنا (من بعدى) مرتبطاً بـ (لا ينبغي) لكان المعنى لا يتيسر من بعدى ومقتضى هذا ألا يؤتى أحد شيئاً من ملكه وهذا غير مراد إذ المقصود لسليمان عليه السلام.

ففى مماثلة ما يعطى لغيره لما أعطيه هو. ونفى المماثلة لا تقتضى نفى الأصل فيكون المعنى المطلوب ألا يؤتى الله غير سليمان ملكاً مماثلاً لملكه وإنما يؤتیه ملكاً لا يدانيه فضلاً عن أن يساويه.

ومن ثم رأيت أن أجعل (من بعدى) صلة لـ (أحد) أى مرتبطاً بهذا يقول الزمخشري: "ولا ينبغي: لا يتسهل ولا يكون. ومعنى (من بعدى) دونى.. ولم يقصد بذلك إلا عَظُمُ الْمَلِكِ وسعته كما تقول: لفلان ما ليس لأحد من الفضل والمال..."(٢).

والمراد بـ (أحد) ههنا الفرد من بنى البشر وكأن معناه: ذات واحده.

(١) القاموس ٤ / ٣٠٤.

(٢) الكشف ٤ / ٧٣.

ومن ثم قال المجد: "الأحد بمعنى: الواحد. ويوم من الأيام..."^(١).
وإنما قلنا ذات واحدة لأن كلمة (أحد) لا تكون وصفاً إلا لله عز وجل كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ١ الإخلاص، لا يوصف بأنه ذو أجزاء كغيره من الذوات. وأما (الواحد) في مثل قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ ١٦ الرعد، فمعناه الذي لا يتعدد.

وكلمة (أحد) في آية سليمان عليه السلام هي التي توصل بـ (من بعدى) وتقتضى ذلك أن أحداً في أى زمان أو فى أى مكان من لدن زمان ومكان سليمان عليه السلام لا يتيسر له ملك مثل ملكى.

وقد أشرنا فى مستهل الكلام على آيات (من) الابتدائية مع الظرف إلى أن الذات تستلزم الزمان والمكان وأما المكان والزمان فلا يستلزم أى منهما ذاتاً فكم من أمكنة لاشئ فيها.

فابتداء الزمان أو المكان هو (أحد) مع ملاحظة العلاقة بينه وبين الفعل (ينبغى) مما يثبت أن الظرف مراد هنا.

٣- أخذ : فى :

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ آتَيْنَاهُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ ٥١، ٩٢ البقرة، وقوله:

﴿ ثُمَّ آتَيْنَاهُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ ﴾ ١٥٣ النساء، وقوله:

﴿ وَآتَيْنَاهُ قَوْمَ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً ﴾ ١٤٨ الأعراف.

(١) القاموس، ١ / ٢٧٣.

واضح أن الآيات الأربع في شأن بنى إسرائيل وعبادتهم العجل كما يلاحظ أن ثلاثا منها استهل بالحرف (ثم) وقد علمنا أنه للترتيب مع التراخي على حين أن (من) للتعقيب. وإذا لم يكن النحاة قد تنبهوا إلى ذلك في آيات المادة اللغوية (أى) فإننا رأيناهم قد استدركوا ذلك في هذه الآيات حيث قال أبو حيان في آية البقرة الأولى: "من: تفيد ابتداء الغاية، ويتعارض مدلولها مع مدلول (ثم) لأن (ثم) تقتضى وقوع اتخاذ بعد مهلة من المواعدة، و (من) تقتضى ابتداء الغاية فى التعدية التى تلى المواعدة إذ الظاهر عود الضمير على (موسى) ولا تتصور التعدية فى الذات فلا بد من حذف. وأقرب ما يحذف مصدر بدل عليه لفظ (واعدنا) أى : من بعد ذهابه إلى الطور، فيزول التعارض؛ إذ المهلة تكون بين المواعدة والاتخاذ".

وبين المهلة قصة الأعراف إذ بين المواعدة والاتخاذ هناك جمل كثيرة وابتداء الغاية يكون عقيب الذهاب إلى الطور، فلم تتوارد المهلة والابتداء على شئ واحد فزال التعارض^(١).

وبهذا يثبت أن أبا حيان مستمسك بلزوم دلالة (ثم) على التراخي. مما يجعلها تتناقض دلالة (من) على التعقيب الذى هو: الابتداء للغاية. وقد تخلص أبو حيان من هذا التعارض والتناقض بتقدير مضاف بعد الظرف فيكون التقدير "من بعد ذهابه إلى الطور".

وبالتأمل فى هذا التقدير ندرك أن النص مستغن عنه إذ أن مدلول (من بعده) لا ينفك دالا على عدم وجود موسى حينما عبدوا العجل. إذ ما الذى يدرك العقل من قولنا (لعب التلميذ من بعد والده) أليس المعنى (من بعد غياب والده عن المنزل على أى وجه كان هذا الغياب. أى للسفر أو للذهاب إلى مكان فى البلدة أو القرية أو للموت).

(١) البحر المحيط ٢٠٠/١.

هذا: وهناك من يرى أن (ثم) لا تتحتم دلالتها على التراخي والمهلة فقد ذكر ابن هشام: " أن الفراء يرى أن دلالتها على المهلة قد تتخلف بدليل قولك: " أعجبنى ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب؛ لأن (ثم) فى ذلك لترتيب الأخبار ولا تراخى بين الإخبارين وجعل ابن مالك منه قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا ۝١٥٤ الْأَنْعَامِ ۚ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا واقعة موقع الفاء فى قوله:

كَهَزَّ الرِّدْنَى تَحْتَ الْعَجَاجِ جَرَى فِى الْأَنْبَابِ ثم اضطرب
إِذْ الْهَزُّ مَتَى جَرَى فِى أَنْبَابِ الرِّمَحِ يَعْقِبُهُ الْاضْطِرَابُ وَلَمْ يَتَرَاحْ عَنْهُ^(١).

ويبدو أن الفراء وابن هشام قد شغلتهما الألفاظ عن المعانى فذهبا إلى أن الترتيب والتراخي إنما ينحصران فى ذكر الألفاظ. والحق أن المعانى لها النصيب الأوفر من هذين المعنيين وخاصة التراخي والتعقيب.

وإذا تأملنا فى (ثم) من قولهم (أعجبنى ما صنعت اليوم، ثم ما صنعت أمس أعجب) ندرك أن (ثم) معناها التراخي فى منزلة الثانى. بمعنى أنه يفوق الأول فى عظمتة التى تبلغ الزيادة الوفيرة فى الإعجاب. وإنا لنجد الأمانة واضحة والدلالة صريحة فى " أعجب" أليس هذا من اسم التفضيل أى الزيادة وما زيادة شئ عن شئ فى الحسن أو السوء إلا من التراخي فى المنزلة والمكانة.

وكذا فى قوله تعالى (ثم آتينا موسى الكتاب). إننى لست أدرى سراً لجعل ابن مالك فيه (ثم) للتعقيب لا للتراخي. إن هذه الآية مسبوقة بثلاث آيات متضمنة عشر وصايا مفتحة بقوله (ألا تشركوا به شيئاً) ومختمة بقوله (وأن هذا صراطى

(١) المغنى بحاشية الأمير ١٠٨/١.

مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل " ١٥١ : ١٥٣ الأنعام. فهذه وصايا مَنزَّلَة من الله إلى خاتم رسله ومصطفاه محمد ﷺ ثم أردفها بقوله (ثم آتينا موسى الكتاب..) مشيراً بذلك إلى أن تلك الوصايا بينها وبين ما فى التوراة علاقة وثيقة ولكنها - أى الوصايا- تعوق ما فى التوراة. فأراد أن يلفت الذهن إلى أن القرآن أعلى شأنًا وأقوى بيانًا وأهدى سبيلًا. بحيث يكون بين التوراة وبينه منازل. ولا أدل على ذلك من قول الله عز وجل فى سورة المائدة وهى من قبل سورة الأنعام ﴿ وَأَنْزَلْنَا

إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا

عَلَيْهِ ﴾ ٤٨ المائدة.

هذا ما نراه - والله أعلم- ولكن الزمخشري يرى أن (ثم) للتراخى ولكن بمعنى آخر وهو أن (الكتاب) أى التوراه أعظم من تلكم الوصايا ونص كلامه: "ثم أعظم من ذلك (أنا آتينا موسى الكتاب) و أنزلنا هذا الكتاب المبارك".

وهو بهذا يشير إلى أن التراخى فى المنزلة والمكانة لا فى المبادعة بين معانى الألفاظ فى النسق الواحد.

ثم أردف قائلًا: " وقيل: هو معطوف على ما تقدم قبل شطر السورة من قوله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ ٨٤ الأنعام^(١).

وظاهر أن التراخى فى الألفاظ لا فى المعانى فقد فصل بين هذه الآية وهى رقم ٨٤ وآية (ثم آتينا موسى الكتاب) بسبعين آية. وهذا قدر كافٍ فى المبادعة بين الآيتين فيتحقق معنى التراخى.

ولعل الذى حمل قائل هذا الرأى عليه هو ما جاء فى الآية رقم ٨٤ من قوله تعالى: "ومن ذريته" - أى إبراهيم عليه السلام أو نوح عليه السلام - داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجى المحسنين، والذى يروقنا غيره وهو ما ذكرناه آنفاً فآية (ثم أتينا موسى الكتاب...) تفيد (ثم) فيها بُعدَ المنزلة بين ما سبق من الوصايا العشر المنزلة على محمد ﷺ. والكتاب الذى آتاه الله موسى عليه السلام.

وأما قول الشاعر (جرى فى الأنابيب ثم اضطرب) فيمكن تحقيق القول بالتراخي من حيث المنزلة أيضاً فالاضطراب أعنف وأقوى من الجرى فى الأنابيب.

وخلاصة ذلك كله أن قوله تعالى (ثم اتخذتم العجل من بعده) لا تناقض فيه ولا تعارض بين دلالة (ثم) على التراخي و (من) على التعقيب لأن التراخي بين المواعدة واتخاذ العجل. والتعقيب بين اتخاذ العجل ومفارقة موسى لهم. فلم يكذبهم ذاهبا إلى ربه حتى فتتهم السامري بعبادة العجل.

على أننا مع ذلك لا نمنع أن تدل (ثم) على التراخي أحيانا وعلى التعقيب أحيانا ذلك على لغتنا العربية بقريب بل إننا نجد أن بعض الكلمات تدل على معنيين متقابلين أى بينهما ما يشبه التناقض مثل قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبَحَتْ

كَالصَّرِيمِ ﴾ ٢٠ن~. يقول الزمخشري: "كالمصرومة لهلاك ثمرها. وقيل:

الصريم الليل أى احترقت فاسودت. وقيل: النهار أى يبست وذهبت خضرتها أو لم يبق شئ فيها من قولهم: بيض الإناء إذا فرغه"^(١).

وعلى هذا لا يكون هناك ما يشير إلى التعارض أو التناقض بين (ثم) في صدر الآية (ثم اتخذتم العجل) و (من) في قوله (من بعده).

غير أن الأرجح والأصح ما حققناه من دلالة كل كلمة على ما: يتبادر إلى الذهن من معناها.

٤ - أذن : في قوله تعالى:

﴿ لِيَسْتَعِذَّ نَكْمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظُّهْرِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ﴾ ٥٨ النور.

والمراد هنا (من بعد صلاة العشاء) والتعقيب هنا مقصود إذ أن المخدم إذا فرغ من صلاة العشاء عَقَّبَ ذلك بالتجرد عن ثيابه تَهَيُّاً واستعداداً للنوم. فلا يجوز أن يدخل عليه أحد غلماناً أو أحد صبياناً بدون استئذان فيقتحم مضجعه فيطلع على ما لا يجوز الإطلاع عليه فذكر (من) في (من بعد صلاة العشاء) للتعقيب بين الاستئذان ونهاية صلاة العشاء فيمتنع الغلام أو الصبي الذي لم يبلغ الحلم من الدخول بدون استئذان.

٥ - أذى: في قوله تعالى:

﴿ قَالُوا أَوْذَيْنَا مِن قَبْلُ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ﴾ ٢٩ الأعراف.

ومعنى ذلك أن قوم موسى وقع عليهم الإيذاء من قوم فرعون قَبِيلَ إتيان موسى وَبَعَثَهُمْ إِلَيْهِمْ. والذي يعنينا هنا هذا الثاني. ومقتضاه أن موسى لما جاءهم وجدهم في عذاب فرعون غارقين وظلَّ هذا مستمرا في أثناء وجوده بينهم. ولذا رجا الله عز وجل أن يهلك عدوهم ويستخلفهم من بعدهم فينظر ماذا يعملون.

٦- أمر: فى

قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾

أى من قبل هزيمة الروم ومن بعد نصرهم. والمراد هنا (من بعد) التى سبق ذكرها فى قوله: ﴿غَلِبَتِ الرُّومُ﴾ ^(١) فى أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ^(٢) فى بِضْعِ سِنِينَ ^(٣) ١، ٢ الروم.

فالنصر مباشر للهزيمة يعقبها بدون مهلة ومن ثمَّ جئ بالسین التى تدل على قلة الزمان فى قوله (سَيَغْلِبُونَ).

ومن هنا ينبغى أن نؤكد أنه ما من هزيمة إلا ويعقبها النصر. يقول الزمخشري: "من قبل ومن بعد" أى فى أول الوقتين وفى آخرهما حين غلبوا وحين يَغْلِبُونَ كأنه قيل: من قبل كونهم غالبين" ^(١).

ومعنى هذا أن الأمر لله فى جميع الأوقات حيث اتصل القبل بالبعد بـ (من) فكانه لا قَبْل ولا بَعْد.

٧- أمن: فى

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ﴾ ٧٥ الأنفال.

(١) الكشف ٣/٣٦٨.

أى أنهم آمنوا عقيب إيمان مَنْ سبق ذكرهم بدون فاصل زمنى إذ (من) تفيد التعقيب. وهؤلاء بإيمانهم ومهاجرتهم وجهادهم مع السابقين عليهم صاروا مثلهم. فقد عرفنا أن (مِنْ) فى (مِنْكُمْ) بمعنى (مثل). فـ (من) فى الآية متنوعة المعنى.

٨- بدل: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ٢١١ البقرة. وقوله: ﴿وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ ٥٥ النور.

يقول الزمخشري فى الأولى: "معناه: من بعدما تمكن من معرفتها أو عرفها كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَحَرَّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ٧٥ البقرة، لأنه إذا لم يتمكن من معرفتها أو لم يعرفها فكأنها غائبة عنه" (١).

ويقول أبو حيان: "وأتى بلفظ (من) إشعاراً بابتداء الغاية وأنه يعقب ما جاءته ببديله" (٢).

فقول الزمخشري (من بعد ما تمكن من معرفتها) يثبت أن التبديل لم يكن قويا عنيفا إلا بعد المعرفة الحقيقية فإذا ما حدثت تلك المعرفة باشرها وأعقباه التبديل والتحريف. وهذا ما صرح به أبو حيان.

وأما قوله تعالى: "وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا" فيثبت أنه لم يكد يحدث الخوف حتى يزيله الأمن. ويحل محله. وذلك نظير قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ﴾ ١١٠ يوسف.

(١) الكشف ١/١٩٢.

(٢) البحر المحيط ٢/١٥٨، وانظر من مفاتيح الغايب ٢/٢٠٨.

٩- بدا: فى:

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنْدُهُ حَتَّىٰ

حِينَ ﴾ ٣٥ يوسف.

يقول الزمخشري: "والضمير فى (لهم) للعزیز وأهله (من بعدما رأوا الآيات) وهو الشواهد على براءته. وما كان ذلك إلا باستئزال المرأة لزوجها وفتلها منه فى الذروة والغارب - أى دورانها من وراء خديعته - وكان مطواعا لها وجملا ذلولا زمامه فى يدها حتى أنساه ذلك ما عاين من الآيات وعمل برأيها فى سجنه وإلحاق الصغار به كما أوعده به.." (١).

والذى يعنينا هنا قوله تعالى: (من بعد ما رأوا الآيات) فقد صور هذا التعبير نفوس هؤلاء الذين تمكنت امرأة العزيز بخداعها وكيدها أن تسرع بإسفال العمى على قلوبهم والغشاوة على أبصارهم فلم يكادوا أن يروا تلك الآيات على براءته حتى عميت عنها القلوب ولم تبصرهما الأبصار فنفذوا رغبته فى سجنه. وفى ذلك التعجيل تأمن تلك المرأة أن يظهر عليها القلق والاضطراب فيفهموا براءته ولذا أرادت أن تباعته بالحكم قبل أن يفتضح أمرها وينكشف سرها. ولكن الباطل لجلج والحق أبلج. وهذا ما آل إليه أمرها حينما قالت بعد ذلك ﴿ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ

الَّتِي حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاودَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴾

٥١: ٥٢ يوسف.

١٠- بعث: فى ست آيات هى:

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِكُمْ﴾ ٥٦ البقرة، وقوله: ﴿ثُمَّ

بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى﴾ ١٠٣ الأعراف. وقوله: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ

رُسُلًا﴾ ٧٤ ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ ٧٥ يونس، وقوله:

﴿إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ﴾ ٧ هود. وقوله: ﴿لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ

بَعْدِهِ رَسُولًا﴾ ٣٤ غافر.

ومن هذه الآيات آيتان فى البعث أى الإحياء بعد الإماتة وهما آيتا البقرة

وهود. أما الأولى فأولها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى

نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمْ الصَّيْغَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ ٥٦ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ

بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ٥٦. واضح أن ذلك فى شأن بنى إسرائيل

حينما ارتكبوا شططا فى التفكير حتى علقوا إيمانهم لموسى أى برسالته التى جاء

بها إليهم من الله عز وجل على رؤية الله جهرة. أى عيانا قال الزمخشري: "وهى

مصدر من قولك: جهر بالقراءة وبالدعاء كأن الذى يَرى بالعين جَاهِرًا بالرؤية

والذى يَرى بالقلب مخافت بها. وانتصبا بها على المصدر لأنها نوع من الرؤية

فنصبت بفعلها كما تنصب القرفصاء بفعل الجلوس.. فأخذتهم الصاعقة إما صعقتهم

أى أمتتهم قبل نار وقعت من السماء فأحرقتهم، وقيل: صيحة جاءت من السماء،

وقيل: أرسل الله جنودا سمعوا بحسها فخرجوا صعقين ميتين يوما وليلة. وموسى

عليه السلام لم تكن صعقته موتاً ولكن غشية بدليل قوله (فلما أفاق) والظاهر أنه أصابهم ما ينظرون إليه لقوله: (وأنتم تنظرون)^(١).

ويعنى بصعقه موسى ما جاء فى قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ﴾ ١٤٣ الأعراف. فهذه لم يمت بها موسى كما مات بنوا إسرائيل بتلك . فالموت كان حقيقة واستمر كما ذكر الزمخشري يوماً وليلة.

وهنا نقف وقفة مع (ثم) من (ثم بعثناكم) فريما يقال : إن يوماً وليلة ليست مدة طويلة الأمد حتى يتهياً لـ (ثم) معنى التراخى ومن ثم ينبغى أن تكون للتعقيب. وقد يقال: يؤيد ذلك (من) التى تفيد التعقيب وبهذا يكون البعث عقيب الموت.

وهذا لا غبار عليه وخاصة أننا قد ذكرنا أن الكلمة تحمل غير معنى فى لفظها ثم على القارئ أن يعين المعنى اللائق بالمقام.

ولكننى مع ذلك أرى أن (ثم) فيها من التراخى ما لا بد منه. إذ المسافة بين الحياة والموت ليست مقيسة بالمقياس الزمنى بل لها مقياس آخر لا يعلمه إلا خالق الموت والحياة؛ وحسبنا أن نؤمن بذلك إيماناً صادقاً قائماً على اليقين الذى لا تحوم حوله شبهة ولا تقربه ذرة من شك. ولذا أرى أن (ثم) للتراخى. ثم تأتى (من) لتثبت أن البعث يعقب الموت أى عدم الحياة ويستوى فى ذلك طول أمد الموت وقصره فحينما يُبعث الميّت يكون بعثه عقيب حاله التى كان عليها لا يحس ولا يشعر ولا يتردد نفسه بين جسده.

(١) الكشاف ١/١٠٥ : ١٠٦.

أما آية هود فأولها: "ولئن قلتم إنكم مبعوثون من يعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين".

فالنقاش هنا في شأن الموت الذي يجمع الكون كله يوم القيامة ثم يأتي من بعده البعث.

وكأنى بآية بنى إسرائيل نموذج تدريبي ليفهم البشر أن الحياة في الآخرة آتية لا محالة.

ومما يجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه أن هذا النموذج قد ورد في سورة البقرة عدة مرات.. الأولى في الآية السابقة والثانية في شأن البقرة التي أمروا بذبحها وضرب المقتول ببعضها ليحيا ونصها : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ ﴾ ٤٣ الأعراف. والثالثة في قوله تعالى: ﴿ أَوْ كَالَّذِي

مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنِي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ ﴾ ٢٥٩ البقرة. وقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أُولَٰمَ تُؤْمِنُ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَظْمَنَ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۖ ﴾ ٢٦٠ البقرة.

وفى هذه الآيات ما يثبت أن إحياء الموتى نقلة هائلة من حالة إلى حالة لا يعلم سرهما إلا خالق الموت والحياة. وذلك قول الذي مرَّ على القرية الخاوية (أنى

يحيى هذه الله بعد موتها) فلم تَرِدْ كلمة (مِنْ) هنا إذ لو قيل (من بعد موتها) لربما يفهم أن هذا القائل يدرك أن الحياة قريبة من الممات. فعدم ذكر (من) دل على الاستبعاد الوارد في قوله (أنى يحيى هذه الله بعد موتها). والله في كلماته أسرار لا يدركها إلا هو.

وأما الآيات الأربع الباقية فهي في شأن بعث الرسل أى إرسالهم إلى أقوامهم: (ثم بعثنا من بعدهم موسى) (ثم بعثنا من بعده رسلاً) (ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون) (ولن يبعث الله من بعده رسولا).

أما الأولى فجاءت في سياق كلام الله عن القرى التى قص الله بعض أنبائها على رسوله الخاتم ﷺ. وأن رسلهم قد جاءتهم بالبينات فما آمنوا وما كان لأكثرهم من عهد. وكان أكثرهم فاسقين. ثم مقال (ثم بعثنا من بعدهم موسى) فثم للتراخي فى الزمن. و(من بعدهم) لعدم وجود رسول بين موسى وبينهم فـ (موسى) هو المباشر لهم. فلكل كلمة معنى ذكرت من أجله.

وآية يونس الأولى (ثم بعثنا من بعده رسلاً) الضمير فى (بعده) لنوح عليه السلام الذى ذكرت فيها الآيات الثلاث من قبل هذه الآية " وائل عليهم نبأ نوح.... إلخ". ففى هذه الآية يخبرنا الله عز وجل أنه بَعَثَ مِنْ بَعْدِ نوح رسلاً أى بدون نبي بينه وبينهم. فهم فى عقبه لم يَفْصِلَ بينه وبينهم رسول.

ثم ذكرت الآية من بعدها (ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون) بدون رسول فافصل بينهم وبين موسى وهارون.

ولابد من ملاحظة معنى التراخي فى الزمان الذى ذكرت له (ثم).

وَتَبْقَى آيَةُ غَافِرٍ (لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مَنْ بَعْدَهُ رَسُولًا). وصدرها قوله تعالى: "ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب" ٣٤.

يقول الزمخشري: "هو يوسف بن يعقوب عليهما السلام، وقيل: هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب. أقام فيهم نبيا عشرين سنة.

وقيل: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف. عُمِّرَ إلى زمنه. وقيل: هو فرعون آخر.

وَبُخِّمَ بِأَنْ يُوسِفَ أَتَاكُمْ بِالْمُعْجَزَاتِ فَشَكَّكُمْ فِيهَا وَلَمْ تَزَالُوا شَاكِينَ كَافِرِينَ (حتى إذا قُبِضَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مَنْ بَعْدَهُ رَسُولًا) حكما من عند أنفسكم من غير برهان.. فإذا جاءكم رسول جحدتم وكذبتم بناء على حكمكم الباطل الذي أسستموه. وفي هذا تكذيب لرسالة مَنْ بَعْدَهُ -أى يوسف- مضموماً إلى تكذيب رسالته^(١).

وربما يقال في هذه الآية إن (لَنْ) واسعة المدى الزمنى المنفى بها وقوع بعث الرسول فيه. فكيف يأتى مباشرة لها قوله (مَنْ بَعْدَهُ رَسُولًا) أى بعد يوسف إذ لو قيل (لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ بَعْدَهُ رَسُولًا) لكان - حسب ظاهر اللفظ - هناك اتفاق بين (لَنْ) و (بَعْدَهُ) بدون (مَنْ) التى للتعقيب.

والحق أن المقام هنا يحتاج إلى (مَنْ) لأنها تثبت استغراق نفى بعث الرسول منذ زمان يوسف قد أراحهم وأراح من يأتى بعدهم من مجئ رسل إليهم يهدونهم سواء السبيل.

(١) الكشف ١٢٩/٤.

١١- تبع: فى:

قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ^٧ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ ١٤٥ البقرة. وقوله: ﴿ الَّذِينَ أَتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ﴾ ١١٧ التوبة.

وهناك آيتان لم تذكر فيهما (من) قبيل (بعد) وهما قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ ١٢٠ البقرة. وقوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ ٣٧ الرعد.

ولأجل إدراك سر التعبير — (من) فى الأوليين وعدم التعبير بها فى الآخرين رأينا الخطيب الإسكافى يقول: " هنا - أى فى الأوليين - فائدة تقتضى (من) وليست فى الآيتين الآخرين. وهى أن أمر القبلة مخصوص بفرائض ضيقة وأوقات مخصوصة لها فى اليوم والليلة مؤقتة فخص بـ (من) التى هى لابتداء الغاية.. وليس كذلك فى الآيتين الآخرين إذ العلم الذى وقع فيه التوعد معه لم يتخصص وجوب العلم به بوقت دون وقت إذ كان واجبا فى الأوقات كلها فلم يحتج إلى لفظة (من) التى هى للحد وابتداء الغاية"^(١).

واضح أن هذا النص فى الآية رقم ١٤٥ من البقرة فهى الواردة فى سياق آيات القبلة. مع الآية رقم ١٢٠ من السورة نفسها. وكذا آية الرعد. وفى نفس الآية يقول أبو حيان وأما المجئ بـ (من) فهو دلالة على ابتداء بعدية المجئ. وأما قوله

(١) درة التنزيل ٢٢: ٢٣ بتصرف، وانظر أسرار التكرار فى القرآن ص ٣٣: ٣٤.

(بعد) أى فى الآيتين الآخرين فهو على معنى (من). والبعدية مقيدة بها من حيث المعنى: وإن كان إطلاق (بعد) لا يقتضيها^(١).

وفى هذا النص نرى أبا حيان يجمال المطلق عن ذكر (من) على المقيد بذكرها ومقتضى هذا المساواة بينهما فى الدلالة والمعنى. والذى ذكره الخطيب الإسكافى أدق وأعمق لأن الأصل أن يكون هناك فرق بين ما تذكر فيه الكلمة وما لم تذكر فيه. ومن ثم لما قال ابن مالك:

وَجُرَّ بِالْفَتْحَةِ مَا لَا يَنْصَرِفُ .: ما لم يضاف أو يك بعد أل ردف

رأينا علماءنا يفسرون (ردف) بـ (تبع) ثم يقولون: قوله (ردف) ليس حشواً لأن البعدية - أى فى قوله : بعد - لا تقتضى الاتصال به^(٢).

وبهذا يثبت بما لا ريب فيه قيمة ذكر (من) إذ ذكرت فى نص وإذا لم تذكر دل ذلك على أن معناها ليس مراداً.

١٢ - تاب: فى ثمانى مرات هى:

قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴾ ٨٩ آل عمران. وقوله: ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ

اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴾ ٣٩ المائدة. وقوله: ﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ

ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ٥٤ الأنعام. وقوله:

(١) البحر المحيط ٤٣٣/١.

(٢) انظر حاشية الصبان على شرح الأشموني ١٠٦/١.

﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ١٥٣ الأعراف. وقوله: ﴿ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾ ٢٧ التوبة. وقوله: ﴿ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ١١٩ النحل. وقوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ٥ النور.

فقد وردت (من) مع (بعد) في هذه الآيات السبع تسع مرات. وقيمتها عظيمة لإنها. في مقام التوبة. والمبادرة بها عقب اقتراف الذنب حتى يتطهر المذنب أولاً بأول من أثر الذنب فهذه الآيات تدل على دقة المعنى المراد وعمقه. ومثله في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ ١٧ النساء.

ومما ينبغى الوقوف عنده والتأمل فيه ذكر (ثم) في هذه الآية ومثلها في الآيات السابقة ﴿ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهَا ﴾ ٥٤ الأنعام. ﴿ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا ﴾ ١٥٣ الأعراف، ﴿ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾ ٢٧ التوبة ﴿ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ ١١٩ النحل.

ففي هذه الآيات الخمس نرى (ثم) وقد سبق أنها تفيد معنى التراخي. وربما يظن بعض الباحثين أن هذا يتعارض مع دلالة (من) على التعقيب.

والحق أنه لا تعارض ولا تناقض كما حققنا ذلك آنفاً إذ أن الوقوع في السيئة أو السيئات جرم أعظم وذنب أكبر. والذي يتوب من ذلك ينقل نفسه من الهاوية إلى العالوية فحمأة الذنب بينها وبين وضاعة التوبة بون شاسع وبعد سحيق ولذا وجدنا (ثم) هنا ذات دلالة عميقة عريضة.

وحينما تأتي (من) تكون مشيرة إلى شيء آخر ألا وهو: أن الذي ارتكب إثماً أو ذنباً إذا ما أخذ في التوبة وانتقل هذه النقلة من أسفل سافلين إلى أعلى عليين يكون قد أعقب ذنبه بما يمحو أثره ويغسل درنّه ويعود به إلى طهارة الإيمان ووضاعة الحس والوجدان.

ويبقى بعد ذلك قوله تعالى (إن ربك من بعدها لغفور رحيم) في سورتي الأعراف والنحل. فإننا نرى (من بعدها) يكافئ قوله (تاب من بعد ذلك) فالعبد إذا بادر بالتوبة ورجع عن ذنبه من فوره قابل الله ذلك بأن يتوب عليه من فوره كذلك و ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴾ ٦٠ الرحمن.

١٣ - ثلث في:

قوله تعالى: ﴿ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ﴾ ١٢ النساء.

و(من بعد) هنا تثبت أن هؤلاء الورثة بالكلالة شركاء في الثلث وأن هذا الثلث مباشر للوصية الموصى بها أو الدين في ذمة المتوفى. بحيث لا ينال أحد غيرهم شيئاً من قبلهم.

١٤- ثمن: فى:

قوله تعالى: ﴿ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تَوْصُونَ
بِهَآ أَوْ ذَيْنِ ﴾ ١٢ النساء. والكلام فيها مثله فى النص السابق.

١٥- جاء: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ
إِخْوَتِي ﴾ ١٠٠ يوسف. وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴾ ١٠ الحشر.

ففى آية يوسف (من البدو) و (من) فيه لابتداء غاية المجئ. وهو البدو. ولم
تذكر نهايتها لإدراك العقل ذلك فمن الواضح أن نهاية غاية المجئ هى: مصر وأما
(من بعد أن نزغ الشيطان) فـ (من) فيه للتعقيب بين ما حدث من إخوته له وما حدث
الآن من جمع الشمل فى صفاء ومودة. وكان ما حدث منهم فى شأن يوسف وحده أو
مع أخيه الشقيق اللذين قالوا فيهما ﴿ لِيُؤْسَفُ وَأُخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهَا ﴾ ٨ يوسف
كان ذلك لم يحدث إذ لم يؤثر فى قطع العلاقة الدموية الأخوية بينهما وبين
إخوتهما. فـ (من) هنا تطوى صفحات مليئات بالقطيعه وترجع بالإخوة جميعا إلى ما
قبل قوله تعالى: ﴿ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ﴾ ٥ يوسف.
فصفحات القطيعه تمحوها عودة الألفة والمودة والصفاء حتى إنها كأنها لم تكن.

أما قوله (والذين جاءوا من بعدهم.. الآية) فقبله قوله تعالى: (الفقراء
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم...) ، (والذين تبوءوا الدار والإيمان من
قبلهم..). (والذين جاءوا من بعدهم..).

فقوله (والذين تبوءوا الدار) معطوف على (المهاجرين) والمراد بهم
الأنصار. فهم الذين تبوءوا دار الهجرة وهى المدينة من قبل المهاجرين وكذا قوله

(والذين جاءوا من بعدهم) معطوف على (المهاجرين) وهم الذين هاجروا من بعد أولئك وقيل: التابعون بإحسان^(١).

فـ (من بعدهم) طوت المسافة الزمنية بين المهاجرين الأوائل وبين هؤلاء الذين هاجروا من بعدهم إلى المدينة.

١٦ - استجاب: فى:

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ

الْقَرْحُ﴾ ١٧٢ آل عمران.

والمراد بهؤلاء الذين أطاعوا الرسول ﷺ فى متابعة أبى سفيان. فقد روى: أن أبا سفيان وأصحابه انصرفوا من أحد فلما بلغوا الروحاء ندموا وهموا بالرجوع فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فأراد أن يرهبهم ويريه من نفسه وأصحابه قوة فندب أصحابه للخروج فى طلب أبى سفيان وقال: لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس فخرج رسول الله ﷺ مع جماعة حتى بلغوا حمراء الأسد وهى من المدينة على ثمانية أميال. وكان بأصحابه القرع فتحاملوا على أنفسهم حتى لا يفوتهم الأجر. وألقى الله الرعب فى قلوب المشركين فذهبوا فنزلت هذه الآية^(٢).

فـ (مِنْ) فى (مِنْ) بعدما أصابهم القرع) تدل على أن هؤلاء لم يمنعهم ما هم فيه من ألم حديث عهد بهم من متابعة الرسول الأعظم ﷺ حتى يرهبوا عدو الله وعدوهم. ولذلك كانت بقية تلك الآية هى: " للذين أحسنوا منهم واتقوه أجر عظيم".

(١) انظر الكشاف ٤/٤٠٢: ٤٠٤.

(٢) انظر الكشاف ١/٣٣٩.

١٧- جعل: خمس مرات في أربع آيات هي:

قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ﴾ ،

﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ﴾ ٦٩ ، ٧٤ الأعراف. وقوله:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾

١٤ يونس، وقوله: ﴿ثُمَّ جَعَلْ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ

ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ ٥٤ الروم.

فقوله (من بعد نوح) يثبت أن قوم عاد كانوا هم الذين جاءوا في إثرهم أي ليس بينها قوم آخرون. وكذا قوله (من بعد عاد) يثبت أنه لم يوجد بين قوم صالح وقوم عاد قوم آخرون. فقوم نوح أولا وقوم هود ثانيا وقوم صالح ثالثا. لم يكن بينهم أقوام آخرون.

وأما قوله في آية يونس (ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم) فهو مسبوق بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾

الآية ١٣. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم.

فالتعبير — (ثم) هنا دليل على سعة المسافة الزمنية بين هؤلاء وأولئك ثم جاء التعبير (من بعده) ليثبت أنه لم يوجد بين تلكم القرون وبين هؤلاء قوم آخرون. فلكل كلمة مقامها الذي تصلح له بحيث لا يستغنى عنها. والخطاب هنا لقريش الذين بعث إليهم وإلى غيرهم من الإنس والجن بعامة خاتم الرسل محمد ﷺ. فلا رسول بعده ولا رسالة بعد القرآن.

ويبقى قول الله تعالى (ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً) — (ثم) فيه تدل على النقلة الهائلة من حالة إلى حالة فالتراخي يحسب ما بينهما من فروق التكوين. وأما (من بعد) فيثبت أنها مع ما سبق ذكره متعاقبان لا يفصل بينهما فاصل. فكان القوة وليدة الضعف، وكان الضعف وليد القوة. أريت بعد ذلك دقة وإحكاماً وعمقاً؟!

١٨ - حين: في:

قوله تعالى: ﴿ شَهِدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهِدَةَ اللَّهِ إِنْ آذًا لِّمَنِ الْآثِمِينَ ﴾ ١٠٦ المائدة.

روى أنه خرج بديل بن أبي مريم مولى عمرو بن العاص وكان من المهاجرين مع عدي بن زيد وتميم بن أوس - وكانا نصرانيين - تجارا إلى الشام فمرض بديل وكتب كتابا فيه ما معه، وطرحه في متاعه ولم يخبر به صاحبيه وأمرهما أن يدفعا متاعه إلى أهله ومات ففتشا متاعه فأخذا إناء من فضة فيه ثلاثمائة مثقال منقوشا بالذهب فغيباه. فأصاب أهل بديل الصحيفة فطالبوهما بالإناء فجحدا فرفعوهما إلى رسول الله ﷺ فنزلت (تحسبونهما) تقفونهما وتصبرونهما

للحلف - أى تحبسونهما - للحلف (من بعد الصلاة) من بعد صلاة العصر لأنه وقت اجتماع الناس... إلخ^(١).

فـ (من) للتعقيب بمعنى أن الحبس يعقب صلاة العصر بدون فاصل حتى لا ينصرف بعض المصلين. وبذلك يشهد أكبر جمع ممكن مجريات هذه القصة إذ فيها ما يتعلق بخيانة بعض الناس لبعض فى السفر.

١٩ - حاج: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ ٦١ آل عمران، وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُمْ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ ١٦ الشورى.

ولعل القارئ يلحظ المناسبة بين الآية الأولى وهى آية الحاجة فى الله، وبين آية المائدة وفيها حبس المدعى عليهما من بعد الصلاة. فهنا دعوة الأبناء والنساء والأنفس من المقربين ومن المنكرين كما أن هناك جمعا من المصلين ولعل ذلك يشير إلى أنه ينبغى أن يكون أمر الناس مؤمنينهم مع غير المؤمنين منهم على ملاء يشهدونه فلا تدبير من أحد لأحد فى الخفاء سواء أكان ذلك يتعلق بأمر العقيدة أم يتعلق بأمر المعاملات. فالواضح والبيان والإعلان أمور مهمة فى حياة المجتمع.

حتى يقوم أمره على الصراحة والصدق والبعد عن الرياء والنفاق.

(١) انظر الكشف ٥٣٥/١ : ٥٣٦.

فإذا كانت آية المائدة في معاملة غير مستقيمة فإن آية آل عمران تتعلق بالعقيدة يقول الزمخشري: "فمن حاجك: من النصارى (فيه) فى عيسى (من بعدما جاءك من العلم أى من البيانات الموجبة للعلم (تعالوا) أى هلموا والمراد المجئ بالرأى والعزم كما تقول: تعال نفكر فى هذه المسألة... (ثم نبتهل) ثم نتباهل بأن نقول: وبِهَلْهَ اللهُ لعنه وأبعده من رحمته من قولك (أبلهه) إذا أهمله.. ثم استعمل فى كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن التعاننا...^(١).

فقوله تعالى (فمن حاجك فيه أى فى شأن المسيح عليه السلام من بعد ما جاءك أى عقيب الذى جاءك من العلم فقل تعالوا.. إلخ. وفى هذا أن النصارى لم يصبروا أو يتأنوا عن مبادرة الرسول بمحاجته فى شأن المسيح عليه السلام. وما ذلك إلا لحرصهم على إخفات صوت الحق فى أول نبأ له حتى لا يقوى. ولكن الله علّم المؤمنين كيف يكونون فى جانب المبادرة السريعة التى تقوّت على الخصم استجماع قوته فكرا كان أو حربا.

وأما آية الشورى فقد كانت المحاجة فيها فى شأن الله عز وجل لا فى شأن نبي من أنبيائه. وإذا كان الله أمر نبيه محمداً ﷺ أن يجمع الأبناء والنساء والأنفس لحاجة النصارى بشأن المسيح عيسى عليه السلام فإننا نرى آية الشورى لا تحت على ذلك بل تحكم بادئ ذى بدء بأن المحاجة فى شأن الله باطلة فى ذاتها. والباطل بذاته لا ينبغى الاحتفال به أو الحشد له لأنه خجل مستخف فليس له وجه يظهر به ولا كيان يعلن عنه.

ولربما يقول قائل: وهل يمكن أن تكون المحاجة فى شأن الله؟ وكيف؟ وجواب ذلك أن المحاجة ليست فى ذات الله بل فى شأن دينه. يقول الزمخشري:

(١) الكشف ٢٨٢/١.

يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ: يَخَاصِمُونَ فِي دِينِهِ (مِنْ بَعْدِ) مَا اسْتَجَابَ لَهُ النَّاسُ، وَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ لِيَسْرِتُوهُمْ إِلَى دِينِ الْجَاهِلِيَّةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: "وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ...)" كَانَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقُولُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ: كُتَابُنَا قَبْلَ كِتَابِكُمْ. وَنَبِينَا قَبْلَ نَبِيِّكُمْ وَنَحْنُ - لَعَلَّهَا - فَخْرٌ خَيْرٌ مِنْكُمْ وَأَوْلَى بِالْحَقِّ. وَقِيلَ: مَنْ بَعْدَ مَا اسْتَجَابَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ وَنَصَرَهُ يَوْمَ بَدْرٍ وَأُظْهِرَ دِينُ الْإِسْلَامِ (دَاحِضُهُ) بَاطِلَةٌ زَالَةٌ^(١).

وَإِنْ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى تَرْبِصٍ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ بِالْمُسْلِمِينَ دَائِمًا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ تَكُونَ الْمُبَادَرَةُ دَائِمًا مِنْهُمْ حَتَّى لَا يَتِمَّكَنَ أُولَئِكَ الْمَتَرَبِّصُونَ مِنْ شَحْذِ هِمَّتِهِمْ وَجَمْعِ كَلِمَتِهِمْ فَيُظِلُّ سِلَاحَهُمْ مَغْلُولًا. وَلِذَا يَقُولُ اللَّهُ: "إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْكُمْ عَلَيْهِمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا" ١٤٠: ١٤١ النساء.

٢٠ - حرف: فِي آيَتَيْنِ هُمَا:

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ تُحَرَّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ٧٥ البقرة. وَقَوْلُهُ: ﴿ يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ لَا تَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۚ

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ^ط

الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴿٤١ المائدة.

ففى آية البقرة نرى قوله (ثم يحرفونه) مع قوله (من بعد ما عقلوه) وربما يوحى حرف التراخي وحرف التعقيب بتناقض إلى بعض أذهان القُرَّاء الذين يستعجلون الحكم على الأشياء بدون إمعان وتؤدة.

ولكن الحق غير ذلك فالتعبير بـ (ثم) يوحى بل يثبت أن هؤلاء المحرفين لا يحرفون الكلم الذى لا يقبل التحريف لأنه الحق فهو كلام الله فالمنزلة لهذا الكلام رفيعة منيعة على عكس منزلة ما يلجأ إليه أولئك المحرفون فهو لغو وافتراء. فالتراخي والمباعدة هنا فى المعقول وغير المعقول. وأما التعقيب فى (من بعد ما عقلوه) فيدل على أن أولئك المحرفين إنما يبادرون بتحول الكلم عن موضعه من فور استقراره فيه حتى لا يدوم هذا الإستقرار فيستعصى عليهم تحريفه أو تحويله وكذا الحال فى آية أخرى نصها: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ﴾ ٤٦ النساء.

فاستعمل (عن) التى 'نثبت' المجاوزة أى زحزحة الكلم عن مكانه اللائق به الذى لا يرتضى به بديلا ولا عنه تحويلا. وحسبهم ذلك لأن خلع الشجرة من تربتها الصالحة لها يقضى عليها بالجفاف ثم الموت. ولم يكن علماؤنا ليهملوا البحث عن سر اختلاف التعبير حيث جاء مرة بـ (من بعد ما عقلوه) و (من بعد مواضعه) كما جاء بـ (عن مواضعه).

أولاً: يقول الطبرى فى آية المائدة: "وقد يحتمل أن يكون معناه - أى: من بعد مواضعه - عن مواضعه. فتكون (بعد) وضعت موضع (عن) كما يقال: جئتكَ عن فراغى من الشغل يريد بمعنى: بعد فراغى من الشغل"^(١).

ومقتضى هذا أن يكون بين (عن) و (بعد) ترادف وهذا ما صرح به ابن هشام حيث يقول: "الخامس: أى من معانى (عن) مرادفة (بعد) نحو عما قليل - يعنى قوله تعالى: ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴾ ٤٠ المؤمنون - و: ﴿ تَحَرَّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴾ ١٣ المائدة. بدليل أنه فى مكان آخر: ﴿ تَحَرَّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴾ ٤١ المائدة"^(٢).

ومقتضى هذا أن مآل التعبيرين معنى يكاد يكون واحداً. وهذا منهج لا نرضاه إذ كيف يكون النص (من بعد مواضعه) متفقاً فى المعنى مع النص (عن مواضعه).

ثانياً: ولعل ذلك ما حمل الزمخشري على تفسير آية النساء بقوله: "يحرّفون الكلم عن مواضعه" يميلونه عنها ويزيلونه. ثم قال: فإن قلت كيف قيل ههنا (عن مواضعه) وفى المائدة (من بعد مواضعه)؟

قلت: أما (عن مواضعه) فعلى ما فسرناه من إزالتها عن مواضعه ؛ وأما (من بعد مواضعه) فالمعنى أنه كانت له مواضع هو قَمِنٌ - أى جدير - بأن يكون فيها فحين حرقوه تركوه كالغريب الذى لا موضع له بعد مواضعه ومقارّه والمعنيان متقاربان"^(٣).

(١) جامع البيان ١٣٧/٦.

(٢) المغنى بحاشية الأمير ١٣٠/١.

(٣) الكشف ٣٩٩/١ : ٤٠٠.

ثالثاً: ولعله متأثر في ذلك بعبارة أبي عبد الله الخطيب الإسكافي حيث يقول في آية النساء: "وعن: في هذا الموضع تقرب من معنى (بعد) لأنك تقول: أطعمه بعد جوع وكساه بعد عرى. كما يقال: أطعمه من جوع وكساه من عرى".

وبهذا النص يكون الإسكافي مقرباً بين معنى (عن) و (بعد).

ولكنه استدرك على ذلك قائلاً: "إلا أن الأصل في هذا المكان أن يستعمل (عن) لأن (بعد) تكون لما تأخر زمانه بأزمنة كثيرة لزمانه".

ثم يذكر وجهاً آخر حيث يقول: "يحتمل أن يكون المراد (من بعد موت النبي ﷺ) ليجعلوه على خلاف ما سمعوه منه. وهذا موضع (بعد) لا موضع (عن) لأنه ليس يعدوه إلى المَحَرَّف إليه فين فصل عما جاء عليه إلى الكذب مقارناً له. وإنما ذلك بعده بأزمنة كثيرة يتوقعون مَضِيَّهَا ليسهل كذبهم بعدها. ويكون التقدير (يحرفون الكلم) أي ناوين تحريفه من بعد وقوعه مواقعه فـ (محرفين) بمعنى (ناوين التحريف) كقوله: "وخروا له سجداً" ١٠٠ يوسف أي ناوين السجود^(١).

وخلاصة معنى كلام الخطيب الإسكافي:

(أ) أن معنى (عن) قريب من معنى (بعد) وقد مثل لذلك بقول من يقول: (أطعمه بعد جوع وعن جوع، وكساه بعد عرى وعن عرى) وهذا ما ربما يكون الزمخشري قد اقتبس ما ذكره منه أو نقله عنه. وهو غير دقيق لأن (عن) تفيد مجاوزة شيء لشيء. وأما (بعد) فمعناه وقوع شيء بعد شيء.

صحيح أن المجاوزة فيها معنى المباعدة. ولكنها تفارقها في قدر المسافة فالمباعدة قدرها أكبر ومساحتها أوسع من قدرٍ ومساحةٍ المجاوزة.

(١) درة التنزيل ص ٧٦: ٧٧.

(ب) ولعل ما ذكرناه قد طاف بخاطر الإسكافي من بعد ذكره فذهب إلى توضيح الفرق بينهما ذاكرا أن المقام في آية النساء لـ (عن) لا لـ (بعد) وموضحا الفرق بينهما بما لا يخرج عما استخلصناه من الفقرة السابقة حيث قال (لأن بعد) قد تكون لما تأخر زمانه بأزمة كثيرة وبزمن واحد. و (عن) لما جاوز الشيء إلى غيره ملاصقا زمنه لزمه.

وبهذا يكون الإسكافي قد عدل عن الأول ليعدل في حكمه على الكلمتين مبينا الفرق بينهما وأن لكل منهما مقامه الذي تتضح فيه قيمته ومكانته.

وهذا ما وضحه أبو حيان حيث قال: "والذي يظهر أنهما سياقان فحيث وُصِفُوا بشدة التمرد والطغيان وإظهار العداوة واشترائهم الضلالة ونقض الميثاق قد جاء (يحرّفون الكلم عن مواضعه) ألا ترى إلى قوله (سمعنا وعصينا) وقولهم (فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه) فكانهم لم يتركوا من التحريف عما يراد بها ولم تستقر في مواضعها فيكون التحريف بعد استقرارها، بل بادروا إلى تحريفها بأول وهلة.

وحيث وُصِفُوا ببعض لين وترديد وتحكيم للرسول عليه السلام في بعض الأمر جاء (من بعد مواضعه) ألا ترى إلى قوله: ﴿إِنْ أُوْتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾، وقوله: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ ٤٢ المائدة. فكانهم لم يبادروا بالتحريف بل عرض لهم التحريف بعد استقرار الكلم في مواضعها^(١).

وبالتأمل في ذلك النص يدرك الباحث أن علماءنا قد دارت أقلامهم حول معنى (بعد) و (عن) دون التفات إلى (من بعد) وما تضمنته (من) من تعقيب

(١) البحر المخطط ٣ / ٢٦٣.

مباغت لاستقرار الكلم حتى يعتريه اضطراب وقلقلة وزحزحة عنيفة نائية عن مواضعه.

وبداهة بعلم المرء الفرق الهائل بين إصابة الأمن المطمئن بالمطاردة والمباعدة بينه وبين أمنه واطمئنانه وإصابة القلق المضطرب بهذه المطاردة وتلك المباعدة.

وهذا ما تعلمناه بعد أن تعودناه - من قرأنا الحكيم حيث يقول: ﴿ وَكَمْ مِّنْ

قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴾ ، ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ

الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾ ، ﴿ وَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن

يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ ٤ ، ٩٧ ، ٩٨ الأعراف.

فمجيئ البأس في الليل مرقد الإنسان وراحته وفي القيلولة وهي كذلك وقت راحة البشر. وأيضا وقت الضحى وهو وقت اللعب واللهو. ليس كمجيئه والإنسان واع مستيقظ يمكنه أن ينفلت من شئ يصيبه. إذ الأول أعظم وأفزع وأهول. بخلاف الثاني. فالكلم الذي استقر في مكانه وأمن في موضعه بحيث لا يخاف عليه من أحد. إذا ما أصابه التحريف حينئذ كان أشد جرما وأعظم إثما.

(ج) ولأجل ما تقدم قال الألوسي: "من: للابتداء ولفظ (بعد) للإشارة إلى أن

التحريف مما بعد إلى موضع أبعد. وفيه من المبالغة في التشنيع ما لا يخفى" (١).

فمعنى ابتداء التحريف أنه بدأ عقيب أمنه في مواضعه وتمكنه فيها.

(د) ومما يثبت الفرق بين التعبيرين أن قوله تعالى (يحرّفون الكلم عن مواضعه) يظهر فيه أن الكلم المحرف ليس ببديل الأحكام. وأما المراد بقوله (يحرّفون الكلم من بعد مواضعه) فهو الأحكام وتحريفها وتبديلها كتبديلهم الرجم بالجلد. ولما اختلف المراد بالكلم في السورتين قيل في سورة المائدة (يحرّفون الكلم من بعد مواضعه) أي ينقلونه عن الموضع الذي وضعه الله فيه فصار وطنه ومستقره إلى غير الموضع فبقى كالغريب المتأسف عليه الذي يقال فيه: "هذا غريب من بعد مواضعه ومقاره. ولا يوجد هذا المعنى في آية النساء؛ وإن وجد فعلى بُعد إذ ليس الوضع اللغوي مما يعبأ بانتقاله عن موضعه كالوضع الشرعي. ولولا اشتغال هذا النقل على الهزاء والسخرية لما عظم أمره فلذلك جاء هنا (يحرّفون الكلم عن مواضعه) غير مقرون بما قرن به الأول - يعني: من بعد مواضعه - من صورة التأسف" (١).

(هـ) وذكر الخطيب الإسكافي وجها آخر وهو أن يكون المراد بـ (من بعد مواضعه): من بعد موت النبي ﷺ ليجعلوه على خلاف ما سمعوه منه وهذا موضع (بعد) لا موضع (عن). وعلى هذا يكون في قوله (يحرّفون) تأويل بحيث يكون المراد ينوون تحريفه. وعليه يكون معنى التعقيب بـ (من) أن يقع التحريف مباشرة لموته عليه السلام بحيث لا يكون بين موته وتحريفهم للكلم فاصل بأدنى شيء من الزمان. وإن دل ذلك فإنما يدل على حرصهم الشديد على ذلكم التحريف ولقد نسوا أن هذا بمثابة تحريف منهم فالتحريف والتخريف صنوان لا يفصل بينهما إلا نقطة وهي ذات معنى خطير أو معنى كبير.

(١) هامش الكشف ٤٠٠/١.

فهم في حرصهم على التحريف مَجْرَفُونَ فقد نسوا قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّا

نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ ٩ الحجر.

وإنتى لغير راض عن هذا التأويل الذى ذكره الإسكافى إذ ما الداعى إليه أو ما الغرض منه؟ حتى يجعل (يحرّفون) بمعنى (ينوون التحريف) فما معنى ذلك؟ ثم ما معنى أن نجعل (خروا سجدا) بمعنى نوا السجود؟ إن الآية تنص على أن يوسف (رفع أبويه على العرش وخروا - أى: إخوته وأبواه - له سجدا) فأى مغزى أو مرمى فى تأويل (خروا) بمعنى (نوا)؟ لست أدرى؟

٢١ - حل: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾

٢٣ البقرة وقوله: ﴿ لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بَيْنَ مِنْ أَزْوَاجٍ ﴾

٥٢ الأحزاب.

فالآية الأولى فى الزوجة البائن بينونة كبرى وذكر (من) فيها يعلن بدء التحريم وهو وقوع الطلاق الذى تبين به الزوجة تلك البينونة. فلا يجوز أن تراجع فتراجع إليه ومن ثم لا يحل له أن يقربها من فور وقوع هذا الطلاق. ولو كان التعبير (فلا تحل له بعد) بدون (من) لجاز لأحد أن يظن أو يتوهم أنه يجوز للمطلق أن يدنو منها بما يحل للزوج أن يدنو من زوجته. ولو فى العدة. فهذا حرام ولذا قيل: " لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتى

بفاحشة.. ولا تخرج هي.. و لا يلزم ذلك فى البائن - بينونة كبرى- ولا المتوفى عنها زوجها. بل تبين كل واحدة منهما حيث شاءت^(١).

وأما آية الأحزاب فى شأن الرسول عليه السلام وفيها يقول الزمخشري: "من بعد التسع لأن التسع نصاب رسول الله من الأزواج؛ كما أن الأربع نصاب أمته منهن فلا يحل له أن يتجاوز النصاب"^(٢).

فالتعبير بـ (من) يمنع منعاً باتاً تجاوز هذا العدد لما فيه من التعقيب والمباشرة ولو قيل (لا يحل لك النساء بعد) لربما فهم منه التجاوز ولو على سبيل القلة. والمعهود فى أحكام القرآن الإحكام والعمق والدقة حتى لا تترك فرصة لِمَتَوَهُمِ أَوْ ظَانٍ.

٢٢ - حى: فى

قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ ٦٣ العنكبوت.

ولم ترد (من) فى (بعد موته) إلا فى هذه الآية وهناك تسع آيات لم ترد فيها. وإنما ورد (بعد موتها) وهذه الآيات: آيتان من سورة البقرة ١٦٤، ٢٥٩. وآية من سورة النحل: ٦٥، وثلاث آيات من سورة الروم ١٩، ٢٤، ٥٠؛ وآية من سورة فاطر: ٩، وآية من سورة الجاثية: ٥، وآية من سورة الحديد: ١٧.

وكان ذلك مما لفت انتباه الخطيب الإسكافى فنذكر آية البقرة ١٦٤ وآية الجاثية ٥٠، ثم علل ورود (من) فى آية العنكبوت بأن التقرير يؤثر فيه من تحقيق

(١) المختصر النافع ص ٢٢٦.

(٢) الكشف ٤٣٦/٣.

الكلام ما لا يؤثر في غيره، والظروف إذا حَدَّثَتْ حَقَّقَتْ. تقول سرت اليوم ، فإن قلت: من أوله إلى آخره كان الحد تحقيقاً لأنه قد يطلق لفظ اليوم وإن ذهب ساعة أو ساعتان من أوله، وإن بقيت ساعة أو ساعتان من آخره. فإذا وقع الحد زال هذا السوهم. فقوله (من بعد موتها) تحقيق لأنه محدود بـ (من) وَخَصَّ به التقرير لأنه من أماكنه. وقوله تعالى في سورة البقرة وسورة الجاثية ليس فيه تقرير. كما كانت الأولى. وإن كان يؤدي معنى المحدود إلا أنه ليس له لفظة فاختلف الوصفان^(١).

ويعنى الإسكافي بـ (التقرير) قوله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ ٦٣ العنكبوت. فهذا أسلوب يحمل المخاطب على الإقرار بما سئل عنه ولذا كان الجواب: لَيَقُولُنَّ اللَّهُ.

أما آية البقرة الأولى فهي إخبارٌ مَوْكَّدٌ حيث إن نصها (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار.. إلخ الآية. وكذلك آية سورة الجاثية.

وأما آية البقرة الثانية فهي في شأن الذي مرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها فقال " أنى يحيى هذه الله بعد موتها" ففيها استبعاد للإحياء بعد الموت وآية النحل إخبار. وكذلك آيات الروم الثلاث. وآية فاطر وآية الحديد.

وبهذا تتفرد آية العنكبوت بأنها لما كانت تقريراً حَدَّدَ الظَرْفُ فيها بـ (من) الابتدائية وهي التي تفيد أن الإحياء للأرض يقع عقيب موتها بدون مهلة أو تراخ.

(١) درة التنزيل ص ٢٨٧.

ولعل السر في تحديد الظرف في تلك الآية وحدها أنها في سورة من أواخر ما نزل من القرآن المكي وهي العنكبوت. ومن ثم قيد فيها الظرف لتكون أصلاً يقاس عليه غيرها مكيًا كان أو مدنيًا. إذ من المعلوم أن المطلق يحمل على القيد.

٢٣ - خلف: في ثمانى آيات:

قوله تعالى: ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ ٢١٣ البقرة. وقوله: ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ﴾ ١٩، ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ ١٠٥ آل عمران. وقوله: ﴿ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ ﴾ ١٣٣ الأنعام. وقوله: ﴿ بِشِمَا خَلَفْتُونِي مِنْ بَعْدِي ﴾ ١٥٠، ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ ﴾ ١٦٩ الأعراف. وقوله: ﴿ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ ﴾ ٥٩ مريم. وقوله: ﴿ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ﴾ ١٧ الجاثية.

يقول أبو البقاء في آية البقرة: "من: متعلق بـ (اختلف) ولا يمنع (إلا) من ذلك. كما تقول: ما قام إلا زيد يوم الجمعة"^(١).

(١) إملاء ما من به الرحمن ٥١/١.

ويقول أبو حيان: " وجئ بلفظ (من) الدالة على ابتداء الغاية تنبيهاً على أن اختلافهم متصل بأول زمان مجئ البيانات لم يقع منهم اتفاق على شئ بعد المجئ بل بنفس ما جاءتهم البيانات اختلفوا لم يتخلل بينهما فترة" (١).

وهذا واضح كل الوضوح في الدلالة على قيمة (من) في تلكم الآيات ومدى احتياج المعنى إليها.

٢٤ - خلق: في

قوله تعالى: ﴿ تَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ ﴾
٦ الزمر. فـ (من) في هذه الآية تثبت اتصال أطوار خلق الإنسان في بطن أمه فلا تراخي بينها إذا انتهاء الطور الأول هو ابتداء الطور الثاني وهكذا.

وربما يرد هنا اعتراض قد يفهمه بعض الباحثين من قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلْقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ ﴾ الآية ٥ من سورة الحج.

ومن قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعُلُقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾
١٢: ١٤ المؤمنون.

(١) البحر المحيط ١٣٧/٢.

التعبير - لأنه بعض مضغة الذى هو بعض علة وهو بعض نطفة التى هى بعض تراب.

فتأمل هداك الله ورعاك - صورتك التى أنت عليها حينما تقرأ هذا الكلام - بل إنى لأفقر منك إلى هذا التأمل وأنا أكتبه بعد قراءته. فبهذا التأمل ندرك مدى الفرق الشاسع بين أول عنصر فى خلقنا وبين ما نحن عليه الآن. فلا يسعنا إلا الإذعان لله والإقرار بفضله والشكر على نعمه.

٢٥ - ذاق: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا أَدَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسِيَّتِهِمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِيَّ آيَاتِنَا ﴾ ٢١ يونس. وقوله: ﴿ وَلَئِنْ أَدَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسِيَّتِهِ لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَى ﴾ ٥٠ فصلت.

ومما ينبغى فى هذا المقام أن نلفت الذهن إلى (رحمة منا) إذ (من) هذه سبقت دراستها فى آيات (من) التى تحتل أن تكون ابتدائية وبعضية. والراجح أن تكون بعضية على حذف مضاف إليه أى من رحمتنا أى بعضها. فهى نعت لـ (رحمة) أو حال. وعلى كل فهى فى محل نصب.

أما (من بعد) فى الآيتين فـ (من) للتعقيب الذى هو ابتداء الغاية.

ومما يثبت أن (من) هنا مقصود إثباتها للدلالة على هذا المعنى أننا وجدنا آية أخرى لم ترد (من) فيها وهى قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَدَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسِيَّتِهِ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴾ ١٠ هود.

والمراد هنا المقارنة بين قوله (ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء) وقوله: ﴿وَلَيْنَ

أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾ ٥٠ فصلت.

يقول الإسكافي: "منا: - يعنى فى آية فصلت- مما بالكلام إلى ذكره حاجة. وقد استغنى عنها فى سورة هود - أى رقم ١٠- لتقدم ذكرها فى الآية التى قبلها - أى رقم ٩- وهى قوله: ﴿وَلَيْنَ﴾ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ كَفُورٌ".

وأما قوله (من بعد ضراء) فلأنه لما حدّ الرحمة والجهة الواقعة منها حدّ الظرف الذى بعدها ليتشاكل المقتربات فى التحقيق ولم يحتج إليه فى هود^(١). وليس بعد ذلك دقة فى وضع الكلمة حيث يحتاج المقام إليها ورفعها حيث يستغنى المقام عنها.

٢٦- ربع: فى

قوله تعالى: ﴿فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ ١٢ النساء.

فـ (مِنْ) من (مما تركن) بعبضية فى محل نصب حالا. وأما فى (من بعد) فهى ابتدائية تدل على مباشرة الرُّبْع الذى يستحقه الزوج للوصية والدين على الزوجة المتوفاة. وليس بعد ذلك موالة وتتابع للحقوق.

٢٧- رد: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ

إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا﴾ ١٠٩ البقرة. وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم

(١) درة التنزيل ص ٣٢.

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى^١ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَى لَهُمْ

٢٥ محمد.

ففى الآية الأولى إثبات أن الغالبية العظمى من أهل الكتاب لا يحبون استقرار الإيمان فى قلوب المؤمنين لأن ذلك سيعود عليهم بالخسران المبين ومن ثم كان حرصهم على زحزحتهم عن موقعهم الإيمانى وحملهم على الردة دون أن يتمكن الإيمان من قلوبهم. وهل بدل على ذلك كله إلا (من) فى (من بعد إيمانكم)؟ فلو قيل (بعد) بدون (من) لما بلغ مبلغ الدقة والإحكام.

وفى الثانية إثبات أن الشيطان فيها يقوم مقام الكثرة من أهل الكتاب فى الأولى لأنه أحرص ما يكون على ارتداد هؤلاء عقب تبين الهدى لهم.

يقول الألوسى فى آية البقرة: "وفى قوله (من بعد) مع أن الظاهر (عن) لأن الرد يستعمل بها - تنصيص بحصول الإيمان لهم. وقيل: أورد متوسطا لإظهار كمال فطاعة ما أرادوه وغاية بعده عن الوقوع إما لزيادة قيمة الصاد للعاقل عن مباشرته وإما لممانعة الإيمان له؛ كأنه قيل: من بعد إيمانكم الراسخ؛ وفيه من تثبيت المؤمنين ما لا يخفى" (١).

وهناك آية لم ترد فيها (من) قبيل (بعد) وهى قوله تعالى: ﴿ إِنْ تُطِيعُوا

فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴾ ١٠٠ آل عمران

ولعل السر فى ذلك أن آية البقرة تعبر عن حرص اليهود على انتزاع بذرة الإيمان من قلب من آمن من قبل أن تؤتى أكلها وتعطى ثمرها. وأما آية آل عمران ففيها تحذير لمن آمن ألا يطيع أحد الذين أوتوا الكتاب لأنه لو فعل ذلك يكون قد مكن

(١) روح المعانى: ٢١١/١: ٢١٢.

هذا من إيمانه فيظل متربصا به الدوائر حتى يخلعه من قلبه. ويباعد بينهما. ولا شك أن ذلك يحتاج إلى طول ممارسة وكثرة حيل ليتحقق له ما يريد. والذي ينبئ عن هذا المعنى ما روى سببا لنزول الآية وهو: أن شاس بن قيس اليهودي - وكان عظيم الكفر شديد الطعن على المسلمين والحسد لهم - مرَّ على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج في مجلس لهم يتحدثون فغاضه ذلك حيث تألفوا واجتمعوا بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة. وقال : ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قرار فأمر شابا من اليهود أن يجلس إليهم ويذكرهم: يوم بعث.... وكان يوما اقتتل فيه الأوس والخزرج، وكان الظفر فيه للأوس ففعل فتتازع القوم عند ذلك وتفاخروا... إلخ. فنزلت تلك الآية....^(١).

يقول الزمخشري: "من بعده: من بعد إمساكه كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَهْدِيهِ

مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ ٢٣ الجاثية، ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ﴾ ٦ الجاثية.

أى من بعد هدايته وبعد آياته (وهو العزيز) الغالب القادر على الإرسال والإمساك (الحكيم) الذى يرسل ويمسك ما تقتضى الحكمة إرساله وإمساكه^(٢).

وكأنى بالزمخشري يسوى فى المعنى بين آية ذَكَرَ فيها (من بعد الله) وأخرى ذكر فيها (بعد الله) وما ذلك بسديد ولا رشيد إذ كيف يكون معنى آية بدون (من) مساويا لمعنى أخرى بها؛ وقد تعودنا من علمائنا - ومنهم إن لم يكن على رأسهم الزمخشري - أن يدققوا ويمعنوا النظر ويعملوا الفكر فى كل صوت مذكور فى القرآن لأنه لا بد له من معنى فما فى القرآن من لغو أو حشو أو حشد ألفاظ وفيرة

(١) انظر الكشف ٣٠١/١ وتفسير القرطبي ١٣٩٧ طبعة الشعب.

(٢) الكشف ٤٧١/٣.

لمعان قصيرة. بل العكس هو الصادق الصواب وهو امتلاء الألفاظ القليلة بمعان غزيرة جليلة.

ومن ثم أرى أن الآية رقم ٢٣ من سورة الجاثية وهى (من بعد الله) قد قيدت مطلقا وخصصت عاما فى الآية رقم ٦ وهى (فبأى حديث بعد الله) ولا يغيب عنك ما لحظه الزمخشري من المضاف الذى دل على عدم ذكره على الإيجاز العميق. أى من بعد هدايته. ومن بعد حديثه.

٢٩- رضى : فى

قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاذَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيزَةِ ﴾

٢٤ النساء.

ومن قبل هذا النص قوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيزَةً ﴾ يقول الزمخشري: "وأجورهن: مهورهن لأن المهر ثواب على البضع و (فريضة) بمعنى مفروضة. (فيما تراضيتن به من بعد الفريضة) فيما تحط عنه من المهر أو تهب له من كله؛ أو يزيد لها على مقدارها..."^(١).

فالأصل فى المهر التحديد أولا. ثم يكون الزوجان فى حل من أمرهما بحيث يجوز للرجل أن يزيد عليه. كما يجوز للمرأة أن تتنازل عن شئ منه أو تهب للرجل شيئا كما قال الله تعالى فى أول السورة ﴿ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ ٤ النساء.

(١) الكشف ٣٨٥/١.

٣٠- زل: فى

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنْ

اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ٢٠٩ البقرة.

والآية التى من قبلها تأمر المؤمنين بالدخول فى السلم ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان لأنه عدوهم المبين.

يقول الزمخشري: " (فإن زللتم) عن الدخول فى السلم (من بعدما جاءتكم البينات) أى الحجج والشواهد على أن ما دعيتم إلى الدخول فيه هو الحق (فاعلموا أن الله عزيز) غالب لا يعجزه الانتقام منكم (حكيم) لا ينتقم إلا بحق.

وروى أن قارئاً قرأ (غفور رحيم) فسمعه أعرابى فأنكره ولم يقرأ القرآن. وقال : إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيم لا بذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه. وقرأ أبو السمال (زللتم) بكسر الهمزة وهما لغتان نحو: ظَلَلْتُ وَظَلَّلْتُ^(١).

وقوله (من بعد ما جاءكم من البينات) إثبات لأن الزلل كان مردفاً لتثبيت البينات فى نفوسهم. والمعهود أن الإنسان إذا تمكنت منه الحجج ورسخت فى قلبه أمارات الحق وعلامات الصدق فلا يكون من السهل عليه أن يتخلص من كل ذلك. فلو فعلها كان مهدداً بانتقام الله منه وتعذيبه عليه.

هذا: وإن ما ذكره الزمخشري من أمر الأعرابى لدليل على صدق الحس اللغوى والذوق الرفيع عند الأعرابى. فقد رتب المعانى فى ذهنه ومر بقلبه عليها فوجد فى قراءة (غفور رحيم) تناقضاً عجيباً غريباً وهذا لا يليق بكلام الله ووحيه.

(١) انظر الكشف ١/ ١٩٢.

فهل لنا أن نقوم بتربية مثل هذا الحس اللغوى الوضئ والنظيف الشريف
العفيف الذى يستبطن به القارئ الدلالات والمعانى؟!

٣١ - سدس: فى:

قوله تعالى: ﴿ فَلَا مِثْلَ السُّدُسِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ ﴾ ١١ النساء.

سبق مثل هذا النص من آيات المواريث.

٣٢ - سكن فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ وَلَنَسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ ١٤ إبراهيم. وقوله :

﴿ فَنِلَّكَ مَسْكِنَهُمْ لَمَّا تَسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ٥٨ القصص.

وقيل الآية الأولى قوله: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ

مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴾ ١٣،

﴿ وَلَنَسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ

وَعِيدِ ﴾ ١٤.

يقوله الزمخشري: " والمراد بالأرض: أرض الظالمين وديارهم ونحوه:

﴿ وَأَوْزَنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعِفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا ﴾

١٣٧ الأعراف. و ﴿ وَأَوْزَنَّاكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَرَهُمْ ﴾ ٢٧ الأحزاب. وعن النبى ﷺ :

" من آذى جاره ورثه الله داره". ولقد عاينت هذا فى مدة قريبة كان لى خال فظلمه
عظيم القرية التى أنا منها ويؤذنى فيه - أى بسببه - فمات ذلك العظيم وملكنى الله

ضايعة فنظرت يوما إلى أبناء خالي يترددون فيها ويدخلون في دورها ويخرجون ويأمرن وينهون فذكرت قول رسول الله ﷺ وحدثتهم به وسجدنا شكرا لله^(١).

وانظر هداك الله إلى التعقيب المنبئ بأن الله سريع الحساب لمن ضل وكفر. شديد العذاب الذي يفنيهم ويخفيهم ويوجد من بعدهم من يرث الديار والأرض وهم الرسل الذين جاءوهم لينقذوهم من الضلال وعاقبته ولكنهم أبوا إلا الكفر والعناد فحقت عليهم كلمة العذاب ودمرهم الفناء. مع بقاء الأرض التي درجوا عليها واستمتعوا بخيراتها حتى يتمكن الرسل من الاستمتاع بتلك الخيرات.

وأما آية القصص فصدرها قوله تعالى: "وكم من قرية بَطِرَتْ مَعِيشَتُهَا فَتَكَ مَسَاكِنُهَا لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ".

يقول الزمخشري: "بطرت: كفرت وغمطت. وقيل: البطر سوء احتمال الغنى وهو ألا يحفظ حق الله فيه. (إلا قليلاً) من السكنى. قال ابن عباس رضى الله عنهما: لم يسكنها إلا المسافر ومار الطريق يوماً أو ساعة؛ ويحتمل أن شؤم معاصي المهلكين بقى أثره في ديارهم فكل من سكنها من أعقابهم لم يَبْقَ فيها إلا قليلاً (وكنا نحن الوارثين) لتلك المساكن من ساكنيها أى تركناها على حال لا يسكنها أحد أو خربناها وسوّيناها بالأرض"^(٢).

ولا يغيب عنا قيمة معنى (من بعدهم) فهي التى تصور سرعة زوال مساكن العصاة والطغاة الذين يفسدون فى الأرض ويُنَاوِعُونَ الرسل والهداة المصلحين. فزمانهم - مهما طال - قصير وخطرهم - مهما عظم - حقير.

(١) الكشف ٤٢٤/١.

(٢) الكشف ٢٣٤/٣.

٣٣ - شفيع: فى

قوله تعالى: ﴿ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾ ٣ يونس.

وقد سبق الحديث عن (ما من شفيع) وبيان أن (من) فيه بمعنى (بعض) والمزاد بها الاستغراق الذى يستأصل نوع الشفعاء من أدناه إلى منتهاه إذ نفى الشفاعة عن الواحد يستلزم نفيها عن النوع كله.

وأما (من بعد إذنه) فـ (من) فيه ابتدائية تفيد أنه لا توجد شفاعة مُشَفِّعٍ إِلَّا فى إثر إذن الله له لذلك وفى ذلك كما يقول الزمخشري: "دليل على العزة والكبرياء. كقوله: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ ٣٨ النبأ^(١).

فـ (من) فى هذه الآية نوعان بَعْضِيَّةٌ أى اسم بمعنى (بعض) وهى الأولى وتفيد استغراق أفراد الشفعاء بنفى الشفاعة عنهم. وَحَرْفِيَّةٌ أى بمعنى ابتداء الغاية: فتفيدا استغراق إثبات الشفاعة بدءا من إذنه تعالى بذلك إلى ما لا نهاية.

٣٤ - شاق: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ﴾ ١١٥ النساء. وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ ٣٢ محمد.

سبق الحديث عن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۖ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾ ٢٥ محمد.

وفيه (من بعدما تبين) مرتبط بالفعل (ارتدوا).

أما (من) في هاتين الآيتين فهي في آية النساء مرتبطة بالفعل (يشاقق) أى أن الشقاق يردف تبين الهدى للمشاق. وكذا اتباعه غير سبيل المؤمنين. وقوله (نوله ما تولى ونصله جهنم) جواب الشرط (من) وفيها يقول الزمخشري " ويتبع غير سبيل المؤمنين: وهو السبيل الذى هم عليه من الدين الحنيفى القيم. وهو دليل على أن الإجماع حجة لا تجوز مخالفتها كما لا تجوز مخالفة الكتاب والسنة لأن الله عز وعلا جمع بين اتباع سبيل غير المؤمنين وبين مشاقة الرسول ﷺ فى الشرط؛ وجعل جزاءه الوعيد الشديد؛ فكان اتباعهم واجبا كموالاة الرسول عليه السلام. قوله (نوله ما تولى) نجعله واليا لما تولى من الضلال...." (١).

وهنا نجد التعبير واضحا صريحا بأن الرسول ﷺ هو رسول الهدى والطريق المستقيم. وَمِنْ ثَمَّ كَانَتِ الْمَشَاقَّةُ فى إثر تبين الهدى منه عليه السلام. ثم جاء قوله (ويتبع غير سبيل المؤمنين) لأن المترفين قد آمنوا بالرسول الذى بين لهم الهدى فهم على منهجه سائرون وبحبله المتين مستمسكون.

هذا عن آية سورة النساء. أما آية سورة محمد ففيها ثلاثة أفعال وهى (كفروا وصدوا عن سبيله وشاقوا الرسول) وتفصيلها (إن الذين كفروا بالله وصدوا وشاقوا الرسول) على حين نجد أن سورة النساء تشتمل على مشاقة الرسول واتباع غير المؤمنين. ولم يذكر فيها (كفروا).

لأننا لو أخذنا بترتيب السور في المصحف لأدركنا أن آية سورة النساء ذُكِرت أولاً فلما لم يذكر فيها أصل الصد عن سبيل الله ومشاقة رسول الله عليه السلام وهو (الكفر) ذكر هنا في سورة (محمد) ولو أخذنا بترتيب نزول السور علمنا أن سورة النساء مدنية وأما سورة (محمد) فقليل إنها مكية ويرى بعضهم - وهو مجاهد - أنها مدنية. والأول للضحاك وسعيد بن جبير. ولعله الراجح فلما ذكر الكفر في هذه الآية وهي مكية ناسب ذلك عدم ذكره في آية النساء لأنها مدنية. ولعل القارئ يعلم أن هذا مما يجعله النحاة من باب فتحوه في علم النحو لما يسمى بالتنازع أي أن الأفعال الثلاثة تنازعت قوله (من بعد ما تبين لهم الهدى).

ومقتضى ذلك عندهم أنه أي (من بعد ما تبين) إن ارتبط بـ (شاقوا الرسول) قَدْ رُكِّلَ مِنْهُ (كفروا) و (صدوا) نظيراً له وعليه يكون أصل الآية: إن الذين كفروا من بعدما تبين لهم الهدى. وصدوا عن سبيل الله من بعد ما تبين لهم الهدى. وشاقوا الرسول من بعدما تبين لهم الهدى.

ولعلك أيها القارئ الكريم تدرك بالبداهة أن هذا غير لائق بجلال النص القرآني. وإنما الذي يليق به هو أن العقل المستتير والقلب البصير فيهما يدرك القارئ إن هذا الصنف من الناس يحدث منه الكفر بالله والصد عن سبيله. ومشاقة رسوله كل هذا يحدث عقيب تبين الهدى لهم وليس بعد ذلك جناية بجنيها هؤلاء على أنفسهم....".

٣٥ - ظل: في:

قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ

يَكْفُرُونَ ﴾ ٥١ الروم.

ومن قبل هذه الآية قوله تعالى: ﴿ فَانْظُرْ إِلَى ءَاثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ

تُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ۝٥٠، فوردت (بعد) بدون (من) لأن النقلة من الموت إلى الحياة في تقدير البشر - تحتاج إلى زمان طويل كما تحتاج إلى قدرة لا ينال منها العجز ولا يحوم حولها الضعف.

وقرئ (أثر) و (آثار) على الوحدة والجمع. وقرأ أبو حيوة وغيره (كيف تحيي) أى الرحمة. (إن ذلك) يعنى: إن ذلك القادر الذى يحيى الأرض بعد موتها هو الذى يحيى الناس بعد موتهم (وهو على كل شئ) من المقدورات قادر. وهذا من جملة المقدورات بدليل الإنشاء.

(فرأوه) فرأوا أثر رحمة الله لأن رحمة الله هى الغيث. وأثرها النبات. ومن قرأ - آثار - بالجمع رجع الضمير إلى معناه لأن معنى آثار الرحمة النبات. واسم النبات يقع على القليل والكثير لأنه مصدر سمي به ما ينبت. (وَلَئِنَّ) هى اللام الموطئة للقسم دخلت على حرف الشرط و (لَظَلُّوا) جواب القسم سد مسد الجوابين أعنى: جواب القسم وجواب الشرط.....

والمعنى: أنه إذا أصابهم برحمته ورزقهم المطر: استبشروا وابتهجوا فإذا أرسل ريحا فضرب زروعهم بالصفار ضجوا وكفروا بنعمة الله فهم فى جميع هذه الأحوال على الصفة المذمومة...

والريح التى اصفر لها النبات. يجوز أن تكون حرورا ومرجفا - أى باردة. وكتاهما مما يَصَوِّح - أى ييبس - له النبات ويصيح هشيما.

وقلا (مصفرا) لأن تلك صفرة حادثة.

وقيل: فرأوا السحاب مصفرا لأنه إن كان كذلك لم يمطر^(١).

ولعل القارئ يعلم أن معنى (ظل) حدث وقت الظل. ولكن هذا غير مراد بل المراد أن كفر هؤلاء دائم.

٣٦- عبد: فى:

قوله تعالى: ﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ ﴾ ١٣٣ البقرة.

والمعنى: ما تعبدون من بعد موتى. فيعقوب حريص على بنيه أن يظلوا مستمسكين بالدين الإسلامى وهو ما كان - هو وأبوه إبراهيم عليهما السلام - عليه. والإسلام دين التوحيد فبكلمة (مِنْ) يثبت أن إيمانهم بهذا الدين كان مع أبيهم ومن بعده فلا فاصل يباعد بينهم وبين هذا الإيمان.

٣٧- عصى: فى

قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَرْضِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ

مَا أَرْسَلَكُمْ مَا تُحِبُّونَ ﴾ ١٥٢ آل عمران.

وهذه الآية مثل آية سورة محمد " إن الذين كفروا... " حيث إن فيها ثلاثة أفعال (فشل) و (تنزع) و (عصى). وكلها صالح لارتباط (من بعد) به. غير أن فيها من الإيجاز ما يستلزم الإعجاز كما وضحنا ذلك آنفا.

(١) انظر الكشف ٣/٣٨٢: ٣٨٣.

٣٨ - عفا: فى:

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

٥٢ البقرة.. ومن قبلها قوله ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ

الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴾.

وقد عرفنا أن التعبير بـ (ثم) لبيان بعد المنزلة بين عبادة الله وعبادة العجل. وفى آية العفو يقول (ثم عفونا) لبيان بعد الدرجة بين ما ارتكبوه وعفو الله عنه. ثم جاء التعبير بـ (من بعد ذلك) ليثبت التعقيب بين العفو والذنب. فكانهم وقت ارتكاب المعصية تابوا فعفا الله عنهم.

يقول الألوسى: "ثم : لتفاوت ما بين فعلهم القبيح ولطفه تعالى فى شأنهم. فلا يكون (من بعد ذلك) تكراراً"^(١).

٣٩ - علم: فى

قوله تعالى: ﴿ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾ ٥ الحج.

وفى سورة النحل الآية ٧٠ بقوله: ﴿ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾ بدون

(من) والسر فى ذلك كما يقول الخطيب الإسكافى: "أن سياق هذه الآية فيه إجمال لا تفصيل ففيها يقول الله (والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكى لا يعلم بعد علم شيئا) ولفظة (بعد) لجملة الزمان المتأخر عن الشئ. ولم يكن الأمر كذلك فى سورة الحج.

(١) روح المعانى ٢١٥/١.

لأنه قال: " يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب -
يعنى أصلكم وهو آدم- ثم من نطفة - أولاده- ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة
وغير مخلقة لنبين لكم) فذكر تفصيل الأحوال ومبانيها فقال (من كذا ومن كذا)
لابتداء كل حال ينتقل منه إلى غيره فكما حدد أوائلها بـ (من) كذلك حدد الحال
الأخرة المنتقلة عما فيها بـ (من) فقال (من بعد علم) أى فَقَدْ العلم من بعد أن كان
عالمًا فباين الوضع الأول لذلك" (١).

ومقتضى هذا النص أن (من) فى (من تراب) و (من نطفة) و (من علقة)
و(من مضغة) حرف ابتداء أى ابتداء خلق أبيكم آدم من تراب. ثم ابتداء خلق كل
منكم (من نطفة) .. إلخ.

والحق - فى نظرى- أن (من) بعضية فهى اسم ومعناها بيان أن خلق آدم
وجد حالة كان بعض تراب وكذا خلق ذريته فكل منهم وجد حالة كان بعض نطفة
وبعض علقة.... إلخ. وقد سبق دراسة ذلك.

أما (من بعد علم) فلا خلاف فى أن (من) حرف ابتداء. يثبت أن الإنسان
مهما طال زمن علمه سيأتى عليه حال يزول علمه فزواله عقيب وجوده بدون
مسافة زمنية بينهما.

٤٠ - غفر: فى آية واحدة هى:

قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ ١١٣ التوبة.

أى لا يجوز للنبي والمؤمنين أن يطلبوا من الله المغفرة للذين أشركوا وحققت عليهم كلمة العذاب ولو كانوا ذوى قربى لهم. لا يجوز لهم ذلك عقيب ما بينه الله لهم من أنهم أصحاب الجحيم. فإذا جاز لهم ذلك من قبل تقرير مصيرهم وبيان مكانهم فى الجحيم فلا يجوز من بعد ذلك حيث قد ماتوا على الشرك بالله.

٤١ - غنى: فى

قوله تعالى: ﴿ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ ٢٦ النجم.

يقول الزمخشري: "معنى أن أمر الشفاعة ضيق. وذلك أن الملائكة مع قربتهم وزلقاهم وكثرتهم واغتصاص السموات بجموعهم لو شفعوا بأجمعهم لأحد لم تغن شفاعتهم عنه شيئاً قط ولا تتفع إلا إذا شفعوا من بعد أن يأذن الله لهم فى الشفاعة لمن يشاء الشفاعة له ويرضاه ويراه أهلاً لأن يشفع له. فكيف تشفع الأصنام إليه بعبدتهم - لعله - لعبدتهم" (١).

ومما ينبغى التنبيه إليه قول الزمخشري (وذلك أن الملائكة.. إلخ) مع أن نص الآية (وكم من ملك) فالأولى جمع والثانية (مفرد) والسر فى ذلك كلمة (من) فى (وكم من ملك) فهى استغراقية تستوعب أفراد الملائكة الذين سخرهم الله للشفاعة لمن تتفعه شفاعتهم وهى اسم بمعنى (بعض). و(شيئاً) فى مقام المفعول المطلق. فكأنه قال: لا تغنى عنهم أى غناء. ولكن التعبير بـ (شيئاً) أدق وأعلى لأنه يراد به أدنى شئ من الغناء.

أما (من بعد أن يأذن الله) فمن حرف ابتداء معناه التعقيب بين إغناء شفاعة الملائكة وإِذْنٍ من الله لمن يشاء منهم.

٤٢ - فتن: فى

قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴾

٨٥ طه.

وفيه قراءتان (أَضَلَّهُم) فعل و (أَضَلَّهُم) بالرفع اسم تفضيل.

ذكر الزمخشري أن السامري كان ضالاً مضلاً وهو منسوب إلى قبيلة من بنى إسرائيل يقال لها السامرة... وأسمه موسى بن ظفر وكان منافقاً قد أظهر الإسلام وكان من قوم يعبدون البقر.

وأنه افترض غيبة موسى فعزم على إضلالهم غِبَّ انطلاقة وأخذَ فى تدبير ذلك فكان بدء الفتنة موجوداً^(١) فقله (افترض) معناه: أنتهز فرصة غيبة موسى عليه السلام وقوله: (غِبَّ انطلاقه) معناه فى إثر انطلاقة إذ غب الشئ عاقبته وهذا هو معنى (مِنْ) فى قوله تعالى: (فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ). فبدء الفتنة عقب انطلاقة موسى عليه السلام.

٤٣ - فرق: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾

١٤ الشورى، وقوله: ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

الْبَيِّنَةُ ٤ البينة.

(١) انظر الكشف ٦٤/٣.

فمعنى الآية الأولى أن التفرق وقع من هؤلاء عقيب علمهم أن التفرقة ضلال وفساد وعاقبتها هلاك ودمار.

ومن المعلوم أن رسلهم هم الذين أخبروهم بذلك وكشفوا لهم عاقبة التفرق والتشرذم من بعدهم.

وأما الآية الثانية فالمراد بالبينّة فيها هي رسول الله ﷺ كما جاء في الآيتين ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ . رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴾ ١ ، ٢ البينة.

يقول الزمخشري: " وما تفرق الذين أوتوا الكتاب: يعنى أنهم كانوا يعلمون اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق إذا جاءهم الرسول. ثم ما فرقهم عن الحق ولا أقرهم على الكفر إلا مجئ الرسول ﷺ ونظيره في الكلام أن يقول الفقير الفاسق لمن يعظه: لست بمُنْفَكٍ مما أنا فيه حتى يرزقني الله الغنى فيرزقه الله الغنى فيزداد فسقا فيقول وأعظه: لم تكن منفكا عن الفسق حتى تؤسر. وما غمست رأسك في الفسق إلا بعد اليسار. يَذْكُرُهُ ما كان بقوله: توبيخا وإلزاما.

وانفكاك الشئ من الشئ أن يزايله بعد التحامه به كالعظم إذا انفك من مفصله.

والمعنى: أنهم متشبثون بدينهم لا يتركونه إلا عند مجئ البينة. و (البينة) الحجة الواضحة. وفي نسخة: القرآن ﴿ أَوْلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴾ ٣٣ طه.

و (رسول) بدل من (البينة). وفي قراءة عبد الله و (رسولا) حالا من (البينة) و(صحفا) قراطيس (مطهرة) من الباطل.

... فإن قلت: لم جمع بين أهل الكتاب والمشركون أولا ثم أفرد أهل الكتاب

في قوله: (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب)؟

قلت: لأنهم كانوا على علم به لوجوده في كتبهم فإذا وصفوا بالتفرق عنه كان من لا كتاب له أدخل في هذا الوصف^(١).

وخلاصة ذلك أن أهل الكتاب ومن لف لف لفهم لم يكادوا يعلمون ببعثة الرسول الخاتم ورسالته الخاتمة وهي القرآن الكريم حتى انصرفوا عنها معا أي : الرسول والرسالة. فـ (من) في قوله (من بعد ما جاءتهم البينة) تثبت تمكنهم من أمر البينة كما تؤكد سرعة انصرافهم عنها عقيب ذلك التمكن.

٤٤ - فرى: في

قوله تعالى: ﴿ فَمِنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ٩٤ آل عمران.

بالستأمل يدرك القارئ مدى الترابط بين آيات القرآن الحكيم إذ هذه الآية على الرغم من أنها في السورة الثالثة من سور القرآن ترتبياً نجد بينها وبين آية (البينة) وهي رقم ٩٨ علاقة وثيقة إذ هما معا في صفات بنى إسرائيل. والمراد هنا ما حدث بينهم وبين رسول الله ﷺ من محاجة بشأن ما حرم إسرائيل - وهو يعقوب - على نفسه من الطعام فكانوا ينكرون ذلك زاعمين أن ما يقولونه في التوراه. فقال له الله عز وجل ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ۚ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَآتُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ٩٣ آل عمران.

(١) انظر الكشف ٦٤/٣.

وأردف " فمن افترى على الله.... الآية " قال الزمخشري : " يزعم أن ذلك كان محرما على بنى إسرائيل قبل إنزال التوراة من بعد ما لزمهم من الحجة القاطعة. (فأولئك هم الظالمون) المكابرون الذين لا ينصتون من أنفسهم ولا يلتفتون إلى البينات" (١).

فافتراؤهم الكذب على الله كان ردفا لتمكنهم من معرفة الأمر الفصل فى تلك المسألة.

٤٥ - قتل : فى

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ ﴾ ٢٥٣ البقرة.

وفى هذه الآية نرى (من بعدهم) صلة (الذين) والمراد الرسل الذين فضل الله بعضهم على بعض حيث إن منهم من كلم الله. ورفع بعضهم درجات وأتى عيسى بن مريم البينات. وأيده بروح القدس.

ثم وصف حالة اتباع هؤلاء الرسل وغيرهم. بقوله (الذين من بعدهم) أى أتباعهم الذين زامنوهم وعاشوهم وعاشروهم فلم يكذب هؤلاء الأنبياء يموتون حتى يقتل أتباعهم.

ثم قال (من بعد ما جاءتهم البينات) كان هذا الاقتتال ممن كانوا على مقربة من الرسل كما كان عقيب علمهم بالبينات التى جاءتهم.

وللعلاقة الوثيقة الدقيقة بين (من بعدهم) و (من بعد ما جاءتهم البينات) جوز أبو البقاء أن تكون الثانية بدلا من الأولى. بإعادة حرف الجر أى (من) . وأن تكون

متعلقة بـ (اقتتل) ثم قال: والضمير الأول يرجع إلى الرسول ﷺ. والضمير في (جاءتهم) يرجع إلى الأمم^(١).

وفي هذا النص ما يلي:

(أ) أننا لو جعلنا (من بعد ما جاءتهم البيئات) بدلا من (من بعدهم) لكانت ضمن صلة الموصول. وهذا واضح.

(ب) يترتب على ذلك أن هؤلاء المقتتلين جمعوا بين صفتين صفة أنهم من بعد الرسل الذين أرسلوا إليهم. وصفة أنهم اقتتلوا غيب وفاة هؤلاء الرسل.

(ج) ويبدو أن (من بعد ما جاءتهم البيئات) مرتبط بالفعل (اقتتل) وأما (من بعدهم) فمرتبط بما يدركه العقل وهو صلة الموصول أي الذين لحقوا تلك الرسل وآمنوا بهم من قبل موتهم. ولعل ذلك سبب قول أبي حيان عن (من بعد ما جاءتهم البيئات): "والظاهر أنه متعلق بـ (اقتتل)^(٢)".

(د) ويبقى قول أبي البقاء: إن (من بعد ما جاءتهم البيئات) بدل من (من بعدهم) بإعادة حرف الجر.

ومما ذكرناه آنفا يثبت أن هذا الإعراب غير لائق لأن (من بعدهم) صلة (الذين) و (من بعد ما جاءتهم البيئات) صلة (اقتتل). غير أن ما يرتبط به الأول يدركه العقل. وسيأتي ذكرها.

(١) إملاء ما من به الرحمن ٥٩/١.

(٢) البحر المحيط ٢٧٤/٢.

٤٦ - قسا: فى

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ

أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ ٧٤ البقرة.

يقول أبو حيان: "أتى بـ (مِنْ) إشعاراً بأن القسوة كان ابتداءً لها عقيب مشاهدة ذلك الخارق - إى إحياء القتل بضربة ببعض البقرة التى ذبحوها - ولكن العطف بـ (ثم) يقتضى المهلة فيتدافع معنى (ثم) ومعنى (مِنْ) فلا بد من تجوز فى أحدهما. والتجوز فى (ثم) أولى لأن سجايأهم - أى بنى إسرائيل - تقتضى المبادرة إلى المعاصى بحيث يشاهدون الآية العظيمة فينحرفون إثرها إلى المعصية عنادا"^(١).

والحق أنه لا داعى إلى هذا التجوز لأن معنى (ثم) وهو التراخى والمباعدة بين ما قبلها وما بعدها محقق ثابت. غير أنه لا يقاس بمقياس حسى وإنما بمقياس عقلى. فالشقة بعيدة بين معنى الموت ومعنى الحياة. وهذه الآية جاءت توضيحاً لموقف بنى إسرائيل. فهم قد جادلوا موسى عليه السلام فى شأن البقرة التى أمرهم بذبحها. ولما انتهوا من هذه المجادلة إلى ذبحها ففارقت الحياة ومن المعهود أن الحى هو الذى يؤثر فى الميت فيحيا. ولكن حادثة هذه الآيات خارجة على المألوف المعروف إذ أمر الله بنى إسرائيل أن يضربوا الإنسان الميت الذى فارقت الحياة ببعض تلك البقرة التى ذبحت ففارقتها الحياة. يقول الله ﴿فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا

كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ٧٣، ﴿ثُمَّ

قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ .. الآية. ٧٤ البقرة.

(١) البحر المحيط ٢٦٢/١.

أليس بين ما حدث من إحياء الله الميت بضربة بأجزاء من جسم ميت آخر وبين قسوة هؤلاء بعد لا يقاس بمقياس الزمان ولا بمقياس المكان؟. وأليس الدليل على ذلك هو التعبير بـ (ثم) الدالة على البعد المعنوي الهائل بينهما؟؟ فلم التجوز الذى ذهب إليه أبو حيان؟ أرى أنه لا داعى إليه.

٤٧ - قفا: فى

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ﴾

٨٧ البقرة.

يقول الزمخشري: " قفاه أتبعه من القفا نحو: ذنبه من الذنب وقفاه أتبعه إياه يعنى: وأرسلنا على أثره - أى موسى عليه السلام - الكثير من الرسل كقوله: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا ﴾ ٤٤ المؤمنون^(١).

وقد يفهم فاهم أن آية المؤمنون فى شأن رسل أرسلهم الله بعد موسى عليه السلام والحق أنها لغير ذلك. إذا جاء فى الآية من بعدها ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٥٥﴾ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴾

٤٥ : ٤٦ المؤمنون.

إذا فالمراد بالرسول فى تلك الآية من كانوا قبل موسى عليه السلام. وأما آية البقرة النسي نحن بصددنا فى شأن الرسل الذين جاءوا من بعد موسى. ولذا قال

(١) الكشف ١ / ٢٠.

أبو حيان: " و (من) لابتداء الغاية وهو ظاهر لأنه يحكى أن (موسى لم يمت حتى نبى يوشع)" (١).

٤٨ - قال: فى

قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اَسْكُنُوا الْأَرْضَ ﴾

١٠٤ الإسراء.

وهذه فى شأن موسى عليه السلام فقد جاء اسمه فى آية من قبلها وهى:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ من ١٠١ إلى ١٠٣.

ويرى الزمخشري أن المراد بالأرض هنا أرض مصر حيث يقول: "اسكنوا الأرض التى أراد فرعون أن يستقركم منها (فإذا جاء وعد الآخرة) يعنى قيام الساعة (جئنا بكم لفيفا) جمعا مختلطين إياكم وإياهم ثم يحكم بينكم ويميز بين سعدائكم وأشقيائكم. واللفيف: الجماعات من قبائل شتى" (٢).

٤٩ - كتب: فى

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ

يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ ١٠٥ الأنبياء.

نقل الزمخشري عن: " الشعبى رحمه الله عليه أن المراد: زبور داود عليه السلام. والذكر: التوراة، وقيل: اسم الجنس ما أنزل على الأنبياء من الكتب والذكر أم الكتاب يعنى: اللوح.

(١) البحر المحيط ٢٩٨/١.

(٢) الكشف ٥٤٥/٢.

أى يرثها المؤمنون بعد إجلاء الكفار كقوله تعالى: ﴿ وَأُورَثْنَا الْقَوْمَ

الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا ﴾ ١٣٧ الأعراف،

﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ١٢٨ الأعراف.

وعن ابن عباس رضى الله عنه: هى أرض الجنة. وقيل: الأرض المقدسة
ترثها أمة محمد صلى الله عليه وسلم^(١).

والمراد بالآيتين فى هذا النص هم بنوا إسرائيل. وكان ينبغى أن يلحظ
الزمخشري ترتيبها فى المصحف فيذكر الثانية وهى رقم ١٢٨ قبل الأولى لأنها
رقم ١٣٧. ومثلها بقوله تعالى: ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا

فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أُيُمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ ٥ القصص.

وواضح أن المراد أرض الدنيا فى هذه الآيات الثلاث أما آية الأنبياء التى
نحن بصدد دراستها فالواضح فيها أنها أرض الآخرة وأنها لا
يرثها إلا الصالحون.

وهى بشارة مكتوبة فى الزبور وهو كتاب داود عليه السلام من بعد الذكر
الذى يرى الشعبى أنه التوراة. فالزبور هو المباشر للتوراة. وكان من بعده كتب
أخرى إلى بنى إسرائيل. وآخرها الإنجيل: الذى أتى من بعده القرآن وهو الرسالة
الخاتمة التى أنزلت على الرسول الخاتم عليه السلام.

(١) الكشف ١٠٩/٣.

٥٠ - كتم: فى

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ مِنْ
بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ﴾

١٥٩ البقرة.

قد ذكرت كلمة (من) مرتين الأولى فى (من البيّنات) وهى أسم بمعنى (بعض)
وفى محل نصب حالا من (ما) أو من ضميرها الملحوظ أى (ما أنزلناه) حالة كونه
بعض البيّنات والهدى. وقد سبق ذكرها.

والثانية وهى (من بعدما بيناه) وهى حرف ابتداء تثبت أن هؤلاء قد كتموا ما
أنزل الله فى الوقت الذى بينه الله للناس مكتوبا. فالذى كتبه الله كتمه هؤلاء. ولذا
قال أبو البقاء: "من بعد: يتعلق بـ (يكتُمون) لا بـ (أنزلنا) لفساد المعنى فالإنزال
لم يكن بعد التبيين بل الكتمان هو الذى بعده" (١).

٥١ - كذب: فى

قوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾
٥ غافر.

وهنا ينبغى أن نتنبه إلى ذكر (قبلهم) بدون (من) لأن ذلك دليل على اتساع
مسافة الزمان بين (قريش) الذين عاد عليهم الضمير فى (قبلهم) وبين (قوم نوح).

(١) إملاء ما من به الرحمن ٤٠/١.

على حين جاء (والأحزاب من بعدهم) أى من بعد قوم نوح وهم الذين تحزبوا على الرسل وناصربوهم العداء وهم عاد وثمود وفرعون وغيرهم. كما نكره الزمخشري^(١).

وفى ذلك أبلغ الأدلة وأدغم البراهين على أن كل كلمة فى القرآن لها وزنها ذاتا وموضعا ومكانة.

٥٢ - كره: فى

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

٣٣ النور.

روى أنه كان لعبد الله بن أبى رأس النفاق سِتُّ جَوَارٍ: معاذة ومسبكة وأميمة وعمرة. وأروى. وقتيلة. وكان يُكْرِهْن على البقاء وضرب عليهن ضرائب فشكت ثنتان منهن - مسبكة وأميمة - إلى رسول الله ﷺ فنزلت ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصُنَا لِنَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ .. إلخ الآية.

وإذا تأملت ذكر (مِنْ) فى قوله (من بعد إكراههن) تأكدت من غفران الله ورحمته بهن حيث نلت مغفرة الله ورحمته ذلك الإكراه. ففى ذلك فضل من الله على المكره وقد أورد الزمخشري هنا سؤالا وأردفه بالإجابة. وهو:

فإن قلت: لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن لأن المَكْرَهَةَ على الزنا بخلاف المكره عليه فى أنها غير آثمة؟

(١) انظر الكشف ١١٧/٤.

قلت: لعل الإكراه كان دون ما اعتبرت الشريعة من إكراه بقتل أو بما يخاف منه التلف أو ذهاب العضو. من ضرب عنيف أو غيره حتى تسلم من الإثم وربما قصرت عن الحد الذي تعذر فيه فتكون آثمة^(١).

ومقتضى هذا أن ما يسمى بالاغتصاب في هذا الزمان لو خلا مما ذكره الزمخشري من التهديد بغير الزنا يكون إثماً. يحتاج إلى مغفرة الله له ورحمته بها. وعليه فلا بد لها من الدفاع عن نفسها عند إكراهها على جريمة الزنا بشتى الوسائل فإذا ما فقدت وسائل الدفاع وَغَلِبَتْ على أمرها برئت ساحتها من الذنب ومن ثم لا تحتاج إلى مغفرة.

٥٣ - كفر: فى:

قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ١٠٦ النحل.

وهنا لابد من لفظة ذهنية إلى أن هذه الآية من سورة النحل. وآية إكراه الفتيات على البغاء من سورة النور. ومع ذلك حينما رُتِّبَتَا حسب وجود (من) فيهما مقترنة بـ (بعد). كان كأنهما من سورة واحدة إذ قد ربط بينهما برباط وثيق. وألف بينهما عهد عميق.

فإذا كانت آية النور فى إكراه المرأة على خدش كبريائها وإهدار كرامتها بجريمة الزنا. فإن آية النحل إكراه الرجل على ارتكاب جريمة فى حق جوهر حياته ألا وهو الإيمان بالله.

وصدر هذه الآية (من كفر بالله من بعد إيمانه) مرتبط بنهاية الآية من قبلها وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَةِ اللَّهِ^ط وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ ١٠٥، ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ ﴾، ثم استثنى من ذلك ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ ﴾.

فالذى يعقب كفره إيمانه كاذب وعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. وهذا من شرح بالكفر صدره. فهو لم يكتف بالمسارعة إلى الكفر عقيب إيمانه بل أضاف إلى ذلك أن شرح صدره واطمأن قلبه بالكفر.

إما من أكره على الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان فلا بأس عليه.

روى أن ناسا من أهل مكة فتوا فارتدوا عن الإسلام بعد دخولهم فيه فكان فيهم من أكره فأجرى كلمة الكفر على لسانه وهو معتقد للإيمان.

ومن هؤلاء: عمار بن ياسر وأبواه، ياسر وسمية، وصهيب وخباب وسالم. عذبوا.

فأما سمية فقد ربطت بين بعيرين ووجئ في قُبْلَهَا بِخَرِبَةٍ وقالوا إنك أسلمت من أجل الرجال فقتلت. وقتل ياسر وهما أول قتيلين - أى شهيدين - في الإسلام. وأما عمار فقد أعطاهم - أى الكافرين العتاة البغاة - ما أرادوا بلسانه مُكْرَهَا. فقليل يا رسول الله: إن عماراً كفر فقال: كلا إن عماراً ملئ إيمانه من قرنه إلى قدمه. واختلط الإيمان بلحمه ودمه. فأتى عمار رسول الله ﷺ وهو يبكي. فجعل النبي ﷺ يمسح عينيه وقال: مالك؟ إن عادوا لك فعد لهم بما قلت... إلى آخر ما ذكره الزمخشري وحسبنا منه قوله: " فإن قلت: أى الأمرين أفضل أفعل عمار أم فعل

أبويه؟ قلت بل فعل أبويه لأن في ترك التقيّة والصبر على القتل إعرازاً للإسلام.... إلخ" (١).

٥٤- كف: في

قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ ٢٤ الفتح.

والمعنى أن الله هو الذي كف أيدي أهل مكة عنكم وكف أيديكم عنهم ببطن مكة - أي منى - أي قضى بينهم وبينكم المكافّة والمجازة بعد ما نولكم الظفر عليهم والغلبة وذلك يوم الفتح.

وبه استشهد أبو حنيفة رحمه الله على أن مكة فتحت عنوة لا صلحا.. (٢).

ففي هذه الآية أمران جميلان يثبتان أن فضل الله على المؤمنين كان قويا عزيزا حيث إنه من عليهم أولا بفتح مكة ثم أرف ذلك بأنه حاجز بينهم فلم يقع بينهم قتال حينما التقيا ببطن مكة وكان ذلك عقب إظفارهم - أي المسلمين - على أهل مكة. ومن ثم جاء التعبير (من بعد) فـ (من) ابتدائية تعقيبية.

٥٥- كان: في آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾ ٩ يوسف.

(١) الكشاف ٢/٤٩٦.

(٢) الكشاف ٤/٢٧١.

ومن قبل آية الأعراف قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ ١٧٢، ﴿ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ ١٧٣.

ويرى الزمخشري أن المراد ببني آدم أسلاف اليهود الذين أشركوا بالله حيث قال: عزيز بن الله: وبذرياتهم: الذين كانوا في عهد رسول الله ﷺ من أخلافهم المقتدين بآياتهم بدليل قوله: ﴿ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ ﴾، والدليل على أنها في اليهود الآيات التي عطفت عليها هي. مثل قوله: ﴿ وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ ﴾ ١٦٣، ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ ﴾ ١٦٤، ﴿ وَإِذْ تَأَذَّتْ رُحَّتْ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ ١٦٧ ﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ ﴾ ١٧١...

وبدليل الآيات التي عطفت عليها مثل قوله: ﴿ وَآتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا ﴾ ١٧٥.

فهذه الآية وتلك الآيات كلها في شأن اليهود مما يجعل المراد بـ (بني آدم) في الآية رقم ١٧٢ هم بنو إسرائيل.

ويرى ابن المنير أن الأظهر أنها شاملة لجملة بنى آدم فتدخل اليهود في عمومها لأن كل واحد من بنى آدم يصدق عليه الأمران جميعا أنه ابن آدم وأنه ذريته. ولا يخرج عن هذا إلا آدم عليه السلام.

وإنما لم يذكره لظهوره. ولا يخلو الكلام عن النوع المسمى في فن البلاغة باللف اختصارا وإيجازاً^(١).

وأرى أن الخلاف في ذلك هين وسهل إذ لا غبار على أى من هذين الرأيين. والذى يعنينا هنا (وكنا ذرية من بعدهم) لأن المعهود أن الذرية تعقب لا محالة الآباء. على هذا يبدوا وأن (من) هنا غير ذات بال إذ في الظاهر - لا يحتاج إليها المقام ولا المقال.

والحق غير ذلك لأن البشر في القرن العشرين يطلق عليهم ذرية آدم وبينهم وبينه القرون الطوال الخوالى التى لا يعرف مداها إلا الله لقوله تعالى: ﴿ قَالَ -

فرعون- فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ﴾ ٥١، ﴿ قَالَ عَلِمْتُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴾ ٥٢ طه.

ومن هنا يتضح بما لا خفاء معه ولا شك فيه أن (من) مطلوبة لأنها تثبت أن الذرية هنا هي ذرية بنى إسرائيل التى كانت في عهد رسول الله محمد ﷺ. وهم أقرب ما يكون القرب من آبائهم الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام. إذ النبی محمد هو العاقب لـ (موسى) من حيث إن عيسى عليه السلام كان مرسلا إلى بنى إسرائيل وإن لم يكن منهم.

(١) الكشف ١٢٨/٢ وها مشها.

ومما يعزز ذلك قولهم (إنما أشرك آبائنا من قبل) أى الذين كانوا فى عهد موسى وعيسى عليهما السلام

هذا وربما يقال إن (من بعدهم) مرتبط بـ (ذرية) على أنه وصف لها فكان المناسب ذكر هذه الآية مع المادة اللغوية المبدوءة بالذال وقد سبقت.

والجواب عن ذلك أن (من بعدهم) المراد به هنا الزمان الذى يباشر زمان آبائهم. ومن المقرر فى علم اللغة أن الزمان لا يكون وصفا للذات مثل (ذرية) إذ لا يقال: محمد اليوم.

ومن هنا جعلنا (من بعدهم) مرتبطا بـ (كان) فى (كنا ذرية). أى كنا من بعدهم. أما آية يوسف (وتكونوا من بعده قوما صالحين) فهى فى حق إخوة يوسف حينما أرادوا الكيد له والإلتئام به ليقتلوه أو يطرحوه أرضا فيخلو لهم وجه أبيهم. ويكونوا من بعده -أى يوسف- قوما صالحين.

فالتعقيب هنا واضح أى وضوح لأنه يثبت - فى نظرهم - أن صالحهم يعقب المتخلص منه. يقول الزمخشري: "يخل لكم وجه أبيكم: يُقِيل عليكم إقبالة واحدة لا يلتفت عنكم إلى غيركم... أو يفرغ لكم من الشغل بيوسف (من بعده) أى من بعد يوسف أى من بعد كفايته بالقتل أو التغريب. أو يرجع الضمير إلى مصدر (اقتلوا أو اطرحوا) -يعنى من بعد قتله أو طرحه- (قوما صالحين) تائبين إلى الله مما جنيتم عليه. أو يصلح ما بينكم وبين أبيكم بعذر تمهدونه. أو تصلح دنياكم وتنتظم أموركم بعده يخلو وجه أبيكم"^(١).

٥٦ - مَدَّ: فى

قوله تعالى: ﴿وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَنْهَارٍ﴾ ٢٧ لقمان.

و (من) هنا تثبت مباشرة الأبحر للبحر فلو قيل (يمده بعده) لما كان من الدقة مثل (من بعده) لأنه يوحى بأن يكون هناك فواصل بين تلك الأبحر وهذا البحر. فكيف يتيسر مدها له؟

٥٧- مسك: فى

قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ ٤١ فاطر.

قال الزمخشري: "من: للابتداء أى من يعد إمساكه^(١)".

ولا يخفى على القارئ أن (من) فى (من أحد) بعضية و (إن) قبلها نافية أى ولئن زالتا ما أمسكها بعض ما يطلق عليه (أحد). وبذلك تجمع الآية بين (من) التى تستغرق نفى الجنس و (من) التى تستوعب الزمان من أوله إلى ما شاء الله.

٥٨- ملأ: فى

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ

قَالُوا لِنَبِيِّ هُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ٢٤٦ البقرة.

و(من) الأولى وصف لـ (الملأ) إما نعتا فتكون فى محل خفض. وإما حالا فتكون فى محل نصب. فهى اسم بمعنى (بعض). وأما (من بعد موسى) فهى حرف ابتداء تدل على التعقيب وهو أن هذا الملأ كان فى إثر موسى أى عقبه.

٥٩- نزل: فى خمس آيات:

قوله تعالى: ﴿ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ

إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ﴾ ، ﴿ ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةٌ ﴾ ٦٥ ، ١٥٤ آل عمران

وقوله: ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴾ ٢٨ يس. وقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ﴾ ٢٨ الشورى. وقوله: ﴿ قَالُوا يَلْقَوْنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ ٣٠ الأحقاف.

ففى الآية الأولى وهو (لم تحاجون فى إبراهيم) يقول الزمخشري " زعم كل فريق من اليهود والنصارى أن إبراهيم كان منهم. وجادلوا رسول الله ﷺ والمؤمنين فيه. فقليل لهم: إن اليهودية حدثت بعد نزول التوراة. والنصرانية بعد نزول الإنجيل وبين إبراهيم وموسى ألف سنة. وبينه وبين عيسى ألفان فكيف يكون إبراهيم على دين لم يحدث إلا بعد عهده بأزمنة متطاولة" (١).

وربما يفهم من هذا أن (من) فى (من قبله) لا تدل على التعقيب مع دلالتها على الابتداء. والحق غير ذلك لأن الأنبياء الثلاثة وهم إبراهيم وموسى وعيسى. تجمع بينهم صفة أولى العزم وما ذاك إلا للعلاقة الوثيقة والرباط العميق بينهم فكانهم - مع تراخى الزمن واتساع مساحته - لا يفصل بينهم فاصل ولا يقوم بينهم حاجب يحجب أحدهم عن الآخرين. وبذلك يستقيم المعنى لـ (من).

وأما قوله (ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة) فـ (ثم) للتراخى المعنوى إذ أن الغم ثقيل على النفس يجعلها تستبطن الزمان لتقله عليها. وحينما يعقبه الآمنة يزول كأن لم يكن.

ومما يؤيد ذلك ويثبت أنه الإنسان منا لو كان منتظراً لشيء مرغوب يستعجله فتمر عليه الثواني كأنها ساعات. وكذا لو جلس مع إنسان ينكره ولا يعرفه وينأى عنه ولا يألفه. على العكس مما لو جلس مع من يحب ويعرف ويألف. فإن الساعات معه تمر كطرفة عين أو أقل من ذلك. ومن ثم قيل ما قيل وهو أجدر بالقبول: "سنة الحبيب سنة. وسنة العدو سنة".

وقوله (وما أنزلنا على قومه من بعده من جند) تدل (من بعده) فيه على أن هناك فترة بين ذلك الرسول وهو كما يقال (حبيب النجار) الذي أرسل إلى أنطاكيه وبين من أنزله الله من الجند بعده لأن النفي منصب على التعقيب الذي تؤديه (من) وفي ذلك دليل على أن الجند جاءت بعد فترة. وأما (من جند) فـ (من) بعضية أى اسم فى محل نصب مفعولا به. أى بعض هذا الجند.

وفى آية الشورى (ينزل الغيث من بعد ما قنطوا) تدل (من) على أن الغيث يعقب القنوط كما أن النصر يعقب الإستيئاس كما فى قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ ۖ ﴾ ١١٠ يوسف.

وتبقى آية الأحقاف (إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى) وهى قول النفر من الجن الذين استمعوا القرآن من الرسول الخاتم محمد ﷺ. ولما ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا... إلخ.

وربما يفهم فاهم أو توهم واهم أن (من) فى (من بعد موسى) لا تفيد التعقيب والمباشرة بين القرآن والتوراه لأن الإنجيل بينهما.

وإجابة على ذلك نقول: إن الإنجيل بمثابة تكميم للتوراة فلبس مستقلاً بذاته. كما سبقت إشارات إلى هذا.

ويرى الزمخشري غير ذلك حيث يقول: " فإن قلت: كيف قالوا (من بعد موسى)؟ قلت: عن عطاء رضى الله عنه أنهم كانوا على اليهودية. وعن (بن عباس رضى الله عنهما: أن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى عليه السلام فلذلك قالت: من بعد موسى" (١).

ومقتضى هذا أن الجن كانت تبعث إليهم الرسل شأنهم فى ذلك شأن الإنس. وهذا ما تثبته آيات كثيرة.

٦٠- نشأ: فى ثلاث آيات:

قوله تعالى: ﴿ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخِرِينَ ﴾ ٦ الأنعام، وقوله: ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخِرِينَ ﴾، ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخِرِينَ ﴾ ٣١، ٤٢ المؤمنون.

وأول آية الأنعام: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا آلَاتَهُمْ حَجَرًا يَجْرِي مِنَ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخِرِينَ ﴾.

ونكر الزمخشري: أن المعنى: لم نعط أهل مكة نحو ما أعطينا عادًا وثمود وغيرهم من البسطة فى الأجسام والسعة فى الأموال والاستظهار بأسباب الدنيا

والسمااء المظلمة لأن المماء ينزل منها إلى السحاب أو السحاب أو المطر،
والمدرار "المغزار".

فإن قلت: أى فائدة فى ذكر إنشاء قرن آخر من بعدهم؟ قلت: الدلالة على أنه
لا يتعاضمه أن يهلك قرنا وَيَخْرَبُ بلاده منهم فإنه قادر على أن ينشئ مكانهم
آخرين يعمر بهم بلاده كقوله: ﴿وَلَا تَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ ١٥ الشمس^(١).

والقرن: يطلق على فترة من الزمان قيل: عشرة أو عشرون أو ثلاثون أو
أربعون أو خمسون أو ستون أو سبعون أو ثمانون. أو مائة أو مائة وعشرون سنة.
ذكره المجد ثم قال والأول - أى المائة - هو الأصح لقوله ﷺ : لغلالم: "عش قرنا
فعاش مائة سنة وكل أمة هلكت فلم يبق منها أحد"^(٢).

وإذا كان هذا معنى قرن فالمراد هنا الأمة فهى التى تهلك وليس الزمان. ولذا
قال الزمخشري (لا يتعاضمه أن يهلك قرنا - أى أمة - ويخرب بلاده منهم). وليس
بالضرورة أن يكون أمد هذه الأمة مائة سنة بل ربما يكون أقل من ذلك أو أكثر.

والمأمل فى هذه الآية يدرك أنها إنذار شديد بالويل والوعيد لأهل مكة. لأن
صدرها: (ألم يروا كم أهلكننا من قبلهم من قرن) و (من) الأولى تثبت قرب العهد
بمن هلك حتى يعلموا به. و(من) الثانية تفيد الاستغراق إذ معناها (ببعض قرن)
والقادر على إهلاك البعض قادر على إهلاك الكل. ثم قوله (وأنشأنا من بعدهم
قرنا) أى أنه لم يهلك ليخرب الأرض من بعده بل لأن كلمة العذاب حقت عليه
فيخلى الأرض منه ثم ينشئ عقيب ذلك - وهذا معنى: من فى (من بعدهم قرنا
آخرين) وهنا نرى الوصف جمعا. وما ذلك إلا لأن القرن ذو عدد وفير كثير.

(١) الكشف ٤/٢.

(٢) القاموس ٢٥٧/٤ وها مشها.

وفى آية المؤمنون الأولى يقول الزمخشري: قرنا آخرين: هم عاد قوم هود عن ابن عباس رضى الله عنهما. وتشهد له حكاية الله تعالى قول هود: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ﴾ ٦٩ الأعراف ، ومجئ قصة هود على إثر قصة نوح فى سورة الأعراف وسورة هود والشعراء^(١).

وأما آية المؤمنون الثانية (ثم أنشأ من بعدم قرونا آخرين) فقد فسر الزمخشري (قرونا) بـ : قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم وعن ابن عباس رضى الله عنهما: بنى إسرائيل^(٢).

ومما ينبغى ملاحظته ذكر (ثم) فى آيتى المؤمنون. ولم يعد ذلك خافيا على القارئ بعد ما كررناه كثيرا وهو أنها لا تدل على التراخي فى الزمان فقط بل قد تكون للفرق الواسع العريض بين ما قبلها وما بعدها فى القيمة والمنزلة سواء كان ذلك فى الرفعة أو الصفة.

٦١- نصر: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَحَذُّرُكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾
١٦٠ آل عمران، وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ ٢٢٧ الشعراء.

قال الزمخشري فى الأولى: "أى من بعد خذلانه. أو هو من قولك: ليس لك من يحسن إليك من بعد فلان تريد إذا جاوزته"^(٣).

(١) الكشف ١٤٥/٣ : ١٤٦.

(٢) الكشف ١٤٨/٣.

(٣) الكشف ٣٣٣/١.

وقال الألوسي: "فـ (بعد) على الأول ظرف زمان وهو الأصل فيها؛ وعلى الثاني مستعار للمكان"^(١).

وأرى أنه لا داعي إلى الإستعارة. لأن (بعد) صالحة للمكان بذاتها إذ لا مانع من قولنا: جلست من بعد محمد. أى مباشرة له. فى المكان كما أنه لا مانع من قولنا: جئت من بعد محمد أى مباشرة له فى الزمان.

أما قوله (وانتصروا من بعد ما ظلموا) ففيه إثبات أن المؤمنين صفتهم اللازمة لهم أنهم ينتصرون به لأنفسهم ويثأرون لكرامتهم من فورهم إذا اعتدى عليهم غيرهم. لأنهم فى هذه الحالة يكون شعورهم ملتهبا فيحملهم على الثأر أما لو استكانوا وانتظروا ولو قليلا من الزمان فإن شعورهم الملهب يكون قد تجمد وخمد فيعجزون بل لا تراودهم نفوسهم بالثأر. وهكذا يعلمنا الله كيف تكون مباغته العدو.

٦٢- نفق: فى

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ أَكْثَرُ دَرَجَةٍ مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ قَتْلُوا﴾

١٠ الحديد.

و (أولئك) إشارة إلى (لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقائل) يقول الزمخشري: "لا يستوى منكم من أنفق قبل فتح مكة قبل عز الإسلام وقوة أهله ودخول الناس فى دين الله أفواجا وقلة الحاجة إلى القتال والنفقة فيه. ومن أنفق من بعد الفتح. فحذف لوضوح الدلالة"^(٢).

(١) روح المعانى ٧٠٨/١.

(٢) الكشف ٣٧٩/٤.

وبالتأمل فى هذه الآية ندرك أن (منكم) بعضية تشمل النوعين معا أى لا يستوى بعضكم. فهو فاعل (يستوى) وفيها احتمال فصله (من أنفق من قبل الفتح.... ومن أنفق من بعده. و (من) مع الطرفين (قبل) و (بعد) للتعقيب إذا كان إنفاق الأولين مباشرا للفتح لأن القتال لا بد له من مال. ثم كان إنفاق الآخرين مباشرا له إذ القتال يستنفد ما قبله من المال. فيحتاج المجتمع المسلم المجاهد دائما. إلى مال من بعد القتال استعدادا لم يحدث من جانب. وعلاجا لم أحدثه من جانب آخر. ولا شك أن احتياج المسلمين إلى المال لإعداد العدة للقتال أقوى وأشد من احتياجهم إليه بعد القتال ومن قم كان أصحاب الإنفاق الأول (أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد..).

وأما (من) فى (من الذين) فهى التفضيلية وسيأتى الحديث عنها.

٦٣ - نقض: فى ثلاث آيات:

قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴾ ٢٧ البقرة.

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴾ ٢٥ الرعد.

وهنا نجد (من) للتعقيب فى الزمان لا فى المكان. وفيه أبلغ حجة على أن استعمالها لذلك حقيقى لا مجازى كما نبهنا إليه قريبا. ومن العجيب - بعد ذلك - أن نقرأ قول أبى البقاء فى الآية الأولى: "من: لابتداء غاية الزمان على رأى من أجاز ذلك. وزائدة على رأى من لم يجزه. وهو مشكل على أصله لأنه لا يجيز زيادة (من) فى الواجب"^(١).

(١) إملأ ما مَن به الرحمن ١ / ١٥.

أرأيت تحكما فى النص القرآنى الذى هو العنصر الأساسى للغة العربية
ودراستها بعد هذا التحم؟!

والحق أن الآية ليست فقيرة إلى هذا فـ (من) تستعمل للغاية الزمانية كما
تستعمل للغاية المكانية. والدليل هذه الآية فحسب إذ دعوى المجاز أو الزيادة
هنا باطلة.

ويقول أبو حيان : "من: متعلقة بـ (ينقضون) وهى لا ابتداء الغاية ويدل على
أن النقص حصل عقيب توثيق العهد من غير فصل بينهما وفى ذلك دليل على عدم
اكتراثهم بالعهد. فإثر ما استوثق الله منهم نقضوه. وقيل (من) زائدة وهو بعيد"^(١).
ولا يغيب عنا أن دعوى الزيادة باطلة.

٦٤ - نكث: فى

قوله تعالى: ﴿ أَلَا تَقْتُلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ
الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أُولَٰئِكَ مَرَّةً كَرَّتْ لَكُمْ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ١٢ التوبة.

فـ (من) هنا تثبت أن نكث اليمين مباشر لإيراثهم العهد. كما عرفنا
ذلك كثيرا.

ويقول الزمخشري: "فإن قلت: كيف أثبت لهم الأيمان فى قوله (وإن نكثوا
أيمانهم) ثم نفاها عنهم؟".

(١) البحر المحيط ١ / ١٢٧ وانظر روح المعانى ١ / ١٧٧.

قلت: أراد أيمانهم التي أظهروها ثم قال: لا أيمان لهم على الحقيقة؛ وأيمانهم ليست بأيمان...^(١).

٦٥- نكح: فى

قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ﴾ ٥٣ الأحزاب.

والتعبير بـ (من) هنا يثبت أنهن لا عدة عليهن لأن الزوجية قائمة. هذا ما رجحه ابن العربى فقال: "وقد اختلف فى حالهن بعد موته. هل بقين أزواجا أو زال النكاح بالموت؟ وإذا قلنا: إن حكم النكاح زال بالموت فهل عليهن عدة أم لا؟
فقبل: عليهن العدة لأنهن زوجات توفى^٢ عنهن وهى عبادة. وقيل: لا عدة عليهن لأنها مدة تربص لا ينتظر بها الإباحة. وببقاء الزوجية أقول.... ومعنى بقاء النكاح بقاء أحكامه من تحريم الزوجية .. إلخ"^(٢).

ولعل هذا ما جعل الزمخشري يقول: "ونكر أن بعضهم قال: أنهى أن نكح بنات عمنا إلا من وراء حجاب لئن مات محمد لأتزوجن عائشة فأعلم الله أن ذلك محرم، وهو من إعلام تعظيم الله لرسوله وإيجاب حرمة حيا وميتا. وإعلان بذلك مما طيب به نفسه وسر قلبه واستغزر شكره؛ فإن نحو هذا ما يحدث به الرجل نفسه ولا يخلى منه فكره. ومن الناس من تفرط غيرته على حرمة حتى يتمنى لها الموت لئلا تنكح من بعده"^(٣).

(١) الكشف ١٩٧/٢.

(٢) أحكام القرآن ٣/ ١٥٦٧، ١٥٦٨.

(٣) الكشف ٤٣٩/٣.

فـ (من) لابد منها حتى يثبت التعقيب بين عدم نكاحهن وموت الرسول ﷺ. ولو قيل: (ولا أن تنكحوا أزواجه بعده) لاحتمل تراخي حرمة نكاحهن. وربما يشير ذلك إلى أن عليهن العدة.

٦٦- هجر: في آيتين من سورة النحل وهما:

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوِّنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ ٤١، ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ١١٠.

يقول الزمخشري في الأولى: "والذين هاجروا: هم رسول الله ﷺ وأصحابه. ظلمهم أهل مكة ففروا يدينهم إلى الله. منهم من هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة فجمع بين الهجرتين. ومنهم من هاجر إلى المدينة.

وقيل: هم الذين كانوا محبوسين معذبين بعد هجرة رسول الله ﷺ وكلما خرجوا تبعوهم فردوهم. منهم بلال وصهيب وخباب وعمار. وعن صهيب أنه قال لهم: أنا رجل كبير إن كنت معكم لم أنفعكم. وإن كنت عليكم لم أضركم فافتدى منهم بماله وهاجر. فلما رآه أبو بكر رضى الله عنه قال له: ربح البيع يا صهيب. وقال له عمر: نِعَمَ الرجل صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. وهو ثناء عظيم يريد: لو لم يخلق الله ناراً لأطاعه فكيف. أى فكيف لا يطيعه وقد خلقها لمن عصى" (١).

ثم قال في الثانية: "ثم إن ربك: دلالة على تباعد حال هؤلاء من حال أولئك. وهم عمار وأصحابه. ومعنى: إن ربك لهم: أنه لهم لا عليهم بمعنى: أنه وليهم وناصرهم لا عدوهم وخاذلهم كما يكون الملك للرجل لا عليه. فيكون محمياً منقوعاً

(١) الكشف ٤٧٢/٢ وهامشها.

غير مضرور (من بعد ما فتنوا) بالعذاب والإكراه على الكفر. وقرئ (فتنوا) على البناء للفاعل أى بعدما عذبوا المؤمنين كالحضرمى وأشباهه (من بعدها) من بعد هذه الأفعال وهى: الهجرة والجهاد والصبر^(١).

فقوله: (دلالة على تباعد حال.. إلخ) يثبت أن (ثم) تدل على التراخى والتباعد فى المنزلة لا فى الأمكنة . وقد ألفنا ذلك كثيرا وأما (مِنْ) فى (من بعد ما ظلموا) و (من بعد ما فتنوا) و (من بعدها) فهى للتعقيب الذى يعبر عنه بالابتداء أى أن الهجرة أعقبت الظلم لأن حرارته كانت موجبة فى قلوبهم فدفعتهم دفعا عنيفا قويا إلى مفارقة مكانه. ومن ثم استحقوا قوله: لنبؤنهم فى الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

وكذلك الهجرة كانت عقيب الفتنة حتى لا تستكين النفوس وينخدل الإنسان من داخله فيهوئ جسده جثة هامدة. ومن هنا يفقدون صلتهم بالله عز وجل.

وأما (إن ربك من بعدها) فيدل على أن مغفرته ورحمته كانت بالمرصاد لهؤلاء ومصاحبة لهم ومن كانتا مُصَاحِبَةً له فقد ضمن النصر المؤزر فى الدنيا، والأجر الأوفر فى الآخرة.

٦٧- هدى: فى

قوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ

عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِّن بَعْدِ اللَّهِ ﴾

٢٣ الجاثية.

أى هو مطواع لهوى النفس يتبع ما تدعوه إليه فكأنه يعبد كما يعبد الرجل إلهه. و (أضله الله على علم) ... أى على علمه بوجوه الهداية وإحاطته بأنواع الألفاظ المحصلة والمقربة للهداية. (فمن يهديه من بعد إضلال الله) ^(١).

والمتمأمل فى هذه الآية يدرك خلاصتها وهى: أن الإنسان هو الذى يبدأ الانحراف عن الجادة والإنصراف إلى الهاوية حيث يحيط به هواه. أى حب الشهوات والانغماس فى المتع الرخيصة الزائلة. فإذا ما وصل إلى هذه الحال أضله الله وهو يتوهم أنه عالم. بل يجعل علمه وسيلة هلاكه ويختتم على سمعه وقلبه ويجعل على بصره غشاوة أى يجفف وسائل العلم وهى السمع والبصر والقلب فيجعل على سمعه وقلبه خاتما كما فى قوله: ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ٧ البقرة.

والمراد بهذا أنه بعمى عن سبل الخير والهدى والرشاد بواسطة العلم الضال. والذى تميل إليه النفس ويطمئن به القلب ويستبصره العقل أن هذه الآية تنطبق على زماننا الذى نعيشه وهو نهاية القرن العشرين ومطالع القرن الواحد والعشرين فاللهم لطفك بنا.

وقوله (فمن يهديه من بعد الله) معناه أنه لا هادى له من بعد تركه هدى الله فما دام الله قد أضله فلا يهديه سواه.

٦٨ - هلك: فى

قوله تعالى: ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ﴾ ١٧ الإسراء.

(١) انظر الكشف ٢٢٠/٤ وها مشها.

أى أن ما أهلكهم الله فى إثر قوم نوح كثير لا نزر يسير. وإنما البشر على وجه يتسع ومن ثم يقال عنه: إنه آدم الثانى. فلم يكن من قبله أمة أو أمم تحقق عليهم كلمة العذاب. ولذا قال (من بعد نوح) أى أن الذين أهلكهم الله أولا كانوا قومه ثم تبعهم من كانوا من بعدهم.

و (من) فى (من القرون) أ بعض القرون. وقد سبق دراستها.

٦٩- هـم: فى

قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ ٣ الروم.

أى المغلوبون سيعقب ذلك أن يغلبوا. فـ (من) فى (من بعد) تجعل الثانى عقيب الأول. ولذا جئ بالسین فى (سيغلبون) وهى تدل على تقارب الوقتين أى تلاحمهما. وهكذا نرى التناسق العجيب بين مفردات القرآن التى تتألف وتتعارف وتتآزر فى إثبات المعنى المراد.

٧٠- وحى: فى

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ

بَعْدِهِ ﴾ ١٦٣ النساء.

سبقت إشارة إلى أن (نوحا) هو أول نبي ورسول إلى البشر ثم تلاه وأعقبه أى جاء فى عقبه النبيون. وهذا المعنى هو ما تثبته (مِنْ) فى (من بعده). فالله عز وجل لم يهمل البشر يرعون كالبقر يرتعون ولا يرتاعون بل خلقهم مزودين بوسائل الهداية الضلالة ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ ٧ فَأَهْمَهَا جُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿ ٨ الشمس، ثم أرسل إليهم النبيين ليرسموا لهم طريق الهدى والرشاد ويكشفوا عن

طرق الغواية والفساد. ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ ١٥٣ الأنعام.

هذا هو المعنى الذى توحى به تلك الآية. ولكن أبا البقاء يجوز أن تتعلق
(من) — (أوحينا) أو بـ (النبیین) ومنع أن تكون حالا من: النبیین لأن ظروف
الزمان لا تكون أحوالا للجثث^(١).

وهذا الترداد بين تلك الأوجه لا حاجة بالآية إليه لأن المعنى الذى تستشفه
النفس ويجتليه القلب أن (من بعده) مرتبط بالفعل أى (أوحينا) وأما قوله إن ظرف
الزمان لا يقع حالا من الجثة فهذا لا يطلبه المقام هنا إذ المعنى كما أوحينا إلى
نوح وأوحينا إلى النبیین من بعده. ففى الآية إيجاز جميل.

ومما ينبغى لفت الذهن إليه أن صدر الآية (إنا أوحينا إليك) أى الرسول
محمد ﷺ. فهو خاتم الرسل زمانا ولكنه صدرهم وحيا وبيانا وكأن قول الله
(من بعده) لا تشمله لأنه سابق عليهم قدراً ومكانة.

٧١- ود: فى

قوله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ
إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾
١٠٩ البقرة.

والمقصود قوله (من بعد ما تبين) فـ (من) مرتبطة بالفعل (ود) أمّا (من بعد
إيمانكم) فقد سبق دارستها فى مادة (ردّ).

(١) إملأ ما من به الرحمن ١١٤/١.

يقول أبو البقاء: "من بعد ما تبين: متعلق بـ (ود) و (من) لابتداء الغاية أى أن واداتهم ذلك ابتدئت من حين وضوح الحق وتبينه لهم فكفرهم عناد"^(١).

٧٢- ورث: فى

قوله تعالى: ﴿ أُولَٰئِكَ يَهْدِي اللَّهُ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ ١٠٠ الأعراف. وقوله: ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِمَّنْ مَرِيبٍ ﴾ ١٤ الشورى.

فالآية الأولى تتطوى على تحذير من يورثهم الله الأرض عقيب إهلاك أهلها. من أنهم لو لم يلتزموا الصراط المستقيم صَبَّتْ عليهم نقم الله بسبب ذنوبهم وخلفهم غيرهم فى تلك الأرض كما ورثوها هم من بعد أهلها.

ومعنى هذا كله أن عمارة الأرض والتمكن فيها والتمتع بخيراتها رهن باستمساك أهلها بتعاليم الله وما رسمه لعباده طريقا للهدى والرشاد والحق والعدل والسداد.

فمعنى (يهد لهم) يبين لهم. فبينه وبين (يهدهم) فرق لأن الثانى بمعنى يرشدهم ويضع أقدامهم وأفهامهم على طريق الهداية والاستقامة، وأما الآية الثانية فصدرها: ﴿ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم..... وإن الذين أورثوا..... ﴾.

والمراد بـ (من تفرقوا...) أهل الكتاب وكان تفرقهم عقيب ما جاءهم العلم. فكأن العلم هو سبب تفرقهم والمراد: العلم الذى لا يسير فى طريق الهدى والرشاد

(١) إملاء ما من به الرحمن ١/١١٤.

بل يسلك مسالك الردى والفساد. كما نرى ذلك فى أيامنا هذه.. يقول الزمخشري " وإنما اختلفوا للبغى بينهم. وقيل: وما تفرق أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بمبعث رسول الله ﷺ كقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ ٤ البينة.

وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم هم المشركون. أورثوا القرآن من بعدما أورث أهل الكتاب التوراة والإنجيل^(١).

٧٣- ولى: فى أربع آيات:

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ ٦٤ البقرة. وقوله: ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ ٤٣ المائدة. وقوله: ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ ٤٧ النور. وقوله: ﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ ٤٤ الشورى.

ولعل القارئ يذكر أن التعبير بـ (ثم) فى الآيات الثلاث الأولى للتراخي والتباعد بين ما قبلها وما بعدها ففى الآية الأولى نقرأ قبلها قوله تعالى: " وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور.. الآية". وهى خطاب لبنى إسرائيل. ولما لم يفعلوا ما أمروا بل تركوه وراءهم ظهريا قال لهم: (ثم توليتم) أى باعدتم بينكم وبين ما عهدنا به إليكم من أخذ الكتاب بقوة وذكر ما فيه لتتقوا ما يهلككم. ثم جاءت (من بعد ذلك) تثبت أن توليهم كان عقب ما عهد به إليهم. فالشقة بعيدة بين ما أمرهم به وبين ما فعلوه. وهذا مدلول (ثم) وتوليهم عما أمروا به كان فى ذلك الأمر. فلم يحافظوا

على الميثاق ولم يأخذوا ما آتاهم بقوة ولم يذكروا ما فيه أى يحفظوه ويدرسوه حتى لا ينسوه^(١).

ويقول أبو حيان " وأصل التولى أن يكون بالجسم ثم استعمل فى الإعراض عن الأمور والأديان والمعتقدات اتساعا ومجازا. ودخول (ثم) يشعر بالمهلة و (من) نشعر بابتداء الغاية لكن بين الجملتين كلام محذوف والتقدير (فأخذتم ثم ما آتاكم ونكرتم ما فيه وعلمتم مقتضاه. وعلى هذا فلا بد من ارتكاب مجاز فى مدلول (من) وإنه لسرعة التولى منهم واجتماعهم عليه كأنه ما تخلل بين ما أمروا به وبين التولى شئ^(٢).

ففى هذا النص دعوى المجاز فى (توليتهم) وفى (من). بدون داع.

لأن التولى بالجسم لا يتحقق إلا بالإعراض النفسى وعدم الاطمئنان القلبى. فالحركة بنت الشعور والإحساس والباطن. فكيف يكون أساس الشئ مجازا فيه؟؟ وأما (من) فأصلها الدلالة على الابتداء والتعقيب أى أنهم لم يلبثوا عند أخذ الميثاق ورفع الطور فوقهم وأمرهم بأخذ ما آتاهم بقوة وذكر ما فيه. حتى تولوا من بعده.

وأما آية المائدة فهى فى حق بنى إسرائيل أيضا وأولها: "وكيف يحكمون وعندهم التوراه فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك".

يقول الزمخشري: "وكيف يحكمونك: تعجيب من تحكيمهم لمن لا يؤمنون به وبكتابه مع أن الحكم منصوب عليه فى كتابهم الذى يدعون الإيمان به (ثم يتولون

(١) انظر الكشف ١/١١٠.

(٢) البحر المحيط ١/٢٤٤.

من بعد ذلك) ثم يعرضون من بعد تحكيمك الموافق لما فى كتابهم لا يرضون به^(١).

فتولاهم مباشر لتحكيمهم إياه. ولبعد المنزلة بين حالتهم عبر بـ (ثم) وفى آية النور ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٤٧.

ففى قوله (وما أولئك بالمؤمنين) إشارة إلى القائلين آمنا وأطعنا أو إلى الفريق المتولى.

فمعناه على الأول: إعلام من الله بأن جميعهم مُنْتَفٍ عنهم الإيمان لا الفريق المتولى وحده.

ومعناه على الثانى: إعلام بأن الفريق المتولى لم يكن ما سبق لهم من الإيمان إيماناً إنما ادعاء باللسان من غير مواطاة القلب لأنه لو كان صادراً عن صحة معتقد وطمأنينة نفس لم يتعقبه التولى والإعراض. والتعريف فى قوله (بالمؤمنين) دلالة على أنهم ليسوا بالمؤمنين الذين عرفت. وهم: الثابتون المستقيمون على الإيمان الموصوفون فى قوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ ١٥ الحجرات^(٢).

(١) الكشف ٤٩٤/١.

(٢) انظر الكشف ١٩٥/٣.

وبالتأمل في (لم يتعقبه التولى والإعراض) يدرك القارئ معنى قوله تعالى (من بعد ذلك) فـ (من) هي التي أفادت التعقيب. أما (ثم) فتفيد المباشرة في الرتبة والمنزلة بين ما قبلها وما بعدها.

ومما ينبغي الإشارة إليه: الباء في قوله (وما أولئك بالمؤمنين) فاعل القارئ يعرف أنها مزعوم زيادتها والحق أنها للمشابهة ومن ثم تكسب الآية عمقا في الدلالة لأنها تقتضي نفى الشابهة بين هؤلاء والمؤمنين حقا. فكيف يكونون - مع ذلك - كاملي الإيمان؟؟ فكل كلمة في القرآن سحرها العجيب وسرها الغريب.

وأما الآية الرابعة فهي: ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ﴾
٤٤ الشورى.

فـ (من بعده) مرتبط بـ (ولِيٍّ) وهو من مادة (و ل ي) ولذا ذكرت هذه الآية هنا. والواضح أن (من) تنفي كل شيء ماعدا الله عز وجل فلا يمكن أن يهديه غير الله إذا أضله الله. والله منزّه عن الزمان والمكان فالتعقيب هنا معنوي يدركه العقل المفكر والقلب المستبصر والشعور الصادق والإحساس العميق.

ويجدر التنبيه إلى (مِنْ وَلِيٍّ) ليتذكر مَنْ ربما يكون قد نسي حكمها وقيمتها فهي بعضية استغراقية فاعل بالظرف (له) والمعنى: فما يخصه بعض هذا الجنس من بعد الله.

تعقيب:

ويبقى الحديث عقب دراسة آيات (من) المقترنة بـ (بعد) والمرتبطة بمادة لغوية تنبت حدثا من الأحداث. أقول: يبقى الحديث عن ثلاث آيات وقع (من بعد) فيها مباشرة (الذين) أي في مقام صلة الموصول وهي: قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ

اللَّهُ مَا أَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴿ ٢٥٣ البقرة. وقوله ﴿ وَالَّذِينَ مِنْ
بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ٩ إبراهيم. وقوله: ﴿ مِثْلَ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ
وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ ٣١ غافر.

وإذا استحضرننا ههنا ما قرره النحاة في مثل هذه الآيات علمنا أنه لا بد من
تقرير ما يدل على الحدث نحو: كان واستقر وما يدور في فلكهما. فالتقدير: الذين
كانوا أو استقروا من بعدهم....

وما حملهم على هذا التقدير إلا الصناعة النحوية التي ربما يقال: إنها تعنى
عناية زائدة بالألفاظ حتى لو كان ذلك على حساب المعنى الذى يدركه العقل.

ولهذا أرى: أنه ما من شك في أن أحدا ممن يقرأ تلك الآيات يجد نفسه في
حاجة إلى لفظ يذكره اللسان. لأن المعنى يدركه الجنان بدون ذلك اللفظ. لأن (من
بعدهم) معناه: الوجود إذ لا يكون قبل ولا بعدا إلا شيء موجود. فهذه بديهية من
البدهيّات العقلية التي يستغنى استغناء كاملا عن ذلك الذى يُعنى النحاة بتقديره.

ولو ترتب عليه تكدير صفو النص. وتشويه جماله. والنيل من كماله. فاللغة
العربية لغة البيان والمعنى والفكر والوجدان قبل أن تكون لغة اللسان. ولا أدلّ على
ذلك من قوله ﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
يَكْتُمُونَ ﴾ ١٦٧ آل عمران.

فلاشك إذاً في تمام الدلالة على المعنى (الذين من بعدهم) إذا الصلة كالخبر يتم به المعنى. والظرف يقع خبراً بدون تقدير كما حققنا ذلك. نحو قوله تعالى:

﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ﴾ ٣ الأنعام.

فقد ذكر الزمخشري أن (هو) مبتدأ و(الله) خبر و (في السماوات) خبر بعد خبر على معنى : أنه الله. وأنه في السماوات والأرض. بمعنى: أنه عالم بما فيهما لا يخفى عليه منه شيء كأن ذاته فيهما^(١).

فلا حاجة بهذه النصوص كلها على تقدير ما يكدر صفوها.

الظرف الثانى : (بين)

تمهيد:

يقول الراغب: " و (بين) يستعمل تارة اسماً وتارة ظرفاً فمن قرأ (بينكم) فى قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ ٩٤ الأنعام. بالضم جعله اسماً. ومن قرأه بالفتح جعله ظرفاً غير متمكن وتركه مفتوحاً"^(٢).

ويقول المجد: البين يكون فرقة ووصلاً واسماً وظرفاً متمكناً والبعد. وبالكسر الناحية والفصل بين الأرضيين وارتفاع فى غلظ وقد رمد البصر"^(٣).

ومن المعهود فى النحو العربى أن هناك أدوات إذا دخلت على بعض الكلمات كان ذلك دليلاً على اسميتها. كما حققنا ذلك فى (على) و (عن) فى الباب الأول. ففى (نزلت من على السطح) تكون (على اسماً) وهى من الظروف. ولو قلنا:

(١) انظر الكشف ٤/٢.

(٢) المفردات فى غريب القرآن ص ٦٧.

(٣) القاموس المحيط ٢٠٤/٤.

ركبت على الفرس كانت اسما أيضا ومع هذا لا يفارقها معنى الظرفية. هذا هو المسطور في كتب النحو. ولكن أبا حيان ينهج منهاجا آخر حيث يقرر أن (بين) أصله ظرف استعمل اسما بدخول (من) عليه^(١).

فهل معنى هذا أنها إذا لم تدخل عليها (من) لم تكن اسما؟

الجواب أن هذا غير صواب لأن علامة الاسمية ليست مطردة بحيث يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم بل حسبها أن يدخل على الكلمة في بعض استعمالاتها وبذلك تثبت اسميتها دائما سواء دخلت عليها (من) أم لم تدخل.

ولا يخفى أن المراد هنا (من) الحرفية لا البعضية. فالاسمية أرحب مجالا من الظرفية فكل ظرف اسم وليس كل اسم ظرفا.

هذا وقد دخلت (من) على (بين) خمس عشرة مرة في القرآن الكريم بعد المواد اللغوية الآتية:

١- أتى: في آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَا تَيَنُّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ﴾ ١٧ الأعراف، وقوله: ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ ٤٢ فصلت.

ففي الآية الأولى نرى (من بين أيديهم) ثم نرى (وعن أيمنهم) ولا شك في وجود الفرق بين (من) و (عن) في النوع والمعنى فـ (من) حرف ومعناه الابتداء، و (عن) ظرف على الصحيح ومعناه المجاوزة. وعلى المشهور أنها حرف. وعليه

(١) البحر المحيط ١٩٠/٦.

سار الزمخشري حيث ذكر: أنه قيل لحرف الابتداء أولا ثم قيل بحرف المجاوزة أخيرا لأن المفعول فيه عُدِّي إليه الفعل نحو تعديته إلى المفعول به، فكما اختلفت حروف التعدية في ذاك اختلفت في هذا. وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس. وإنما يفتش عن صحة موقعها فقط. فلما سمعناهم يقولون: جلس عن يمينه وعلى يمينه وعلى شماله قلنا: معنى: على يمينه: أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المُسْتَعْلَى من المُسْتَعْلَى عليه. ومعنى: عن يمينه: أن جلس متجافيا عن صاحب اليمين منحرفا عنه غير ملاصق له... ونحوه من المفعول به قولهم: رميت عن القوس. ومن القوس لأن السهم يبعد عنها ويستعليها إذا وضع على كبدها للرمى. ويبتدئ الرمي منها. كذلك قالوا: جلس بين يديه وخلفه بمعنى فيه. لأنهما ظرفان للفعل. ومن بين يديه ومن خلفه لأن الفعل يقع في بعض الجهتين كما تقول: جئته من الليل تريد: بعض الليل^(١).

ولابد لنا من وقفة تأمل في هذا النص:

(أ) أن الزمخشري في "مستهله جعل (من) حرف ابتداء و(عن) حرف مجاوزة. والراجح - إن لم يكن الصواب الصحيح - أن (عن) ظرف فهي اسم. ولذا جوز ابن هشام عطف (عن أيماهم) و (عن شمائلهم) على مجرور (من) لا عليها. وعليه فـ (عن) اسم بمعنى: جانب بدخول (من) عليها. ثم قال: و(من) الداخلة على (عن) زائدة عند ابن مالك ولا ابتداء الغاية عند غيره فإذا قبل: قعدت عن يمينه فالمعنى في جانب يمينه وذلك محتمل للملاصقة ولخلافها. فإذا جئت بـ(من) تعين كون القعود ملاصقا لأول الناحية^(٢).

قال الدمايني: "لأن ابتداء الغاية تقتضيه"^(٣).

(١) الكشف ٧٣/٢.

(٢) المغنى بحاشية الأمير ١٣١/١.

(٣) شرح الدمايني على المغنى هامش الشمني ٢٩٧/١.

ففى هذا النص يثبت اسمية (عن) لأنها قبلت حرف الابتداء (من) ومقتضى ذلك ألا تكون (من) زائدة كما زعم ابن مالك. فلغتنا لغة الإيجاز وهو ينأى بها عن دعوى الزيادة بل يمقتها ويجتوبها.

وإذا كانت اسما فهى ظرف معناه: الجانب والمجاورة. ويحتمل بدون (من) الملاصقة وعدمها. أما مع (من) فلا بد من الملاصقة لأن معنى (من) التعقيب كما هو واضح.

(ب) يرى الزمخشري أن (من) حرف تعدية. فإذا دخلت على الظرف عدت الفعل إلى المفعول فيه. وإذا دخلت على غيره عدت الفعل إلى المفعول به ففى قوله تعالى: "لَأَتَيْنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ" ثم أفادت التعدية إلى الظرف على ما ذكره الزمخشري. وأما فى (رمىت من القوس) ففيه (من) للتعدية على المفعول به.

ولعل القارئ يستحضر بذاكرته هنا ما حققناه فى الباب الأول من هذه الدراسة وهو: أن اللغة العربية لغة القرآن المعجز والبيان المعجب ينبغى أن تتنزه ساحتها عن مثل هذا الحشو واللغو. إذ ليس فى تلك اللغة كلمة بل حركة بل نقطة إلا ولها معنى لا يُستغنى عنه ودلالة لا يستهان بها.

(ج) ومما يثبت ما قررناه أن الزمخشري نفسه يشعر بهذا المعنى ويحسه بل يستذوقه تذوقا جميلا حينما قال: إذا قلت: رميت من القوس فالمعنى أن الرمي يبدئ منها، وذلك خلاف قولك: رميت القوس. لأنها حينئذ مفعول به لا مبتدأ للرمى. كما أنها فى (لأتينهم من بين أيديهم) تثبت الملاصقة والمباشرة والتعقيب لأنها لا ابتداء لإتيان وعليه لا يجوز أن تكون للتعدية كما يرى الزمخشري.

وقد ذكر صاحب إعراب القرآن أن (من) دخلت في الخلف والقدام لأن في الخلف والقدام معنى طلب النهاية^(١).

وإذا أخذنا بما ذكره ابن هشام من أن (من) ملحوظة لا ملفوظة مع (وعن أيمانهم وعن شمائلهم) دل ذلك على التعقيب. ولكن صاحب إعراب القرآن لا يلحظ (من) معها ومن ثم قال: لأن في اليمين والشمال انحرافا^(٢).

وأرى ما يراه ابن هشام. فكم حذفت كلمة بل جملة للعلم بها من المقام. وهذا منتهى الإيجاز الذي هو دليل الإعجاز.

(د) بقيت كلمة في نص الزمخشري ألا وهي قوله (قالوا: جليس بين يديه وخلفه بمعنى: فيه لأنهما طرفان للفعل. ومن بين يديه ومن خلفه لأن الفعل يقع في بعض الجهتين كما تقول: جنّته من الليل تريد: بعض الليل).

وفي هذا - مع قوله في أول كلامه: إنه جيء بحرف الابتداء أولاً أى في (من) بين أيديهم) وجيء بحرف المجاوزة أى عن أخيراً - تناقض.

إذ كيف تكون (من) حرف ابتداء وفي الوقت نفسه بمعنى (بعض)؟؟؟

ومن العجيب أنه قاس (لآتينهم من بين أيديهم..) على: جنّته من الليل. فكما يقال في معنى هذا: جنّته بعض الليل على حد تعبير الزمخشري، يجوز أن يقال: أتته بعض بين يديه. وهذا محال في هذا الأسلوب.

ولا أدل على ذلك من أننا قد سبق لنا دراسة آيات (من) الظرفية في فصل من فصول الباب الثاني ولم نورد هذه الآية فيه إذ شتان بينها وبين قوله تعالى: "ومن الليل فاسجد له. أى بعضه. لأن الليل يقبل التبعية؛ وأما البين فلا يقبله.

(١) إعراب القرآن المنسوب للزجاج ص ٧٢٢.

(٢) المرجع السابق والصفحة.

٢- جعل: فى

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾ ٩ يس.

أى أن السد ملاصق لما هو بين أيديهم. ولعله: الصدر لأنه محوط باليدين وإذا
لاصق السد الصدر استحالت الحركة. ولا سيما أن بقية الآية (ومن خلفهم سدا).

٣- جاء: فى

قوله تعالى: ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ ١٤ فصلت.

والضمير فى (أيديهم) لما سبق ذكره فى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ

أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ ١٣، "إذ جاءتهم الرسل من بين
أيديهم ومن خلفهم.... إلخ الآية.

قال الزمخشري: "أى أتوهم من كل جانب واجتهدوا بهم واعلموا فيهم كل
حيلة فلم يروا منهم إلا العتو والإعراض كما حكى الله تعالى عن الشيطان (لآتينهم
من بين أيديهم ومن خلفهم) يعنى: لآتينهم من كل جهة.."(١).

٤- خرج: فى

قوله تعالى: ﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۖ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾

٧ الطارق.

يقول الزمخشري: "والدفق: صَبَّ فيه دفع. ومعنى: دَافِقٌ النسبة إلى الدفق
الذى هو مصدر: دَفَقَ. كاللابن والتامر. أو الإسناد والمجاز والدفق فى الحقيقة

(١) الكشاف ٤/١٥٠.

لصاحبه. ولم يقل (ماعين) لامتزاجهما في الرحم واتحداهما حين ابتدئ في خلقه (من بين الصلب والترائب) أى صلب الرجل وترائب المرأة وهى عظام الصدر حيث تكون القلادة وقيل: العظم والعصب من الرجل. واللحم والدم من المرأة^(١).

وبالتأمل فى هذا النص نرى أن الزمخشري يسير على المشهور من أن (دافق) ليس اسم فاعل على حقيقته إذ قد جعله إما على النسب أى صاحب دفق مثل (لابن) أى صاحب لبن. وإما على الإسناد المجازى إذ الحقيقة أن الدافق هو صاحب الماء أى الزوجان. ومن ثم قيل: إن (دافق) بمعنى (مدفوق).

والحق الذى لا يعدل عنه إلى سواه أن التعبير على الحقيقة لأن الماء لا يتدفق هو إلا إذا حان تدفقه وليس للزوج أو الزوجة أثر فى ذلك إنما أثرهما منحصر فى المباشرة وهذه المباشرة تحرك الماء إذ هو الذى يتدفق حينما يتهيأ له ذلك بدليل أن كل الأزواج لا يمكنهم تحديد ميعاد تدفقه بل هو تارة يتدفق لمجرد الإثارة الغريزية وتارة لا يتدفق إلا إذا طالت من المباشرة بين الزوجين.

٥- خلف: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ ٣٧ مريم، ٦٥ الزخرف.

قيل: الأحزاب هم اليهود والنصارى. وقيل: النصارى لتحزبهم ثلاث فرق.. وعن الحسن: الذين تحزبوا على الأنبياء لما قص عليهم قصة عيسى اختلفوا فيه من بين الناس...^(٢).

والآيتان فى شأن عيسى بن مريم عليهما السلام.

(١) الكشف ٥٨٧/٤.

(٢) انظر الكشف ١٣/٣.

ويقول أبوا حيان: "بين: هنا أصله ظرف استعمل اسما بدخول (من) عليه. وقيل (من) زائدة. وقيل: بين هنا: البعد أى اختلفوا فيه لبعدهم عن الحق"^(١).

وقد عرفنا ما فى مثل النص مما سبق من قلق حيث يجعل (من) علامة اسمية الظرف. أو يحكم عليها بالإعدام. ويبقى جعله (من) تعليلية وهو غير واضح بل غير صريح. إذ المتبادر إلى الذهن أن الأحزاب من بين بنى إسرائيل الذين أرسل إليهم المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام.

٦- خلا: فى

قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ
النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ٢١ الأحقاف.

قال الزمخشري: "النذر: جمع نذير بمعنى المنذر أو الإنذار (من بين يديه) من قبله (ومن خلفه) ومن بعده.

وقرى: من بين يديه ومن بعده. والمعنى أن هود عليه السلام قد أنذرهم فقال لهم: لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم العذاب وأعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعثون بعده كلهم منذرون نحو إنذاره.

وعن ابن عباس رضى الله عنه. يعنى الرسل الذين بعثوا قبله والذين بعثوا فى زمانه. ومعنى (ومن خلفه) على هذا التفسير: ومن بعد إنذاره.

هذا إذا علقت (وقد خلت النذر) بقوله: (إذ أنذر قومه) ولك أن تجعل قوله تعالى: (وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه) اعتراضا بين (أنذر قومه) وبين

(١) البحر المحيط ٦/١٩٠.

(ألا تعبدوا) ويكون المعنى: واذكر إنذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظيم - وقد أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه - مثل ذلك فاذكرهم^(١).

وخلاصة ذلك النص:

(أ) أن المراد على قراءة (من بين يديه ومن خلفه) بكسر الميم الرسل الذين كان هود في إثرهم. والذين كانوا في إثره. أى كان مباشرا من لحق به هود ومن لحقوا به.

وبذلك يتحقق أن الله عز وجل لم يهمل زمنا فيجعله خاليا من رسله. لأن رسله كانوا متعاقبين أى يعقب بعضهم بعضا.

ويجوز أن يكون معنى (نذر) الإنذارات أى المصدر لا الذات.

(ب) وأما على قراءة (من بين يديه ومن خلفه) بفتح الميم فيكون المعنى الذين بين يديه والذين خلفه. - (من) اسم موصول لا حرف إضافة وكأن المعنى ينصب على الرسل مطلقا سواء باشرهم هود وباشره أم لم يباشرهم ولم يباشره وإعراب (من) حينئذ بيان أو يدل من (النذر) فى محل رفع.

(ج) ما سبق من المعنيين مبنى على أن (ومن خلفه) مراد به الرسل الذين جاءوا من بعد عاد. ولكن على رأى بابن عباس رضى الله عنهما وهو أن (من خلفه) مراد به من بعثوا فى زمانه. يكون المعنى: ومن بعد إنذاره وهذا مبنى على أن (وقد خلت النذر...) متعلق بـ (إذا أنذر قومه) كما ذكره الزمخشري والمعنى: واذكر أخا عاد - وهو هود - إذ أنذر قومه والحال أن النذر قد خلت من قبله.... ألا تعبدوا إلا الله.

(د) ذكر الزمخشري وجها آخر ألا وهو أن جملة (وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه) جملة اعتراضية بين (أنذر قومه) و (ألا تعبدوا) والجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب. بخلاف الجملة الحالية فهي في محل نصب.

والذى يطمئن به القلب وينشرح له الصدر أن تكون الجملة الحالية إذ لا يترتب على ذلك أن يوجد فاصل بين شيئين متلازمين بدون علاقة بينهما.

هذا: وقد يسأل سائل قائلاً: المعروف والمعهود أن (خلا) يدل على مضي زمان الحدث. وهذا واضح في (خلت النذر من بين يديه) إذ معناه: قبله. وأما في (ومن خلفه) فهذا معناه مستقبل فهل يقال: خلا الشيء غداً؟!.

والجواب أن الخطاب في الآية للرسول الخاتم محمد ﷺ (واذكر) ولأمته ولا شك أن من كان قبل هود وبعده من الرسل زمنهم ماض بالنسبة لمحمد ﷺ. فلا تعارض ولا تناقض.

٧- سقى: فى

قوله تعالى: ﴿ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴾ ٦٦ النحل.

ولا يخفى على القارئ أن (من) فى (مما) بعضية أى بعض ما فى بطونه فى محل نصب لأنها مفعول ثان لـ (نسقيكم) و (لبنا خالصاً سائغاً) حال منها.

وأما (من بين فرث) فهي ابتدائية، يقول فيها الزمخشري: "من: لابتداء الغاية لأن بين الفرث والدم مكان الإسقاء الذى منه يبتدأ فهو صلة نسقيكم...

ويجوز أن يكون حالا من (لبنا) مقدما عليه فيتعلق بمحذوف^(١).

وهذا لا حاجة بالمعنى إليه إذ الأصل أن يستتبط معنى النص من كلماته على نسقها الموحى به إلى الرسول ﷺ. وقد عرفنا أن المعنى مستقيم على ذلك النسق. فلا حاجة إلى دعوى الحذف - وهو حيف - والتقدير - وهو تكدير - ولا إلى دعوى التقديم والتأخير فهو خلاف الأصل.

هذا: وعلى منهج بعض العلماء وهو (الذى يجعل (من) البعضية حرفا جرى أبو حيان مع إشارته إلى ما سبق عن الزمخشري. ونصه: "من الأولى للتبعيض متعلقة بـ (نسقيكم) - لأنها حرف - والثانية لابتداء الغاية متعلقة به أيضا. وجاز تعلقهما بعامل واحد لاختلاف مدلوليهما.

ويجوز أن تكون (من بين) في موضع الحال فتتعلق بمحذوف لأنه لو تأخر لكان صفة أى كائنا من بين فرث ودم.

ويجوز أن يكون بدلا من (ما في بطونه)^(٢).

ففى هذا النص يجرى أبو حيان على ما هو مشهور غير محقق من أن (من) البعضية حرف. مثل (من) الابتدائية. وقد عرفنا ما فى ذلك من مخالفات تغض من قدسية لغة العرب وهى لغة القرآن.

ومن العجب العجيب أنه سَوَّغَ تعلق (من) الأولى والثانية بالفعل (نسقيكم) لاختلاف معنييهما. على حين ترى الجمل ينقل عن السَّمين أن ذلك يتعين إن جُعِلَتْ من الأولى ابتدائية لا تبعيضية لئلا يتعلق حرفان متحدان لفظاً ومعنى بعامل واحد. وهو ممتنع إلا فى يدل الاشتمال فإن المكان مشتمل على ما حلَّ فيه^(٣).

(١) الكشف ٤٧٩/٢ وانظر إملاء ما من به الرحمن ٤٤/٢.

(٢) البحر المحيط ٥١٠/٥.

(٣) انظر حاشية الجمل ٦٩٢/٢.

والحق أن النص في أشد الاستغناء عن كل هذا لأن (من) الأولى غير الثانية معنى واستعمالا كما نبهنا في صدر الحديث عن هذه الآية.

٨- سلك في :

قوله تعالى: ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴾ ٢٦، ﴿ إِلَّا

مَنْ أَرْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴾

٢٧ الجن.

يقول الزمخشري: "عالم الغيب فلا يظهر: فلا يطلع و(من رسول) تبين — (من ارتضى) يعنى: أنه لا يُطْلَعُ على الغيب إلا المرتضى الذى هو مصطفى للنبوة خاصة لا كل مرتضى... (فإنه يسلك من بين يديه) يَدَى مَنْ ارتضى للرسالة (ومن خلفه رصدا) حفظه من الملائكة يحفظونه من الشياطين، يطردونهم عنه ويفعمونه من وساوسهم وتخاليطهم حتى يبلغ ما أوحى به إليه. وعن الضحاك: ما بعث نبي إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين ان يتشبهوا بصورة الملك" (١).

ومعنى قول الزمخشري: (من) فى (من رسول) تبين. قد عرفنا ما فيه لأنه يقتضى الاستغناء عنها بدليل قوله (لا يطلع على الغيب إلا المرتضى.. إلخ) وهذا خلاف ظاهر النص إذ كيف يقول الله (من رسول) ويقول الزمخشري ومن سار فى دربه إلا من ارتضى وهو الرسل...؟!.

إن كلمة (رسول) جنس تشمل جميع الرسل. ولو سرنا على ما ذكره الزمخشري لكانت الرسل جميعا بمنزلة سواء فى المعنى المراد هنا وهو (نيل

الشفاعة) وهذا يتعارض مع قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ ... الآية ﴾ ٢٥٣ البقرة وغير ذلك.

ومن ثم نرى أن (من رسول) حال من (من ارتضى) أى حالة كونه بعض جنس الرسل. فـ (مِنْ) بمعنى (بعض) وهذا هو اللائق الأجدر بالقبول. وأما (من) بين يديه ومن خلفه) فـ (مِنْ) فيه ابتدائية تفيد التعقيب أى أن الله يضع لمن ارتضاه من رسله لنيل شفاعته له صدا يحفظونه من بين يديه ومن خلفه حتى لا يقربه شيطان بمسه بسوء. فالفعل (سلك) متعد أى ينصب المفعول ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ﴾ ٢٧ المؤمنون وغير ذلك. ومن ثم قال المجد: "سلك المكانة سلكا وسلوكا وسلكه غيره.. إلخ" (١).

٩- عقب: فى

قوله تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ ١١ الرعد.

ومعنى الآية أن لكل إنسان من الملائكة من يعقب بعضهم بعضا فى حفظه وأن مقعد هؤلاء مباشر له من أمامه ومن خلفه بحيث لا تكون هناك خلة ينفذ فيها ما أو من يضره. لأن هؤلاء يحفظونه وابتداء هذا الحفظ أمر الله.

ولا شك في وضوح هذا المعنى واستنباطه من النص بدون دعوى لشيء يخل به من حذف وتقدير أو تقديم وتأخير. ولكن علماءنا قد جَئِلُوا على تلك الدعاوى حتى صارت عندهم أصلاً أصيلاً لا ينبغي الخروج عنه أو مخالفته.

وحسبنا ما نقله الجمل عن السمين وهو: "يجوز أن يكون (من بين يديه ومن خلفه) متعلقاً بمحذوف على أنه صفة لـ (معقبات). ويجوز أن يكون حالاً من الضمير الذي في الظرف الواقع خبراً. والكلام على هذه الأوجه تام عند قوله: (ومن خلفه).

ويجوز أن يتعلق بـ (يحفظونه) أي يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من أمر الله. وجاز تعلق الحرفين بعامل واحد لاختلاف معنييهما^(١).

(أ) لست أدري ما الضرورة إلى تقدير موصوف بين (معقبات) و (من بين يديه..).

(ب) ثم ما الداعي إلى قوله (ويجوز أن يتعلق بـ (معقبات) و(من) لابتداء الغاية؟ أليس هذا هو الواجب لأن النص صيغ له واقتضت هذه الصياغة أن يكون هذا هو نفسه ونسيجه المحكم.

(ج) وأيضاً ما الداعي إلى إعراب (له) خبراً مقدماً على مبتدئه (معقبات)؟ أليس (له) ظرف يعتمد على ما قبله من قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ

الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِأَلِيلٍ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ ١٠،

﴿لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾.

(١) حاشية الجمل ٥٨٩/٢، وانظر إملاء ما من به الرحمن ٣٣/٢.

والظرف إذا اعتمد على ما قبله رفع ما بعده بالإجماع فـ (معقبات) فاعل بالظرف. وعليه فالحال من الضمير في (معقبات).

وأخيرا ما الفائدة في قوله (ويجوز أن يتعلق بـ (يحفظونه) ... وجاز تعلق الحرفين يعني (من يديه ومن خلفه) و (من أمر الله) لأن (من) في الفقرة الأولى واحدة فهل يعني أن (من) في (يديه وخلفه) بمعنى (من) في (من أمر الله)؟ وما هو هذا المعنى؟ ثم ما الداعي إلى جعل (من بين يديه ومن خلفه) مؤخرا مع أن قبله (معقبات) وهو لائق لارتباط (من) به إذا تعاقب الملائكة على حفظ الإنسان حاصل له من أمامه ومن خلفه. وشتان بين هذا التعاقب وبين حفظ الإنسان من أمر الله.

وبعد: أليس في هذه الأمور ما يلزم منه بطلان ما ردد السمين القول به من أوجه مختلفة بدون أن يكون أي منها ملائما للمعنى ولا موافقا لنسق النص؟

ثم إن قوله بالتغاير بين معنى (من) الأولى و (من) في (من أمر الله) أو اختلافهما غير دقيق. لأنهما معا بمعنى الابتداء. غير أن الابتداء في الأولى له جهة ربما يتصورها ذهن ويصورها الفكر ويبرز صورتها اللسان أو القلم. وأما في الثانية فليس كذلك بل إن معناها يستشعره الوجدان وتتحرك به الأحاسيس والمشاعر لأن الله لا يحده حد.

١٠- لقى: فى

قوله تعالى: ﴿ أَلْقَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ﴾ ٢٥ القمر

وهذه الآية من افتراء ثمود على أخيها صالح نبي الله ورسوله إليها. فهي تتكرر على هذا الرسول أن ينفرد من بينهم بإلقاء ذكر الله وهو كتابه إليه وحده. ثم يؤكدون افتراءهم بقولهم (بل هو كذاب أشير). وفى هذا تكذيب للرسول وللرسالة معا.

ومعنى (أشير) بطر متكبر أى حمله بطره وشطارته وطلبه التعظم علينا على ادعاء ذلك^(١).

ف— (من بيننا) تدل على أن صالحا المرسل إليهم يجمعه بهم النسب ومن شأنه ذلك لا يخون قومه ولا يكذبهم الحديث. ويبدو أن هناك فرقا بين (منا) و (من بيننا) إذ الأول معناه مقصور على إثبات النسب بينه وبينهم. وأما الثانى فيدل على أنه يشار إليه من بينهم لأنه ذو شارة مميزة وعلامة تفصل بينه وبينهم وإن كان منسوباً إليهم.

ولعل ذلك هو السر فى أن قومه — أى صالح — قالوا عنه فى الآية قبل هذه الآية: ﴿ أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفَى ضَلَلٍ وَسُعِرٍ ﴾ ٢٤ القمر
﴿ أَلْقَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ﴾ ٢٥ القمر.

فالتعبير (منا) فى الأولى تثبت أنه منسوب إليهم فهو فرد منهم فكيف يتبعون بحيث يكون وحده إمامهم وتلك نزعة الكبر والأنفة.

وأما الثانية ففيها تمييزه عليهم بإلقاء الذكر عليه دون أحد غيره منهم وفى هذا من الفضل مالا يخفى إلا على ذى جهل. فأوثر التعبير بـ (من) على (منا) وكم لله فى آيات قرآنه وكلماته من أسرار.

(١) انظر الكشاف ٤/٣٤٨.

١١- مَنْ: فى

قوله تعالى: ﴿ أَهْتُولَاءِ مَنْ بِِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا ﴾ ٥٣ الأنعام.

١٢- نزل: فى

قوله تعالى: ﴿ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ ٨ ص.

وبين آيتى (من) و (نزل) فى الأنعام وص وآية القمر علاقة وثيقة من حيث الصياغة الدقيقة العميقة. ففى جميعها دليل على الاصطفاء والاختيار والإيثار. وقد نبهنا إلى ذلك فى آية القمر.

أما آية الأنعام فصدرها قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهْتُولَاءِ مَنْ بِِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾ فإذا من الله على فرد من أمة أو أفراد دل ذلك على الاصطفاء القائم على الفضل والتميز. ومن ثم قبل (من بيننا) لا (منا).

ومن هنا قال الزمخشري: " إنما قالوا ذلك إنكاراً لأن يكون أمثالهم على الحق ممنوناً عليهم من بينهم بالخير. ونحوه قوله تعالى: " ألقى الذكر عليه من بيننا" (١).

وأما آية ص فهى فى حق أفضل الأنبياء والرسل وخاتمهم الذى لا نبي بعده. ورسالته خاتمة الرسالات فلا وحى من بعدها على إنس أو جن. إنما الوحى إلى كائنات آخر مثل النحل وغيره دائم مستمر.

فالعرب بوغثوا بإنزال الذكر أى القرآن الذى رفع ذكر محمد ﷺ. ﴿ وَرَفَعْنَا

لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ ٤ الشرح. على اليتيم الذى عرفوه بالصدق والأمانة وسائر الصفات التى كانوا - مع جاهليتهم - يقدسونها وكان الأجدر بهم أن يتسابقوا إلى رسالته ويعينوه على نشرها فى شتى أنحاء الأرض وبين جنباتها ولكنها الغيرة الجارفة والحقْد العارم يحملانهم على معاداته ومعاندته والوقوف فى وجهه والصد عنه لا لشيء إلا لاختياره عليهم وتفضيله من قبل الله عز وجل. ومن ثم لم يقولوا (منا) بل قالوا (من بيننا) بصيغة تلفت الذهن وتنبه العقل إلى الاختيار والإيثار.

أرأيت كيف يفيد الدارس والقارئ من جمع آيات القرآن التى يجمعها أسلوب فيه كلمات متعددة فى شتى صورته ومع هذا تراها متحدة فى الدلالة والإيحاء إلى الذهن بمعان رائعة. فها هى فى ثلاث آيات من الأنعام وص والقمر يجمعها خيط دقيق ويستشعر دلالتها شعور عميق مع أنها فى سور متفرقة.

إنما مصدر ذلك كله هو القرآن الذى يحار فيه الإنسان والجان ﴿ قُلْ لِّينِ

أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ ٨٨ الإسراء.

خاتمة:

إنما وضعت هذه الخاتمة لآية خاتمة لآيات (من بينهم) و (من بين يديه)

و(من بين أيديهم) و (من بيننا). وتلك الآية هو قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي

أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْ
إِنَّا عَامِلُونَ ﴿٥﴾ فصلت.

واضح أن هذا من قول العرب المتكبرين الحاقدين على النبي المصطفى
منهم على العالمين. بل الذى - مع ذلك - رفع ذكرهم بدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ
لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴾ ٤٤ الزخرف. ولكنهم جهلوا ذلك الفضل
و غفلوا عن تلك المنزلة الرفيعة بل بلغ بهم الحسد والغل مبلغا لا مزيد عليه حيث
قد نزل فى حقهم آية أخرى تثبت مدى مبلغهم من البغض لمحمد ﷺ وهى قول الله
تعالى فى حقهم: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ
عَظِيمٍ ﴾ ٣١ الزخرف. وقد رد الله عليهم ردا يشعرهم بضعفهم عن رزق أنفسهم
أو تقسيم أرزاقهم فكيف بهم يقسمون الفضل والنبوة ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ
رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الآية ﴾ ٣٢
وما بعدها الزخرف.

هذه الآية (ومن بيننا وبينك حجاب) لم ترتبط بمادة لغوية مثل الآية السابقة
بل من كلام الكافرين المعاندين أى من قولهم الذى ورد فى صدرها. و(قالوا).
ومقول هذا القول عدة جمل هى: (قلوبنا فى أكنة مما تدعوننا إليه) و (وفى آذاننا
وقر) و (ومن بيننا وبينك حجاب) و (فإعمل إننا عاملون).

وكان الرد عليهم: " قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى... "

وبالتأمل فى الجمل الواقعة مَقُولَ القول نرى أن الأولى منها (قلوبنا فى أكنة...) اسمية بلا خلاف. والثانية والثالثة مختلف فيهما فالسائد (البائد) عند النحاة أنهما على التقديم والتأخير اسميتان إذ أصلهما (ووقر فى أذننا) و (وحجاب من بيننا وبينك). وقد رددنا هذا فى كتابنا (أساليب الجملة الظرفية فى القرآن) الذى جمعنا فيه ألف آية بل يزيد. أى ما يناهز سدس آيات القرآن الكريم. كما نبهنا فى الباب الأول. ومن هذه الآيات تلك الجمل الأنفة الذكر.

ولما كانت (من) فى (ومن بيننا) غير مسبوقة بفعل من الأفعال أفردتها بهذه الخاتمة.

وتأمل - هداك الله إلى الرشد والصواب - لو جاءت الآية بدون (من) هكذا (وبيننا وبينك حجاب) هل تكون بتلك الروعة وذلك الجمال؟

يقول الزمخشري: "لو قيل: (وبيننا وبينك حجاب) لكان المعنى : أن حجابا حاصل وسط الجهتين. وأما بزيادة (من) - يعنى: ذكرها - فالمعنى أن حجابا ابتداء منا وابتداء منك فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها"^(١).

أرأيت كيف يكون فهم كلمات القرآن والعمق فى تحديد معانيها وبيان أثرها البالغ فى دقة المعنى واستيعابه؟؟؟

ولذا فلا حرج علينا أن نجعل هذه الجملة ظرفية فيكون (حجاب) مرفوع بـ (من بيننا) لما فيه من معنى الحدث وهو الابتداء.

بل يزيد على ما سلف ذكره اشتغال الآية على الإيجاز الرائع الذى دفع عنها صفة لا تليق وهو التكرار الذى تأنفه الأسماع وينفر منه سليم الطباع؛ (وذلك لو

(١) الكشف ٤/١٤٤ : ١٤٥.

قليل (ومن بيننا ومن بينك حجاب) ومما لا ينقضى من العجب أن نرى - مع ما سبق من عظمة النص وروعته - من يزعم أن كلام الزمخشري في حاجة إلى مراجعة مثل أحمد بن المنير في حاشيته على الكشاف حيث يقول: "لو كان الأمر كما ذكر لكنت (من) مقدرة مع (بين) الثانية.. فالتقدير إذاً (ومن بيننا ومن بينك حجاب) وهذا يخل بمعنى (بين) إخلالاً بينا فإنها تأبى تكرار العامل معها... وزاد الزمخشري على هذا فجعل (بين) الثانية غير الأولى لأنه جعل الأولى بجهتهم والثانية بجهته وليس الأمر كما ظنه بل بين الأولى هي الثانية بعينها. وهي عبارة عن الجهة المتوسطة بين المضافين. وتكرارها إنما كان لأن المعطوف مضمحل محذوف... فوجب تكرار حافظه وهو بين. والدليل على هذا أنه لا تفاوت باتفاق بين أن تقول: جلست بين زيد وعمرو. وبين أن تقول: جلست بين زيد وبين عمرو...

ثم ذكر أن وجود (من) قريب من عدمها ألا ترى أنها لم تستعمل في قوله:
﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴾ ٤٥ الإسراء (١).

هكذا يأبى ابن المنير إلا إعلان الحرب على الزمخشري في غير ذي موضوع ولست أدرى سرّاً لذلك إلا شهوة الخلاف ونزوة الاختلاف وبيان ذلك :

(أ) أن الزمخشري قد أثبت قيمة (من) في النص وأنه لا يصح الاستغناء عنه لأن المقام في حاجة إليها وما الكلام في لغة العرب إلا مطابقة المقال للمقام. وزيادة على ذلك نرى في رأى الزمخشري الاعتراف بالإيجاز. والإيجاز بلاغة أي بلاغة. وما القرآن كله إلا إيجاز كما حققنا ذلك في هذه الدراسة.

(ب) زعم ابن المنير التقدير الذي هو تكدير لصفو النص. ولو تأمل تقديره (ومن بيننا ومن بينك حجاب) ووازن بينه وبين نص الآية لرجع عن هذا التقدير إذ

الآية ليست فى حاجة إليه. لأن (من) الموجودة دلت على الابتداء من الجانبين حيث إن (بين) الثانية معطوفة على (بين) الأولى وحيث إن هذه قد حصل الابتداء فيها فلا شك فى حصوله فى الثانية. والدليل على ذلك أننا لو قلنا (قام محمد وعلى) ألا يكون (على) فاعلا لـ (قام) مثل (محمد) تماما. مع زيادة فضيلة الإيجاز؟ فقول ابن المنير يعوزه الاستقامة وحسن التخريج.

(ج) أنه قد حكم بالتكرار على (بين) لأنه سوى بين (جليت بين زيد وعمرو وجلست بين زيد وبين عمر) والفرق كبير بين نص الآية وهذا الأسلوب إذ لا شك أن نص الآية قائم على الإيجاز وذكر (بين) الثانية لما ذكره الزمخشري من قائدة. أما فى أسلوب ابن المنير فلا شك أن الجملة الأولى مشتملة على حلية الإيجاز على حين تجرئت الثانية منها. وكلام الله كله حليته الإيجاز.

(د) وقع ابن المنير فى تناقض حيث زعم أن (من) مقدرة مع (بين) الثانية إذ أصل الأسلوب (ومن بيننا ومن بينك حجاب) ثم عاد فقال: "ووجود (من) قريب من عدمها.

فأى الرايين ترجح بل نصح؟ أهو رأى الزمخشري الذى يجعل لـ (من) قيمة دلالية ويزيد فى النص جلال وجمال الإيجاز أم هو رأى ابن المنير الذى يزعم الزيادة لـ (من) كما زعم غيره فى غير هذه الآيات حيث يقول: (دخلها كخروجها).

لا اختبار فى الجواب لأن زعم التكرار فى القرآن وهم مجرد صاحبه عن الفهم. فالقرآن لا يضع الكلمة ولا يرفعها إلا بميزان يدق على العقول إدراكه فينبغى التسليم به والإذعان له.

(هـ) ومما يثير فى النفس عظيم الشك فى منهج ابن المنير أنه قد زعم أن عدم استعمال (من) فى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجَعَلْنَا بَيْنَكَ

وَيَبِّنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٥﴾ الإسراء. دليل على زيادتها في (ومن بيننا وبينك حجاب).

فهل هذا منهج يليق بجلال القرآن؟ كلا لأنه ينطوي على جعل بعض آيات القرآن يقابل بعضها الآخر وفي هذا التقابل تقابل النصين وتعارضهما ولقد حققنا أن العلاقة الدقيقة اللائقة بجمال القرآن وكماله هي التكامل وليس (التقابل) فالقرآن يكمل بعضه بعضا لا يقابل ولا يقابل بعضه بعضا. ومما يؤكد ذلك أننا ندرك - بالتأمل - الفرق بين آيتي الإسراء وفصلت.

حيث إن الأولى ليست في مقام عناد ومخاصمة بين محمد ﷺ وقوله الذين يكفرون به بل فصاري أمرهم أن الله يضع بينه وبينهم حجابا لا يروونه حتى لا يقع القرآن في أذانهم فيتسرب إلى أذهانهم فينفروا منه بل حال بينه وبين أسماعهم. وبذلك لا يتصور الفعل له ابتداء ولا انتهاء.

وأما في آية فصلت فهم الذين قرروا أن من بينه وبينهم حجابا. ولأمر ما لم يوصف الحجاب بأنه مستور وذلك دليل على أنه حجاب غليظ يدركه النظر ويحيط به البصر. ولذا لزم ذكر (من) التي تحدد ابتداء ذلك الحجاب من جهتهم وجهة النبي ﷺ. فمقامها مقام العناد والتحدى الذي يقتضي سد الفراغ بينهم وبينه وبهذا يستحيل عليهم أن يسمعوه.

وفضلا عن ذلك كله فإن الأصل الذي لا يجهله ابن المنير هو: أننا لو حرصنا على مقارنة بين آية وآية في القرآن لحملنا المطلق على المقيد ومعناه هنا أن نحمل آية الإسراء المطلقة عن ذكر (من) على آية فصلت المقيدة بها. ففي ذلك المحافظة على كمال القرآن بعدم دعوى زيادة كلمة من كلمات. وعلى جماله بتحقيق معنى الإيجاز فيه.

الظرف الثالث: تحت:

وجاءت (من) قبله مع الأفعال الآتية:

١- أكل: فى

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ ٦٦ المائدة.

والمعنى: أنهم لو فعلوا ذلك لجعل رزقهم ميسرا موفورا لأنه يكون فى متناول أيديهم بسهولة ويسر سواء أكان من جهتهم العليا أم كان من جهتهم السفلى. وقد رمز لذلك بـ (من فوقهم) ولعل المراد به السحاب الذى هو مصدر الماء سبب الرزق. وبـ (من تحت أرجلهم)

ولعل المراد به الأرض التى إذا صَبَّ سَ عليها السحاب ماءه صبا أنبتت الزرع وأطعمت الضرع وانتفع الناس بذلك كله.

ولا يخفى ما فى التعبير بـ (من فوقهم) و بـ (من تحت أرجلهم) من التنبيه إلى تمكنهم من ذلك بأدنى جهد وأقل نفقة.

ومن ثم وجدت الزمخشري يقول عن هذا التعبير: عبارة عن التوسعة وفيه ثلاثة أوجه: أن يفيض عليهم بركات السماء وبركات الأرض. وأن يكثر الأشجار المثمرة والزررع المَغْلَّة. وأن يرزقهم الجنان اليانعة والثمار يجتثون ما تهدل - أى تدلى - منها من رؤوس الشجر يلتقطون ما تساقط على الأرض من تحت أرجلهم^(١).

(١) الكشف ٥٢٢/١.

ويرى الشريف الرضى أن فيها تأويلين:

أحدهما: أنها استعارة والمراد: العبارة عن سعة الرزق ورفاهية العيش.

والآخر: (من فوقهم) أى من ثمار الشجر التى تفوت بسطة اليد و (من تحت أرجلهم) أى من نبات الأرض الذى يباشر موطئ القدم. ثم قال: وقيل المراد بذلك ما يكون من مساقط الغيث من إخصاب منابت الأرض.

فهذا كقوله تعالى: ﴿لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

٩٦ الأعراف^(١). ولعل قوله (التي تفوت بسطة اليد) فى الأصل (التي لا تفوت).

٢ - بعث: فى

قوله: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن

تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ ٦٥ الأنعام.

نكر الزمخشري أن المراد بـ (عذابا من فوقكم) المطر كما أمطر على قوم

لوط - يعنى قوله تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ط فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ

عَنْقَبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ ٨٤ الأعراف - وعلى أصحاب الفيل : الحجارة - يعنى

قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ . تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ﴾

٣، ٤ الفيل - وأرسل على قوم نوح الطوفان. و (من تحت أرجلكم) كما أغرق

فرعون وخسف بقارون.

(١) تلخيص البيان ١٣٤.

وقيل (من فوقكم) من قبل أكابركم وسلاطينكم. و (من تحت أرجلكم) من قبل سفلائكم وعبيدكم.

وقيل: هو حبس المطر والنبات^(١).

ولا يخفى على كل هذه الأوجه قيمة الدلالة التي في (من فوقكم) وفي (من تحت أرجلكم) إذ (من) تدل على أن العذاب ينبع من تحت أقدامهم أو يلبس رءوسهم.

٣- جرى: وذلك في نوعين من الآيات:

آيات الأسلوب الأول: وهو (تجرى من تحتها الأنهار) وهو في أربع ثلاثين آية من السور الآتية

البقرة: ٢٥، ٢٦٦، آل عمران: ١٥، ١٣٦، ١٩٥، ١٩٨، النساء: ١٣، ٥٧،
١٢٢، المائدة: ١٢، ٨٥، ١١٩، التوبة: ٧٢، ٨٩، الرعد: ٣٥، إبراهيم: ٢٣،
النحل: ٣١، طه: ٧٦، الحج: ١٤، ٢٣، الفرقان: ١٠، العنكبوت: ٥٨، الزمر: ٢٠
وهذه الآية ليس فيها الجنة ولكن فيها: ﴿ هُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ محمد: ١٢، الفتح: ٥، ١٧، الحديد: ١٢. المجادلة: ٢٢،

الصف: ١٢، التغابن: ٩. الطلاق: ١١. التحريم: ٨، البروج: ١١، البينة: ٨.

وهذه كلها في شأن جنة الآخرة ما عدا الآية رقم ٢٦٦ من البقرة فهي قوله تعالى: ﴿ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾، يقول الزمخشري في الآية الأولى من البقرة وهي رقم ٢٥:

(١) الكشف ٢/ ٢٥: ٢٦.

فإن قلت: كيف صورةٌ جَرَى الأنهار من تحتها؟ قلت: كما ترى الأشجار النابتة على شواطئ الأنهار الجارية^(١).

وبذلك يتحقق لـ (من) مدلولها وهو أن الأشجار مباشرة للأنهار لا فاصل بينهما ومن ثم كانت مياهها جارية من تحتها.

ويقول أبو حيان: "من: متعلقة بـ (تجرى) وهي لابتداء الغاية؛ وإذا فسرنا الجنات بأنها الأشجار الملتفة ذوات الظل فلا يحتاج إلى حذف.

وإذا فسرناه بالأرض ذوات الأشجار احتاج إلى حذف إذ يصير التقدير: من تحت أشجارها أو غرفها ومنازلها.

ومن قال: إن (من) زائدة والتقدير: يجرى تحتها الأنهار. أو بمعنى (فى) أى فى تحتها فغير جار على مألوف المحققين من أهل العربية وقبل المراد: تجرى من جهتها^(٢).

والسوجه الثانى وهو (من تحت أشجارها أى الأرض) لا حاجة إليه لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أحق بالقبول وأجدر بالبيان مما يحتاج إليه. وذلك متحقق فى الوجه الأول وهو الذى اقتصر عليه الزمخشري.

وقد رد أبو حيان كون (من) زائدة أو بمعنى (فى) وهو محقق فى ذلك لأنهما لا يليقان بلغة العرب ولا سيما ما ورد منها فى وحى الله عز وجل.

وأما (تجرى من جهتها) فيكتنفه غموض وإبهام والقرآن منزّه عن ذلك. وبذلك يخلو وجه المعنى لما ذكره الزمخشري وهو الوجه الأول فى نص أبى حيان. هذا ولم يكتف أبو حيان بما رده من أوجه بل زاد عليها وجها آخر وهو: أن معنى (تجرى من تحتها) أى بأمر سكانها واختيارهم فعبر بـ (من تحتها) عن

(١) الكشف ٨٠/١.

(٢) البحر المحيط ١١٢/١.

قهرهم لها. وجريانها على حكمهم. كما قيل فى قول فرعون: ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنْقُومِ الْيَسَّرُ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ ٥١ الزخرف. أى بأمرى وقهرى. ورده أبو حيان قائلاً: " وهذا المعنى لا يناسب إلا لو كانت التلاوة (تجرى من تحتهم) فيكون نظير (من تحتى) وإذا جعل على حذف مضاف أى: من تحت أهلها استقام المعنى الذى ذكر أنه لا يناسب. إذ ليس المعنى بأمر الجنات واختيارها^(١).

وهذا - من وجهة نظرى - خروج بالنص عن أصله وروحه ومعناه فلا حاجة به إليه. وعليه فلا يكون سائغاً مقبولا غير الوجه الأول.
تتمه:

وهى خاصة بالآية رقم ١٠٠ من سورة التوبة ونصها: ﴿ وَالسَّابِقُونَ
الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا ﴾ وفيها يقول أبو منصور الأزهرى المتوفى سنة ٣٧٠هـ.: " وقوله جل وعز
(تجرى من تحتها الأنهار) ١٠٠ قرأ ابن كثير وحده بزيادة (من) وكذلك هى فى
مصحف أهل مكة خاصة. وقرأ الباقر (تحتها) بغير: من.

(١) البحر المحيط ١/١١٢.

قال: أبو منصور: (من) تَزَادَ في الكلام توكيدا وتحذف اختصارا والمعنى واحد^(١).

وهذا من أبي منصور الأزهرى غير دقيق لأنه يسوى في المعنى بين ذكر (من). وحذفها وهو لا يليق بجلال القرآن.

ويقول الهميضى: "واختلف في (تجرى تحتها) فابن كثير بـ (من) الجارة وخفض (تحتها) بها كسائر المواضع وافقه ابن محيصين. والباقون بحذف (من) وفتح تحتها على المفعولية فيه"^(٢).

وربما تسول لبعض الباحثين - قديما وحديثا- أن يزعم زيادة (من) فيما وردت فيه قياسا على قراءة جمهور القراء في آية التوبة بدونها. كما علمنا ذلك في غيره. وهيئات هيئات لما يزعمون. فكل كلمة في القرآن سر يقتضى ذكرها وآخر يقتضى عدم ذكرها كما نبهنا كثيرا أن لكل مقال مقاما. وإذا كان جمهور العلماء قد ركنوا إلى الراحة والدعة فلم يكلفوا أنفسهم ولا عقولهم التفكير في سر وجودها أو عدم وجودها. فإن ساحة العلماء واسعة فسيحة تحضن النوابع الصُّبْرِ على البحث الصُّدْق في الاستنتاج فإن بنى عمك فيهم رماح كما يقول المثل العربى.

ومن هؤلاء الصُّبْرِ الصُّدْق أبو عبد الله الخطيب الإسكافى وابن الجزرى.

فقد تساءل الأول عن وجود (من) في قوله تعالى: ﴿ هُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ ١١٩ المائدة. وفي قوله: ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ

(١) إتحاف البشر ص ٢٩٠.

(٢) البحر المحيط ١/١١٢.

جَنَّتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿٨٩﴾ التوبة. وفي قوله: ﴿وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ ٢٢ المجادلة.

ثم بين أن سياق هذه الآيات في سورها يعم أقواما فيهم الأنبياء؛ ففي سورة المائدة لفظة (الصادقين) في قوله: (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) يجوز أن يكون منصرفا إلى عيسى وأمثاله من الأنبياء صلوات الله عليهم الذين صدقوا في الدنيا فنفعهم صدقهم.

وفي آخر المجادلة: خَرَجَتْ الآية على ذكر الرسل لقوله (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي) فكان السدى أخذ عنهم بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الأنبياء وغيرهم صلوات الله عليهم. و(من) لابتداء الغاية. والأنهار أشرف مباديها. والجنة التي مباديها الأنهار من تحت أشجارها أشرف من غيرها.

فكل موضع ذكر فيه (من تحته) إنما هو لقوم عام فيهم الأنبياء. والموضع الذي لم يذكر فيه إنما هو لقوم مخصوصين ليس فيهم الأنبياء ألا ترى إلى قوله في سورة براءة (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا) فهذه الآية قد خرج الأنبياء عنها. لأن اللفظ لا يشتمل عليهم. فلم يخبر عن جناتهم بأن أشرف الأنهار على مجرى العادة في الدنيا تحت أشجارها. إذ لا موضع في القرآن ذكرت فيه الجنة وجري الأنهار تحتها إلا وقد دخلتها (من) سوى الموضع الذي لم ينطبق ذكر الموحدين فيه على الأنبياء^(١).

(١) درة التنزيل ٨٧: ٨٨ بتصرف.

وقال ابن الجزرى: " اختلفوا فى (تجرى تحتها) فقرأ ابن كثير بزيادة كلمة (من) وخفض تاء (تحتها) وكذلك هى فى المصاحف المكية. وقرأ الباكون بحذف لفظ (من) وفتح التاء وكذلك هى فى مصاحفهم. وانفقوا على إثبات (من) قبل (تحتها) فى سائر القرآن.

فيحتمل أنه لم يكتب (من) فى هذا الموضع لأن المعنى: ينبع الماء من تحت أشجارها لا أنه يأتى من موضع ويجرى من تحت هذه الأشجار.

وأما سائر القرآن فالمعنى أنها تأتى من موضع وتجرى تحت هذه الأشجار. فلما اختلف المعنى خولف فى اللفظ. وتكون هذه الجنات معدة لمن ذكر تعظيما لأمرهم وتثويها بفضلهم. وإظهارا لمنزلتهم لمبادرتهم لتصديق هذا النبى الكريم^(١).

ففى هذين النصين نرى أن الخطيب الإسكافى و ابن الجزرى قد حاول كل منهما أن يلمس فرقا فى المعنى بين آية التوبة رقم ١٠٠ وسائر آيات الجنات ولكنهما لم يسلكا مسلكا واحدا فى هذا الالتماس بل سلك كل منهما مسلكا.

أما الأول فقد تضمن كلامه النقاط الآتية:

(أ) أن آيات (تجرى من تحتها) إنما ذكرت فيها (من) لأنها لقوم مرفوعى المقام إذ فيهم الأنبياء والرسل.

(ب) فذكر (من) ينبه إلى ذلك لأن مباشرة الأنهار فى جريها للأشجار يملأ العين جمالا وبهجة كما يفعم الفؤاد سرورا وحبورا. وبذلك يعيش الجسم فى نشوة وراحة ومتعة.

(ج) أما جرى الأنهار بعيدا عن الأشجار ففيه توزيع للنظر وتفريق للحسن والشعور فلا تكتمل المتعة ولا تطيب اللذة. ومن ثم كان ذلك فى شأن الفريق

(١) النشر فى القراءات العشر ٢/ ٢٨٠: ٢٨١.

الذين لم يصاحبهم أنبياء الله المصطفين الأخيار. وفي ذلك كله إظهار لقيمة معنى (من) إذا ذكرت ففيها رفع مكانة من وردت في شأن جزائهم في الجنة.

وإذا لم تذكر كان هذا دليلا على عدم ذلك فالثواب والمتعة مقسمة على قدر شأن من يثاب في الآخرة.

وأما الثانى (ابن الجزرى) ففي نصه ما يلى:

(أ) أن آية التوبة رقم ١٠٠ لم تذكر فيها (من) على غير قراءة ابن كثير لأن المعنى أن الماء ينبع تحت الأشجار. ولا يأتى من مكان ينبع منه بعيدا فيجرى حتى يصل تحت تلك الأشجار. كما هو الحال فى الآيات الأخرى.

(ب) وذكرت (من) فى سائر الآيات لأنها تدل على أن المياه آتية من بعيد فهى جارية حتى تصل إلى تحت أشجار تلك الجنات.

(ج) عبر ابن الجزرى تعبيرا مبهما بعض الإبهام لأنه لا يتضح المراد به وذلك قوله (فلما اختلف المعنى خولف فى الخط وتكون هذه الجنات معدة لمن ذكر.. إلخ).

فلسنا ندرى ما المقصود بهذا النص أهو الجنات التى تجرى من تحتها الأنهار أم غيرها فإذا كان الأول كان ابن الجزرى متفقا مع الخطيب الإسكافى وإذا كان الثانى كان مختلفا معه.

ولكنى مع ذلك أرجح الأول لأن ذكر (من) يزيد المعنى بهجة ومتعة بالأنهار الجارية الآتية من بعيد. وأما نبع الأنهار فلا توجد فيه تلك الدرجة الرفيعة من المتعة البالغة.

وحسبك أن تتظر إلى ما يسمى في عصرنا هذا بالنافورة التي ينبع الماء من تحتها ويعود إلى تحتها. فهل فيها من المتعة ما كنا نراه أيام فيضان النيل من جرى المياه المسافرة وزادها الخيال على حد تعبير الشاعر في وصفه؟ كلا.

فما دام الفريق الذي وردت فيه (تجرى من تحته) مشتملا على المصطفين الأخيار. فهم ذوو فضل عظيم كان ذلك نابعا من كلمة (من) لأن زيادة المبنى - في الكلمة المفردة - تدل على زيادة المعنى فكيف بزيادة المبنى في الجملة بحيث تزيد كلماتها عن غيرها؟.

وتبقى آية الزمر ﴿ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار ﴾ .

يقول الزمخشري: "غرف من فوقها غرف: علالي بعضها فوق بعض ومعنى (مبنية) والله أعلم أنها مبنية بناء المنازل التي على الأرض وسويت تسويتها (تجرى من تحتها الأنهار) كما تجرى من تحت المنازل من غير تفاوت بين العلو والسفل"^(١).

آيات الأسلوب الثاني:

ونعنى به: تجرى من تحتهم. ومثله (تجرى من تحتي). وهي خمس آيات هي: قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ ﴾ ٦ الأنعام. وقوله: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ﴾ ٤٣ الأعراف. وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ ٩ يونس. وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ ٣٠،

﴿ أُولَئِكَ هُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ﴾ ٣١ الكهف. ثم قوله:
﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَبْقَوْمِ الْيَسَّ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ ٥١ الزخرف.

أما آية الأنعام فهي في شأن قوم قال الله عنهم في أولها: " ألم يروا سيعني:
أهل مكة- كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا
السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم... الآية".

ففي هذه الآية يضرب المثل ببعض القرون الخالية الذين من الله عليهم بنعيم
يشبه نعيم الجنة في الآخرة - ومع ذلك بغوا وطمغوا وكفروا بنعمة الله وفضله
فأهلكهم بذنوبهم.

وقد سبق عن أبي حيان أن المعنى: أن هؤلاء كانوا هم الذين يسخرون تلك
الأنهار ويجرونها من تحتهم بأمرهم. وجعل من ذلك قول فرعون (وهذه الأنهار
تجري من تحتي).

ولذا قال أبو السعود في آية الأنعام " من تحتهم: متعلق بـ (تجري) وفيه من
الدلالة على كونها مسخرة لهم مستمرة على الجريان على الوجه المذكور ما ليس
في أن يقال: وأجرينا الأنهار من تحتهم" (١).

ولو نظر أبو السعود إلى صدر الآية لوجد فيه: (وجعلنا الأنهار تجري من
تحتهم) وبدون جعل الله لها لما تهيأ لها هذا الجريان من تحتهم. فكل شيء عند الله
بمقدار وهو القادر المقتدر المسخر لما في السماوات وما في الأرض.

(١) إرشاد العقل السليم، هامش الرازي ٢٥٦/٤.

ولذا عد الله عليهم نعمه بعد أن عددها لهم ولما جحدوا فضله وأنكروا عطاءه لهم جعل عاقبتهم الدمار والخراب.

أما قوله (وهذه الأنهار تجري من تحتي) فقد سبق عن بعضهم أن المراد أن فرعون يأمرها بذلك فتطيع فكانها تجري بأمره. وقد يدل على ذلك أنه لا يعترف بإله وكيف يكون ذلك وهو القائل: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي﴾ ٣٨ القصص. وهو القائل: ﴿ذُرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ﴾ ٢٦ غافر. وهو القائل: ﴿فَحَشَرَ فَنَادَى . فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ ٢٣، ٢٤ النازعات.

فهذه كلها آيات تدل على أنه يمكن أن يزعم أو يتوهم أنه الذي يجعل الأنهار تجري من تحته.

قال الزمخشري: "يعنى أنهار النيل ومعظمها أربعة: نهر الملك ونهر طولون ونهر دمياط ونهر تنيس. قيل: كانت تجري تحت قصره. وقيل تحت سريره لارتفاعه، وقيل: بين يدي في جناتي وبساتيني^(١)."

٤- غشى: فى

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ ٥٥ العنكبوت، وقبله قوله: ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ ٥٤، يوم يغشاهم.. إلخ.

والظاهر أن (يوم) منصوب بما تقدمه من قوله (لمحيطة بالكافرين إذ تلك الإحاطة تكون (يوم يغشاهم)).

يقول الزمخشري: "لمحيطة: أى سحيط بهم (يوم يغشاهم العذاب). ثم أخذ بذكر أوجها أخرى قائلا: "أو هى محيطة بهم فى الدنيا لأن المعاصى التى توجبها محيطة بهم. أو لأنها مآلهم ومرجعهم لا محالة فكأنها الساعة محيطة بهم.

و(يوم يغشاهم) على هذا منصوب بمضمر أى: يوم يغشاهم العذاب كان كيت وكيت. و (من فوقهم ومن تحت أرجلهم) كقوله تعالى: ﴿ هُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴾ ١٦ الزمر^(١).

ولا شك أن الوجه الأول أوضح دلالة وأقوى بيانا إذ ما لا يحتاج إلى ما يوضح دلالاته أهدي سبيلا وأقوم قبيلا مما تحتاج.

٥- نادى: فى

قوله تعالى: ﴿ فَنَادَتْهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴾

٢٤ مريم.

فى هذه الآية قراءتان إحداهما بكسر الميم من (من) وبها قرأ نافع وحمزة والكسائى وأبو جعفر وخلف. وعليها يكون (تحتها) مخفوضة. والفاعل مضمر وقيل: هو جبريل. وقيل (عيسى). وكون (عيسى) تحتها ظاهر واضح لأن المولود عادة يكون تحت والدته. وأما معنى كون (جبريل) تحتها: أنه فى مكان أسفل منها؛ لأنه كان تحت أمه. والجار - أى مِنْ - متعلق بالنداء أى الفعل (نادى). وممن قرأ

بهذه القراءة ابن محيصين والحسن والأعمش والقراءة الثانية بفتح الميم أى (من) فهي موصولة والظرف (تحتها) صلتها^(١).

وبالتأمل فيما سبق ندرك أن جعل المنادى على القراءة الأولى وهى المشهودة هو (عيسى) أرجح وأقوى لأن المشهور أنه عليه السلام تكلم وهو فى المهد. وما ذلك إلا لتبرئة ساحة أمه مما يثار حولها من شبهات مفتراة وأوهام مخترعة لا أساس لها. ولا يخفى على القارئ قيمة (من) هنا؟!.

وبهذا يتضح أنه المراد أيضا على قراءة فتح الميم.

تتمه:

هذا: ويبقى من هذه الآيات آية ليس فيها فعل ترتبط به (من). وهى قوله تعالى: ﴿ هُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴾ ١٦ الزمر.

ومن قبلها قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾ ١٥ لهم من فوقهم ظلل... الآية ١٦ الزمر.

ويقول فيها الزمخشري: " قل إن الكاملين فى الخسران الجامعين لوجوهه وأسبابه هم (الذين خسروا أنفسهم) لوقوعها فى هلكة لا هلكة بعدها. وخسروا (أهليهم) لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم. وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهابا لا رجوع بعده إليهم... ولقد وصف خسرانهم بغاية الفظاعة فى قوله: (ألا ذلك هو الخسران المبين) حيث استأنف الجملة

(١) انظر الكشف ٩/٣، وإملاء ما من به الرحمن ٥٩/٢، وإتحاف البشر ٣٦٠.

وصدرها بحرف التنبيه وَوَسَّطَ الْفَصْلَ بَيْنَ الْمَبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ وَعَرَّفَ الْخَسْرَانَ وَنَعْتَهُ بِالْمَبِينِ وَ (من تحته) من النار هي (ظلل) لآخرين^(١).

قلو تأملنا في هذه الآيات لأدركنا أن قوله تعالى: "لهم من فوقهم ظلل.. ومن تحتهم ظلل) لما وجدنا فعلا مذكورا يرتبط به الظرف (لهم) إذ لو جعلنا نسق الآية على المشهور عند النحاة من التقديم والتأخير لكان هكذا: ظلل لهم من النار من فوقهم وظلل من تحتهم.

فـ (ظلل) مبتدأ و(لهم) نعت و (من النار) حال و (من فوقهم) خبر و(ظلل) معطوف على الأولى و (من تحتهم) خبر.

و (من) في (من النار) بعبضية أى حالة كونها ببعض النار. وفي (من فوقهم) و (من تحتهم) حرف ابتداء يفيد أن الظلل الفوقية والتحتية متصل بعضها ببعض وبذلك تكون محيطة بهم من جميع جوانبهم مع التصاقها بأجسامهم فلا فاصل بينهما.

وأرى ألا داعى لذلك إذ نسق الآية ليس في حاجة إلى تعديل والنحاة أنفسهم هم الذين قرروا ذلك وكرروه في أساليب كثيرة من القرآن وغيره.

وخلصته: أن (لهم) ظرف رفع ما بعده و (من فوقهم) مرتبط بما في (لهم) من معنى الاختصاص و (ظلل) فاعل (لهم) و (من النار) وصف لـ (ظلل) إما في محل رفع نعتا وإما في محل نصب حالا. و (من) بعبضية أى اسم. وكذا (من تحتهم ظلل) فـ (من تحتهم) معطوف على (من فوقهم) فهو مرتبط بما ارتبط به. و(ظلل) فاعل معطوف على (ظلل) الأولى.

وبهذا يكون في الآية إيجاز رائع ونسق بديع ويحتاج كل منهما إلى عقل مستتير وقلب بصير يفتش عن تلك المحاسن فيعثر عليها ليسعد بها فما من سعادة

تعدل سعادة من يعيش في رحاب كلام الله ليقف على دقائقه ويحصل على لآله
ويتحلى بدرره؟! .

ولا يغيب -منا- عن ذهن القارئ أن (من فوقهم) و (من تحتهم) فيهما
المباشرة المشتملة على هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. وحسبك بالظلل من
أعلاهم ومن أسفلهم وهي ظلل نارية. والعهد بالظل أن يكون للراحة والهدوء
والنعيم. ولكنه هنا للتعب اللاغب. والقلق الزائد. والشقاء الدائم المقيم. والله في
كلماته أسرار وحكم لا يقف عليها إلا ذو علم عليم.

الظرف الرابع: جانب

وهو في ثلاث آيات أردفت (من) فيها الأفعال الآتية:

١- أنس: في

قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ
جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ﴾ ٢٩ القصص.

٢- قذف: في

قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْأَمَلِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴾
٨ الصافات.

٣- نادى: في

قوله تعالى: ﴿ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴾

٥٢ مريم.

ولا يخفى على القارئ أن الآيتين الأولى والثالثة في شأن كلیم الله موسى عليه السلام. ففي الأولى دلالة على أن موسى عليه السلام علم وهو بجانب الطور ناراً فـ (من) في (من جانب) مرتبطة بـ (أنس) وهي دالة على أنه كان ملاصقاً لجانب الطور لا بُعد بينها.

ويؤيد ذلك المعنى الآية الثالثة (وناديناه من جانب الطور الأيمن) ففيها يقول الزمخشري: "الأيمن من اليمين أى من ناحيته اليمنى أو (من اليمين) صفة (الطور) أو لـ (الجانب). شَبَّهَهُ بِمَنْ قَرَّبَهُ بعض العظماء للمناجاة حيث كلمه بغير واسطة ملك. وعن أبي العالية: قَرَّبَهُ حتى سمع صريف القلم الذي كتبت به التوراة" (١).
ففي الآيتين فضل عظيم من الله على موسى الكليم. إذ آية القصص تُثَبِّتُ ذهاب وحشته واستبدال الأنس بها. وفي الثانية قربى ومناجاة الله عز وجل.
وأما آية الصافات (وَيَقْذِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ)

فيقول فيها الزمخشري: "من جميع جوانب السماء من أى جهة صعودوا للاستراق - أى استراق السمع - (دحورا) مفعول له أى ويقذفون للدحور وهو الطرد أو مدحورين على الحال" (٢).

فالآية في حق الشياطين الذين يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى. وإنما ذكرناها هنا في آيات الظرف (جانب) لأن (كل) في اللغة نكتسب معنى ما تضاف إليه. فتكون ظرفاً إذا أضيفت إلى ظرف سواء أكان ظرف زمان كما في قوله تعالى: ﴿تُؤَيِّنَ أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ ٢٥ إبراهيم، وقوله: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾

٢٩ الرحمن. أم ظرف مكان : كما في هذه الآية.

(١) الكشف ١٧/٣.

(٢) الكشف ٢٨/٤.

الظرف الخامس: حول

وذلك في ثلاث آيات سبقت (من) فيها بمواد اللغة الآتية:

١ - حف: في

قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ﴾

٧٥ الزمر.

٢ - خطف: في

قوله تعالى: ﴿ وَيُخَطِّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ ٦٧ العنكبوت.

٣ - فض: في

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾

١٥٩ آل عمران.

يقول صاحب إعراب القرآن في الأولى تقول: لا يدل (حول كذا) على التقريب لأنك تقول: هو يطوف حول البيت ويكون متراخيا عنه وأبن منه قوله

تعالى: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ﴾ ١٠١ التوبة. والأعراب لا

يكونون في الأكثر إلا متراخين عن البلدان. ويقول الله: ﴿ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ

وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ ٨ النمل. فالمعنى: أن بورك من في قرب النار أو في طلب النار

ومن في بعدها. ومن حولها الملائكة وغيرهم.

والقريب منها موسى^(١).

(١) إعراب القرآن المنسوب للزجاج ١٢٣.

ومعنى هذا أن (حول النار) لا يدل دلالة (من حول العرش) إذ (من) فى الثانى للتعقيب والمباشرة. وعدمها فى الأول يدل على التراخى والمباعدة.

ولكن ذلك لا يروق نظر أبى حيان ولذا يقرر أولا أن (من) فى الآية زائدة أى حافين حول العرش. ثم يقول: "وقيل (من) لابتداء الغاية"^(١).

هكذا يزعم زيادة (من) ويعبر بصيغة التضعيف (قيل) فى جانب كونها لابتداء الغاية. فهل يعد ذلك قلب للحقيقة وجرأة على كلام الحق سبحانه وتعالى؟! .

وحسبك ما سبق ذكره من قول صاحب إعراب القرآن فى (يطوف حول البيت) إنه يكون متراخيا. فلو قيل: يطوف من حول البيت لكان ملاصقا للبيت لا يفصل بينهما فاصل ما.

وأما آية العنكبوت (ويتخطف الناس من حولهم) فصدرها "أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف... إلخ.

وهى فى حق قريش وفيها يمين الله عليهم بما أسبغه من نعمة وأفضلها نعمة الأمن والأمان على حين تقع أنظارهم على العرب الذين يجاورنهم ملاصقين لهم (من حولهم) لا (حولهم) وهو يتخاطفون ويغزو بعضهم بعضا ويتناهون "ولكنهم -أى أهل مكة- فأروا آمنون فيها لا يغزون ولا يغار عليهم..^(٢).

فلو قيل (ويتخطف الناس حولهم) لما استقام النص وعليه لا يستقيم المعنى. وحاش لكلام الله أن يكون كذلك. لأن العرب حينئذ تكون لهم حجة بأنهم لم يسمعوا أو لم يعلموا أن العرب يتخاطفون لما بينهم وبين هؤلاء العرب من بعد الشقة الذى يترتب عليه انقطاع أخبار هؤلاء عنهم.

(١) البحر المحيط ٤٤٣/٧.

(٢) الكشف ٣٦٥/٣.

وتبقى آية آل عمران وهي خطاب لسيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام.
(لانفضوا من حولك). أى لو كنت جافيا قاسى القلب لتفرقوا عنك حتى لا يبقى
حولك أحد منهم هكذا عبر الزمخشري^(١).

وكان عليه أن ينبه إلى أن الآية فى الحقيقة تثبت فضل رسول الله ﷺ. لأنها
- فى المقام الأول- تقرر أن أتباع محمد ﷺ. حافين من حوله أى محيطين به ليس
بينه وبينهم ثغرة ولو كسّم الخياط أو أدنى. وليس هذا من فراغ بل لأنهم -أى
أتباعه- قد أحسوا بما له عليهم من فضل فقد انتشلهم من ربقة الذل إلى رحابة
العز. ومن دنس الشرك إلى طهارة التوحيد فالتقوا من حوله انتفاعا بما يقوله
ويعلمه. ودفاعا عنه مما عساه أن يراد به من سوء.

ولو قيل: (لانفضوا حولك) لما اهتدى العقل والفكر إلى هذا المعنى الجميل.
فـ (من) فى الأسلوب مصدر جماله وعنصر كماله.

الظرف السادس: حيث: فى ست عشرة آية سبقت (من) فيها بالمواد اللغوية
الآتية:

١- أتى: فى خمس آيات هي:

قوله تعالى: ﴿ فَأَتَوْهُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ ٢٢٢ البقرة، وقوله:

﴿ وَأَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ٢٦، وقوله: ﴿ أَوْ يَأْتِيَهُمْ

الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ٤٥ النحل. وقوله: ﴿ فَأَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ

(١) انظر الكشف ٣٣٢/١

حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ٢٥ الزمر . وقوله: ﴿ فَأَتَتْهُمْ أَلَلَهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ﴾
٢ الحشر .

فـ (من) فى هذه الآيات الخمس واضحة الدلالة على الابتداء ومنها أربع آيات وهى ما بعد الأولى فى إتيان عذاب الله للكافرين المعاندين والتصريح بالعذاب فى الثلاث الأولى منها وأما فى الرابعة فالنص (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا) وقذف فى قلوبهم الرعب... إلخ الآية. والعقل يدرك أن المراد عذاب الله أو أمر الله أو غير ذلك مما فيه الوعيد والتهديد وقوله (من حيث لم يحتسبوا) معناه: من حيث لم يظنوا ولم يخطر ببالهم أو يكون فى حسابهم يقول الزمخشري: "وذلك مما أضعف قوتهم وقل شوكتهم وسلب قلوبهم الأمن والطمأنينة بما قذف فيها من الرعب وألهمهم أن يوافقوا المؤمنين فى تخريب بيوتهم ويعينوا على أنفسهم.." (١).

فـ (من) فى الآيات الأربع تدل على أن العذاب كأنه أتاهم من أدنى مكان إليهم ومع ذلك لا يحسونه ولا يشعرون به فهو يباغتهم من حيث لا يعلمون.

ومن العجيب أن يقول الله فيما سيأتى من آيات: "ويرزقه من حيث لا يحتسب: فيسوى بذلك بين النعمة والنقمة فى أنهما يباغتان ما هما لازمان له ومقسومان. وفى ذلك تهويل النقمة فيكون وقعها أشد وتيسير النعمة فيكون وقوعها أشد سرورا وحبورا.

أما آية البقرة (فأتوهن من حيث أمركم الله) فهى كيفية مباشرة الزوج زوجته تصريحاً لغريزة شهوة النساء التى زينها الله للرجال فى قوله: ﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ

حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَيْنِ ﴾ ١٤ آل عمران.

فلقاء الرَّجُلَ زَوْجَتَهُ إطفاء لطغيان تلك الشهوة كما أنه سبب في ابتغاء الذرية التي هي امتداد للزوجين وقرة أعينهما وبهجة قلوبهما.

ومعنى (من حيث أمركم الله): "أن (من) لابتداء الغاية على أصلها أى من الناحية التي تنتهى إلى موضع الجنس. ويجوز أن تكون بمعنى (فى) ليكون ملائماً لقوله (فى المحيض). وفى الكلام حذف تقديره: أمركم الله بالإتيان منه^(١).

وفى هذا النص إشارة إلى أن الله أمر الأزواج أن يأتوا نساءهم فى المكان الذى يحضن منه وهو فى قوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى يَحِضُنَّ مِنْهُ وَهُوَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ ٢٢٢ البقرة.

أى فاجتنبوا مجامعتهن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أى من المأتى الذى أمركم الله به وجعله لكم وهو القبل: أى جامعوهن من أى شق أردتم بعد أن يكون المأتى واحداً وهو موضع الحرث المذكور فى قوله: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ﴾ ٢٢٣ البقرة^(٢).

والذى أراه أن (من) ابتدائية أما كونها ظرفية فبعيد احتمالها ولا يقاس على قوله (فى المحيض) لأن المحيض ظرف مكان إذ المقصود به المكان الذى يسيل منه دم الحيض. أو ظرف زمان أى فى وقت الحيض ولكن الإتيان له جهة يأتى منها الرجل إلى المكان المهيأ للحرث والإنبات وهو فرج الزوجة.

(١) إملاء ما من به الرحمن ٥٣/١ وحاشية الجمل ٢١٤/١: ٢١٥.

(٢) انظر الكشف ٢٠١/١: ٢٠٢.

ويظهر من عبارة القرطبي أنه يرجح معنى (فى) لأنه ذكره أولاً ثم حكى الأول - أى معنى الابتداء - بصيغة التضعيف (قبل) ^(١).

وسواء قلنا إن (من) ابتدائية وهو الأصل فيها أو جعلناها بمعنى (فى) وفى هذا خروج بها عن هذا الأصل ولا دليل عليه إذ لا احتياج إليه. سواء أكان هذا أم ذلك فإن المراد هو مزج الزوجة. ولكن الزَّجَّاج يرى أنه غير المراد فقد قال: "من الجهات التى يحل فيها أن تقرب المرأة. ولا تقربوهن من حيث لا يحل كما إذا كنَّ صائحات أو محرمات أو معتكفات. وأيد ذلك بأنه لو أريد الفرج لكانت (فى) أظهر فيه من (من) لأن الإتيان بمعنى الجماع يتعدى إليها غالباً لا بـ (من)" ^(٢).

ومقتضى هذا أن (من) حرف ابتداء على أصلها.

٢- أكل: فى

قوله تعالى: ﴿ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾

١٩ الأعراف.

وفى سورة البقرة: ﴿ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ

الشَّجَرَةَ ﴾ ٣٥.

ويقول فيها الزمخشري: " أطلق لهما الأكل من الجنة على وجه التوسعة البالغة المزيحة لليلة حيث لم يحظر عليها بعض الأكل ولا بعض المواضع الجامعة

(١) انظر الجامع لأحكام القرآن ص ٨٩٨.

(٢) انظر روح المعانى ١/٤٢٠.

للمأكولات من الجنة حتى لا يبقى لهما عذر في التناول من شجرة واحدة بين أشجارها الفائتة للحصر. وكانت الشجرة فيما قيل: الحنطة. أو الكرمة. أو التين^(١). ففي آية الأعراف ما فصلته آية البقرة. ولا عجب في ذلك فالأولى مكة والثانية مدنية. على حين نرى في آية البقرة. إطلاقاً في قوله وكلا.. حيث شئتما. فبينه آية الأعراف (وكلا من حيث شئتما) ولا عجب أيضاً في ذلك إذ البقرة في الترتيب الثانية على حين أن الأعراف السابعة. ومن التفصيل في البقرة (فكلا منها رغداً حيث شئتما) ويقابله في الأعراف (فكلا من حيث شئتما) فـ (من) الأولى متصلة بضمير الجنة. وهي بعبارة أي فكلا بعض ما فيها رغداً في أي مكان شئتم بمعنى أن ثمر الجنة ومأكولاتها كثيرة وفيرة لا تتفد فمهما أكلا لا يستطيعان أن يأتيا على ما فيها من مأكولات.

وأما (من حيث) فهي ابتدائية أي ابتداءً أَكَلِكُمَا حيث شئتم أي المكان الذي ترغبون الأكل منه. ولكن بشرط ألا تقربا الشجرة التي نهيتكما عنها.

٢- خرج: في

قوله تعالى: ﴿ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ ١٩١ البقرة. وهذا أمر من الله للمسلمين أن يخرجوا الكافرين من أهل مكة عند فتحها منها. يقول الزمخشري: من مكة وقد فعل رسول الله ﷺ ذلك. بمن لم يسلم منهم يوم الفتح^(٢).

٣- دخل: في:

قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ﴾ ٦٨ يوسف.

(١) الكشاف ٩٥/١.

(٢) الكشاف ١٧٨/١.

وفى الآية من قبلها ﴿ وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَأَدْخُلُوا

مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ... الآية ﴾ ٦٧.

وإنما نهاهم عن ذلك لأنهم كانوا ذوى بهاء وشارة حسنة اشتهرهم أهل مصر بالقربة عند الملك والتكرمة الخاصة التى لم تكن لغيرهم فكانوا مَظِنَّةً لطموح الأبصار إليهم من بين الوفود وأن يشار إليهم بالأصابع ولعل ذلك كله خشية الإصابة بالعين فقد كان رسول الله ﷺ يَعُوذُ الحسن والحسين فيقول: أعينكما بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة...

ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم أى متفرقين^(١).

٤- درج: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ١٨٢ الأعراف،

٤٤ن، يقول الزمخشري: "سنستدريجهم قليلا قليلا إلى ما يهلكهم ويضاعف عقابهم (من حيث لا يعلمون) ما يراد بهم وذلك أن يواتر الله نعمه عليهم مع أنهماكهم فى الغى فكلما جدد عليهم نعمة ازدادوا بطرا وجددوا معصية فيتدرجون فى المعاصى بسبب ترادف النعم ظانين أن مواترة النعم آثاره من الله وتقريب. وإنما هى خذلان منه وتبعد فهو استدراج الله تعالى نعوذ بالله منه"^(٢).

٥- رأى: فى

قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ يَرَانَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ﴾ ١٢٧ الأعراف

"والضمير فى (إنه) لـ (الشيطان) فى صدر الآية (يا بنى آدم لا يفتنكم الشيطان)

(١) انظر الكشاف ٣٨٠/٢.

(٢) الكشاف ١٤٢/٢.

أى لا يمتحنكم بأن لا تدخلوا الجنة.. (إنه يراكم) تعليل للنهى وتحذير من فتنته بأنه منزلة العدو المداجى أى المدارى يكيدكم ويغتالكم من حيث لا تشعرون. وعن مالك بن دينار : إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤنة إلا من عصم الله (وقبيله) وجنوده من الشياطين. وهو معطوف على الضمير فى (يراكم) المؤكد بـ (هو).

والضمير فى (إنه) للشان والحديث.

وقرأ اليزيدى (وقبيله) بالنصب. وفيه وجهان: أن يعطفه على اسم (إن) وأن تكون الواو بمعنى (مع). وإذا عطفه على اسم (إن) وهو الضمير فى (إنه) كان راجعا إلى إبليس^(١).

هكذا قرر الزمخشري حيث جعل فاعل (يراكم) مستترا مؤكدا بـ (هو) الظاهرة. ثم عطف (قبيلة) على المستتر. إذا كان مرفوعا. وهذا هو المشهور عند النحاة مدرسيه ودارسيه. مؤلفيه وقارئيه فكأنه دستور مقدس لا تحوم حوله شبهة ولا تتال منه ريبة.

والحق أنه يمكن جعل (هو) علامة إضمار للفاعل على حد تعبير سيبويه وبذلك يجوز عطف (قبيلة) على ذلك الفاعل المضمر فى النفس. كما أنه إذا كان منصوبا عطف على المضمر فى النفس الذى علامة إضماره الهاء فى (إنه).

وقوله: (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم) يثبت أن هؤلاء يتربصون الدوائر خفية ببنى آدم مع قربهم منهم فالحاجز بينهم وبين بنى آدم لا يحس بل هو سحاب مستور كما جاء فى قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ

وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴾ ٤٥ الإسراء.

٦- رزق: فى

قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ ٢، ﴿ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ

لَا يَحْتَسِبُ ﴾ ٣ الطلاق.

" أى من وجه لا يخطر بباله. وإذا تأملنا صيغ مادة (ح س ب) علمنا أنها غالبا تفيد معنى العدد والعد والاستعداد. فمن عد الشيء أدركه وأحاط به ومن استعد للشيء أعد له العدة التى تمكنه من الحصول عليه والوصول إليه. ومن ثم قيل: " وهو حسن الحسبة حسن التدبير" (١).

فمن يتقى الله يهيئ الله له مخرجا من كل ضيق ويرزقه من جهات لا تقع فى حسابه ولا ينالها تفكيره. فـ (من) حرف ابتداء وتعقيب بمعنى أن الذى يتقى ربه يعقب نقواه مخرجه من ضيق يقع فيه. ورزقه من جهة لا تخطر بباله.

٧- فاض: فى

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ ١٩٩ البقرة.

يقول الزمخشري: " لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس. ولا تكن من المزدلفة. وذلك لما كان عليه الحمس من الترفع على الناس والتعالى عليهم وتَعَظَّمهم عن أن يساووهم فى الموقف وقولهم: نحن أهل الله وقطان حرمه فلا نخرج منه. فيقفون بجمع وسائر الناس بعرفات. ثم ذكر أن (ثم) للتفاوت بين الإفاضتين وأن إحداهما صواب والثانية خطأ.

وذلك مثل قوله: أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم تأتي بـ (ثم) لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره وبعد ما بينهما.

وقيل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وهم الحمس أى من المزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفات.

وقرئ من حيث أفاض الناس. بكسر السين أى آدم من قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ ١١٥ طه. يعنى: أن الإفاضة من عرفات شرع قديم فلا تخالفوا عنه^(١)

والحمس جمع أحمس وهو لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم فى الجاهلية لتحمسهم فى دينهم أو لالتجائهم بالحمساء وهى الكعبة^(٢).

ويقول أبو حيان: من حيث: متعلق بـ (أفيضوا) و (من) لابتداء الغاية و(حيث) هنا على أصلها من كونها ظرف مكان.

وقال القفال: من حيث أفاض الناس: عبارة عن زمان الإفاضة من عرفة. ولا حاجة إلى إخراج (حيث) عن موضعها الأصلي. وكأنه رام أن يغير بذلك بين الإفاضتين لأن الأولى فى المكان. والثانية فى الزمان. ولا تغاير لأن كلا منها يقتضى الآخر ويدل عليه^(٣).

والراجع كون (حيث) ظرف مكان وأن (من) حرف ابتداء أى ابتداء الإفاضة هو المكان الذى يفيض منه الناس.

(١) الكشف ١/ ١٨٦ : ١٨٧.

(٢) القاموس ٢/ ٢٠٨.

(٣) البحر المحيط ٢/ ٩٩.

٨- ولى: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ﴾ ١٤٩، ١٥٠ البقرة.

فـ (من حيث) مرتبط بقوله (فول وجهك) وكم علمنا أن الظرف يذكر قبل العامل فيه أو ما ارتبط معناه به ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَلِيلٍ فَأَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً﴾ ٢٦ الإنسان. مثله فى ذلك مثل المفعول به نحو قوله تعالى: ﴿بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ ٦٦ الزمر. وإنما يذكر المعمول من قبل العامل لإثبات العناية والاهتمام به ولذا لا ينبغى أن يقال قدم المعمول على العامل. بل يقال: ذكر قبله للاهتمام والعناية. يقول الزمخشري: "أى ومن أى بلد خرجت للسفر (فول وجهك شطر المسجد الحرام) إذا صليت"^(١).

وبالتأمل ندرك أن (من) لابتداء حدث الخروج من أى مكان. كما نعلم أن (شطر المسجد الحرام) معناه جهته. فكان (شطر) فيها معنى الانتهاء فالتولى إلى المسجد الحرام ابتداءه مكان الخروج ولذا قال السمين: "والظاهر أن (من) ابتدائية أى فَوَلِّ وَجْهَكَ مبتدئاً من أى مكان خرجت إليه للسفر. ويصح أن تكون بمعنى (فى) بل هو الأقرب أى فول وجهك إلى الكعبة فى أى مكان سافرت فيه"^(٢).

وأرى أن الثانى لا داعى إليه إذ ما دام المعنى يفهم بالكلمة المذكورة فما الداعى إلى استبدال غيرها بها؟ ولعل هذا ما حمل الأوسى على الاختصار على

(١) الكشف ١/١٥٤.

(٢) حاشية الجمل ١/١٤٥.

الأول حيث قال: "و(من): ابتدائية لأن الخروج أصل الفعل ممتد وهو المشى. وكذا التولية أصل للاستقبال وقت الصلاة الذي هو ممتد"^(١).

الظرف السابع: خلف

وهو فى تسع آيات وقعت (من) فيها بعد المواد اللغوية الآتية:

١- أتى: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَا تَيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ ١٧ الأعراف.

وقوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ ٤١، ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ ٤٢ فصلت.

٢- ترك : فى

قوله تعالى: ﴿ وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا .. ﴾ ٩ النساء.

٣- جعل: فى

قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ﴾ ٩ يس.

٤- جاء: فى

قوله تعالى: ﴿ إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ ١٤ فصلت.

٥- خلا: فى

قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ خَلَّتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴾ ١٢١ الأحقاف.

(١) روح المعانى ١/ ٣٣٧.

٦- سلك: فى

قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴾ ٢٧ الجن.

٧- عقب: فى

قوله تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴾ ١١ الرعد.

٨- لحق: فى

قوله تعالى: ﴿ وَكَسَّبَتْ بِرُءُوسِهِمْ بِاللَّيْلِ وَاللَّيْلُ سَوْدَاءُ ﴾ ١٧ آل عمران.

١٧ آل عمران.

وقد سبق الحديث عن هذه الآيات ما عدا آيتى النساء وآل عمران لأنهما الآيتان اللتان لم يسبق (من خلفهم) بـ (من بين أيديهم). ولا يخفى على ذى عقل وبصيرة أن (من) للابتداء الذى هو التعقيب أى عدم وجود فجوة بين الحدث والخلف. كما هو الحال بينه وبين اليدين أو الأيدي.

هذا: وهناك آية قرئ فيها (من) المفتوحة بالكسر وتلك قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا مَا

تَقَفَّيْنَاهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ﴾ ٥٧ الأنفال.

وفىها يقول الزمخشري: "وقرأ ابن مسعود (فشرد) بالذال المعجمة بمعنى: فَفَرَّقَ. وكأنه مقلوب (شذر) من قولهم: ذهبوا شذراً مَذَرًا، ومنه: الشذر الملتقط بين المعدن لتفرقه.

وقرأ أو حيوة: من خلفهم بكسر الميم . ومعناه: فافعل التشريد من ورائهم لأنه إذا شرد الذين وراءهم فقد فعل التشريد فى الوراء وأوقعه فيه لأن الوراء جهة

المتمردين، فإذا جعل الوراق ظرفاً للتشريد فقد دل على تشريد من فيه. فلم يبق فرق بين القراءتين^(١).

هكذا قرر الزمخشري والحق أن القراءة الثانية أدق وأعمق في الدلالة على ما حصل لهم من فزع وهلع وخوف وضياح لأن المكان إذا تفتت وتمزق فأولى بما فيه ومن فيه أن يزداد تفتتاً وتمزقاً.

ومما يؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ ١٦٦ البقرة. أى الوصل التى كانت بينهم. وقوله: ﴿ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ ٩٤ الأنعام. أى الوصل الذى كان بينكم. وقوله: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ﴾ ١٥٣ الأنعام أى فتتفرق السبل فلا شك أن تقطع الأسباب والوصل وتتفرق السبل أدق في الدلالة على المعنى من تفرقتم. لأن تمزيق وتمزيق الخلف والرباط يترتب عليه - لا محالة - تفريقهم وتوزيعهم وتمزيقهم. وبذلك يتضح الفرق بين القراءتين.

هذا: وقد ذكر الزمخشري أن القراءة (فشرذ) كأنها على القلب من (شذر) ومقتضى هذا أن (شرذ) غير موثوق به وعليه ينبغى أن نعتمد قراءة فشرذ بالبدال المهملة. وهذا هو الذى رأيت في بعض معاجم اللغة:

يقول المجد: "والتشريد: الطرد والتفريق وشرذبة سمع الناس بعيوبه".

ثم يقول: " فشرذ بهم من خلفهم بالذال المعجمة قراءة الأعمش - نسبها
الزمخشري إلى ابن مسعود رضى الله عنه - وقال ابن جنى: لم يمر بنا فى اللغة
ترتيب (شرذ) وكأن الذال بدل من الدال" (١).

وهذا ما حمل الزمخشري على قوله إن (شرد) مقلوب (شذر) لأن هذا وارد عن العرب. يقول المجد: "الشذر قطع من الذهب تلتقط من معدنه بلا إذابة.. وتفرقوا شذر مذر... ذهبوا في كل وَجْهَةٍ... وَتَشْذَرُ الْقَوْمَ تَفَرِّقُوا..." (٢).

الظرف الثامن: دبر

وهو في ثلاث آيات من سورة يوسف هي:

قوله تعالى: ﴿وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ﴾، ﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ
دُبُرٍ﴾، ﴿فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ﴾ ٢٥، ٢٧، ٢٨ يوسف.

قال ابن جني: "كأنه يريد وقدت قميصه من دبره.. فلما حذف المضاف إليه أعني: الهاء وهي مراده صار المضاف غاية نفسها بعدما كان المضاف إليه غاية له. وهذا حديث مفهوم من قول الله سبحانه (من قبل ومن بعد) فبني هنا كما بني هناك على الضم، ووكد البناء أن (دبر) يكون ظرفاً ألا ترى إلى قول الفردوق:

يطاعن قبل الخيل وهو أمامها .∴ ويطعن عن أدبارها إن تولت

وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ السُّجُودِ ﴾ ٤٠ ق.

فانصبه على الظرف وهو جمع دبر^(٣).

(١) القاموس ٥٧/٢.

(٢) الكشف ٢/١٨٠.

(٣) المحتسب ٤٢٠/١ : ٤٢١.

ومعنى هذا كله أن القبل الجهة التى يقابلها الإنسان وأن الدبر هو الجهة التى دبره أى خلفه فإذا ما قيل (من دبر) دل ذلك على أن القميص كان مباشرا للدبر أى الجهة التى تقع من خلفه.

الظرف التاسع: دون

وقد اقترنت (من) بهذا الظرف فى القرآن ثلاثين ومائة مرة سيأتى الحديث عنها.

تمهيد:

إن كلمة (دون) من مادة لغوية يأتى الفعل (دان) منها إذ يقال : دان يدون دوناً.. صار دوناً خسيساً أو ضعفاً. ومنه الديوان ويفتح مجتمع الصحف. والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية وأول من وضعه عمر رضى الله عنه... وهذا دونه أى أقرب منه ودونكه إغراء. وادن دونك أى اقترب منى. ويدخل عليه (من) والباء قليلاً..... ويقال: هذا رجل من دون. ولا يقال: رجل دون ولا ما أدونه... هكذا ذكر المجد وعلق عليه شارحه قائلاً: "نقل المقرئى عن الماوردى: فى سبب تسميته ديواناً وجهان أحدهما: أن كسرى اطلع ذات يوم على كتاب ديوانه فرأهم يحسبون مع أنفسهم فقال: ديوانه أى مجانين فسمى موضعهم بهذا الاسم ثم حذفت الهاء عند كثرة الاستعمال تخفيفاً للاسم فقل: ديوان والثانى: أن الديوان اسم بالفارسية للشياطين فسمى الكتاب باسمهم لحذقهم بالأمور ووقوفهم على الجلى والخفى وجمعهم لما شذَّ وتفرق اطلاعهم على ما قرب وبعد ثم سمي مكان جلوسهم باسمهم فقل: ديوان.. ثم أشار إلى أن قول المجد: ولا يقال: رجل دون يتعارض... إلخ مقابله.

يتعارض مع قوله أنفاً (صار دوناً خسيساً) وقد جوز بعضهم^(١).

(١) انظر القاموس ٤ / ٢٢٤ وهامشها.

ومن قبل قال المجد: "دون بالضم نقيض فوق. ويكون ظرفا وبمعنى أمام ووراء وفوق ضد. وبمعنى غير قليل.. وبمعنى: الشريف والجنس ضد" (١).

ونستخلص من نص المجد أن كلمة (دون) فيها معنى الخسة والضعف. والقلة وغيرها. والتقدم والتأخر. أى أنها تستعمل للشئ وضده.

ولكننا حينما قرأنا الكشف للزمخشري وغيره من الكتب وجدنا غير ذلك يقول الزمخشري: "ومعنى (دون) أدنى مكان من الشئ ومنه: الشئ الدون وهو الدنى الحقيقى. ودون الكتب إذ جمعها لأن جمع الأشياء إدناء بعضها من بعض وتقليل المسافة بينها يقال: هذا دون ذاك إذا كان أحط منه قليلا. ودونك هذا أصله: خذه من دونك أى من أدنى مكان منك فاختصر واستعير للتفاوت فى الأحوال والرتب فقليل: زيد دون عمرو فى الشرف والعلم. واتسع فيه فاستعمل فى كل تجاوز حدٍّ إلى حدٍّ وتخطى حكمٍ إلى حكمٍ. قال الله تعالى: ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ

الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٢٨ آل عمران. أى لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين" (٢).

وقال ابن سيده: "ومعنى (دون) تقصير عن الغاية.. ولما اقتضى معنى التقصير وصفوا به ما ليس برقيق. فقالوا: رجل دون وثوب دون" (٣).

(١) القاموس: ٢٢٣/٤ : ٢٢٤.

(٢) الكشف ٧٥/١.

(٣) المخصص ٦٠/١٤.

وقال الآمدي: "ومعنى (دون) عند أهل اللغة التقصير عن الغاية فمعنى قوله: أنا أرضى بالقليل دون الكثير أى أرضى بالقليل ولا أنتهى إلى الكثير أى لا أطمع إليه^(١).

وقال الشيخ الغربى: "وكلمة (دون) مقلوبة فى الأصل على (دنو) ومعناه: القرب استعملت فى المكان القريب. ومن كان فى مكان قريب منك كان بالضرورة مغايرا لك ومن ثم كثر استعمال (دون) أيضا بمعنى : غير"^(٢).

وخلاصته هذه النصوص أن (دون) تدل على أقرب القريب من الشئ غير أنها يغلب استعمالها فيما فيه ذم أو الدلالة على خسة ونذالة. فإذا استعملت (من) معها فقل (من دون ذلك) مثلا دلَّ ذلك على تلاصق الشئ بالشئ. وهذا ما سنجدّه فى آياتها من القرآن الكريم. وقد أشرنا إلى أنها وردت ثلاثين ومائة مرة. وهى مسبوقة بالمواد اللغوية الآتية:

١ - أتى: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ﴾

٨١ الأعراف. وقوله: ﴿ أَهِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ﴾ ٥٥ النمل.

قال ابن هشام: "من: لابتداء الغاية. والظرف صفة لـ (شهوة) أى شهوة مبتدأ من (دونهن).

(١) الموازنة ١٤٧.

(٢) تفسير جزء تبارك ص ١٢.

قيل: أو للمقابلة كخذ هذا دون هذا أى اجعله عوضاً منه. وهذا يرجع إلى معنى البدل. ويرده أنه لا يصح التصريح به ولا بالعوض مكانها هنا^(١).

ومقتضى هذا أن (من دون) مرتبطة بـ (شهوة). والذي يدركه القارئ غير ذلك إذ يقال: أتى زوجة أى جامعها ومنه قوله: ﴿ فِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِي شَيْئٌ ﴾ ٢٢٣ البقرة، وقوله: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ ٢٢٢ البقرة.

فالإتيان مباشرة الرجل زوجته قضاء للشهوة وابتغاء للنسل. وقوم لوط كانوا يأتون الرجال قضاء للشهوة فقط لأن الرجل المأتى غير مجهز لأن يكون صالحاً للإنسال.

وبهذا يتضح أن (من دون النساء) مرتبط بالفعل (تأتون) و (شهوة) مفعول لأجله. ولعل أبا البقاء يشير إلى ذلك حيث قال: "من دون النساء صفة لـ (رجال) أى منفردين عن النساء"^(٢).

والقيمة الدلالية لـ (من دون النساء) هى: أن الرجال تكون النساء أقرب ما يَكُنَّ منهن وحينئذ يتركن الرجال إلى إتيان الرجال دونهن. وكأنهم بذلك يثيرون الغضب والحنق والبغض فى نفوس النساء لأن المرأة أقرب ما تكون من الغيظ والحق حينما تنتهى مع الرجل للجماع وفى اللحظة نفسها يتركها إلى غيرها وخاصة إذا كان رجلاً لا امرأة لقضاء شهوته معه لا معها.

(١) المغنى بحاشية الأمير ١٨/٢.

(٢) إملاء ما من به الرحمن ١٥٦/١.

٢- أخذ: في

قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا ﴾
١٦٥ البقرة، وقوله: ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٢٨، ﴿ وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ ٦٤،
﴿ لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ ﴾ ١١٨ آل عمران، وقوله: ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ
الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴾ ١١٩، ﴿ الَّذِينَ
يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ١٣٩، ﴿ يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ١٤٤ النساء.

وقوله: ﴿ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
مُهْتَدُونَ ﴾ ٣٠ الأعراف، وقوله: ﴿ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ
وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَٰلِجَةً ^(١) ﴾ ١٦، ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن
دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ ٣١ التوبة، وقوله: ﴿ أَفَاتُخَذْتُم مِّن
دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ﴾ ١٦ الرعد، وقوله: ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى

(١) الولسجة: الدخيلة وخاصتك من الرجال أو من تتخذه معتمداً عليه من غير أهلك، القاموس

لِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ﴿٢﴾ الإسراء. وقوله: ﴿ هَتُولَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ءَالِهَةً ﴾ ١٥، ﴿ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ﴾ ٥٠، ﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ ﴾ ١٠٢ الكهف. وقوله: ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴾ ٨١ مريم. وقوله: ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ءَالِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ ٣. وقوله: ﴿ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ ﴾ ١٨ الفرقان. وقوله: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا ﴾ ٢٥، ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنَكَبُوتِ ﴾ ٤١ العنكبوت. وقوله: ﴿ ءَاتَّخِذُوا مِن دُونِهِ ءَالِهَةً ﴾ ٢٣، ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً ﴾ ٧٤ يس. وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ ٣، ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ﴾ ٤٣ الزمر. وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ ٦، ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ﴾ ٩ الشورى. وقوله: ﴿ وَلَا يَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ﴾ ١٠ الجاثية. وقوله: ﴿ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةً ﴾ ٢٨ الأحقاف.

يقول أبو حيان فى الآية الأولى: "و(دون) هنا بمعنى (غير) وأصلها أن يكون ظرف مكان وهى نادرة التصرف إذ ذاك" (١).

وعلى هذا يكون المعنى: ومن الناس من يتخذ من غير الله أندادا. وهذا واضح القلق ولاضطراب بأن المراد بالآية أن هؤلاء الضالين قد جعلوا غير الله ندا لله. وذلك المعنى لا ينطبق على هذا إذ هو يقتضى أنهم يتخذون أندادا من غير الله أى آلهة كل منه نِدٌ لغيره وبهذا يلزم أن يكون معنى (دون) الأدنى من الله لا غيره. وقال أبو حيان أيضا فى آية آل عمران الأولى: (من) متعلقة بـ (لا يتخذ) وهى لا ابتداء الغاية. قال على بن عيسى: أى لا تجعلوا ابتداء الغاية من مكان دون مكان المؤمنين" (٢).

وهذا المعنى مستقيم واضح وكان الأجدر بأبى حيان أن يقرره فى الآية الأولى لما فيه مما عرفنا.

وفى قوله تعالى: ﴿ لا تتخذوا بطانة من دونكم ﴾ يرى الزمخشري ومن بعده أبو حيان أنه يجوز تعلق (من) بمحذوف يكون وصفا لـ (بطانه) أى بطانه كائنة من دونكم مجاوزة لكم" (٣).

وقد عرفنا أن ذلك المنهج فى الدرس النحوى غير لائق باللغة العربية وخاصة النصوص القرآنية..

وزاد أبو البقاء الداء علة حيث زعم أن (من) فى هذه الآية زائدة لأن المعنى: بطانة دونكم فى العمل والإيمان" (٤).

(١) البحر المحيط ١ / ٤٦٩.

(٢) البحر المحيط ٢ / ٤٢٣.

(٣) الكشف ١ / ٣١٢، والبحر ٣ / ٣٨.

(٤) إملاء ما من به الرحمن ١ / ٨٣.

ويساويه في المعنى من جعل (من) للتبيين أى لا تتخذوا بطانة من دون أهل
ملككم^(١).

فقد حققنا أن (من) التبيينية زائدة لا محالة فمن يقول بهذا المعنى يحكم
بإعدامها. وهذا أبشع من دعوى زيادتها. ولذا نقينا الدرس النحوى منهما معاً وفى
آية يس ~ (أَتَّخِذْ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً) يجعل الرضى (من) ظرف المكان كما سبق عن
أبى حيان. والمعنى: أَثَذَا وَصَلْتُ إِلَى الْإِلَهِ أَكْتَفَى بِهِمْ وَلَا أَطْلُبُ اللَّهَ الَّذِي هُوَ خَلَقَهُمْ
ووراءهم كأنهم قدامه فى المكان تعالى الله عنه^(٢).

ولست أدري إذا كان الرضى يدرك ذلك وينزه الله عنه فكيف يستسيغه
ويخطه بقلمه؟!

إننا نعلم أن كل من يزعم أنه إله غير الله ليس بإله لقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ
كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾
٧٣ المائدة، وقوله: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ٦٢ آل عمران.

فالذين يزعمون ألوهية غير الله يتخذون ما يزعمون إلها من دون الله. أى لا
يدنو منه ولا يشبهه فـ (من) ابتداء للمرتبة السفلى الذى يكون فيها المزعوم
ألوهيته..

وبهذا يستقيم معنى تلكم الآيات كلها بلا دعوى زيادة (من) أو غيرها إذ لا بد
من وجودها حتى يتصور العقل المعنى ويطمئن به القلب.

٣- آخر: فى

قوله تعالى: ﴿ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾
٦٠ الأنفال.

(١) من مفاتيح الغيب ٣ / ٣٨.

(٢) انظر شرح الكافية ١ / ١٨٩.

قال ابن عطية قوله: "من دونهم: بمنزلة قولك: دون أن تكون هؤلاء. فـ (دون) و (من دون) في كلام العرب تقتضى عدم المذكور بعدها من النازلة التى فيها القول"^(١).

ولعله يعنى بذلك أن كونهم غير مساوين لمن الحديث عنهم بمنزلة عدمهم وأشهد الله أن هذا المعنى جدير بأن يلاحظ فى الآيات التى يكون فيها اتخاذ المشركين وإقبالهم آلهة من دون الله. بمعنى أن تلكم الآلهة لا وجود لهم ولا حقيقة فمن يزعمونهم آلهة واهمون تائهون ساهون.

٤ - أله: فى

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ﴾ ٢٩ الأنبياء.

وما سبق فى الآية من قبلها يليق بها أى أن ما يزعم أنه إله غير الله فى حكم المعدوم المزعوم الموهوم ومن ثم استحق قوله تعالى: فذلك نجزيه جهنم.

٥ - تبع: فى

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ ٣ الأعراف.

والواضح أن (من) مرتبطة بالفعل المباشرة له فهى حرف ابتداء ولكن نزعة التقدير - التأكيد - قد رسخت فى نفوس بعض النحاة وتمكنت من تفكيرهم حتى فاضت على أقلامهم وألسنتهم بدون داع. ولذا نرى السمين يجوز فى (من) ههنا أن تكون مرتبطة بالفعل كما أسلفنا. ولم يكتف بذلك بل تأبى عليه النزعة النحوية إلا

(١) المحرر الوجيز ٥٤٧/٢ وانظر البحر المحيط ٥١٢/٤: ٥١٣.

أن تفيض على قلمه فيقول: " ويجوز تعلقه - أى من دونه - بمحذوف حال مقدم من (أولياء) لأنه فى الأصل صفة له" (١).

أرأيت كيف يترك هذا العالم سبيل الرشد والصواب إلى دعويين باطلتين هما دعوى: التقديم والتأخير - وهى خلاف الأصل - ودعوى: الحذف - وهو حيف - والتقدير - وهو تكدير - بدون داع.

٦ - جعل: فى ثلاث آيات هى

قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجْدَهَا تَطَلَّعَ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّنْ دُونِهَا سِتْرًا ﴾ ٩٠ الكهف. وقوله: ﴿ وَسَقَلَ مِّنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴾ ٤٥ الزخرف. وقوله: ﴿ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ ٢٧ الفتح.

ففى آية الكهف أقوال متعددة فى: من هم القوم. وهذا لا يعنينا إنما الذى نحرص على ذكره هو معنى (لم نجعل لهم من دونها - أى الشمس - سترًا...)

فقليل هم الزَّجج والستر: الأبنية. وعن كعب: أرضهم لا تمسك الأبنية وبها أسراب فإذا دخلت الشمس دخلوها.. وقيل: "الستَرُ اللباس. وعن مجاهد من لا يلبس الثياب من السودان عند مطلع الشمس أكثر من جميع أهل الأرض. (٢).

وخلاصة ذلك أن هؤلاء ليس بينهم وبين الشمس ستر. ولكن النص أثبت هذا المعنى بأسلوب يليق بجلال الله وكماله إذ قوله (من دونها) يدل على أنه لا يوجد

(١) انظر حاشية الجمل ١٤٢/٢.

(٢) انظر الكشف ٥٨٢/٢.

شئ مهما دق وصغر من بين الشمس وبينهم حتى يحجب عنهم أثرها ويدفع أذاها وشرها.

وأما آية الزخرف فمعناها أن الله لم يجعل من دونه ألهة يعبدون. وهذه سنة الله التي وَاكْبَتَتْ رُسُلَهُ جميعاً. وما دام الرسل قد علموا هذه الحقيقة ففي هذا أبلغ الحجج وأدفع البراهين على أن نزعة الشرك بالله لا أساس لها اللهم إلا أوهام في رعوس المشركين. وتأمل هداك الله قوله (من أرسلنا من قبلك من رسلنا) ففي (من قبلك) استغراق للزمان والمكان ومعناه أنه لا يوجد زمان ولا مكان بدون رسول يهدي قومه سبل السلام القائم على توحيد الله بالعبادة. و (من رسلنا) أى حالة كونه بعض رسلنا. وفي هذا بيان أن كل رسول قد بلغ هذه الحقيقة حقيقة التوحيد. وحسبك أن تقرأ سورة الشعراء لتعلم سيادة كلمة التوحيد على السنة الرسل أجمعين فالمعبود بحق هو الله الواحد القهار الخالق الرازق المحيى المميت... إلخ.

وتبقى آية الفتح ونصها: "لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رعوكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً".

أى: فعلم الله من الحكمة والصواب فى تأخير فتح مكة إلى العام القابل ما لم تعلموا فجعل من دون فتح مكة فتحاً قريباً وهو فتح خيبر لتستروح إليه قلوب المؤمنين إلى أن يتيسر الفتح الموعود^(١).

فكل شئ عند الله بمقدار والله لا يَخْلِفُ الميعاد. وَمَنْ ثَمَّ كَانَ قول العامة فى مصر (لكل تأخير خير) قولاً سديداً رشيداً. فلا يعلم الخير إلا الله. فهو الذى قدر أن فتح خيبر يكون من قبل فتح مكة كما أنه هو الذى بشر رسوله فى الرؤيا بأنه هو وصحابته سيدخلون المسجد الحرام وهم آمنون. فيا ليتنا نؤمن به حق الإيمان

(١) انظر الكشاف ٢٧٤/٤.

ونتوكل عليه حق التوكل. لو فعلنا لَحَقَّقَ آمَالَنَا وَنَصَرْنَا عَلَى مَنْ يَتَرَبَّصُ بِنَا
الدوائر. فإلهم وفقنا لذلك.

٧- حرم: فى

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ
مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ ٣٥ النحل.

لعلك أيها القارئ العزيز تستحضر هنا آية الزخرف (وسئل من أرسلنا من
قبلك من رسلنا أجمعنا من دون الرحمن آلهة يعبدون).

فاستحضر تلك الآية يرد على مزاعم المشركين فى آية النحل التى نحن
بصددها ولعلك - مع هذا الاستحضار - تلتفت أحاسيسك وتتنبه مشاعرك إلى ما فى
آية النحل من استغراق واستئصال لما يزعمون حيث يقولون (لو شاء الله ما عبدنا
من دونه) فهذا استغراق للمعبود غير الله حيث يبتدئ - بحسب أوهامهم - من الله
المنزه عن الأين والكيف والزمان. ويقولون (من شئ) لاستغراق أدنى شئ يسول
لهم شيطانهم بعبادته. وكأنهم يَقْرُون وَيَقَرَّرُونَ أن الله هو الذى هداهم إلى الإشراك
به - إن صح التعبير - وحاش لله أن يكون ذلك. وهم يقولون (نحن ولا آبائنا) فهذا
استغراق للمشركين منذ عصر محمد الرسول الخاتم عليه صلوات الله وسلامه. إلى
أول عهد البشرية بالرسول والرسالات وإذا كان ما سبق فى حق العقيدة وهى عقيدة
التوحيد. فقوله من بعد ذلك (ولا حرمانا من دونه من شئ) يدل على أن منهجهم فى
الشريعة مثل منهجهم فى العقيدة إذ كلاهما قائم على المغالطة والمزاوغة
والاستسلام للأوهام التى تسوغ لهم الإشراك بالله. والتشريع بغير ما شرع الله.

وتعميما للاستغراق يقول الله عز وجل (كذلك فعل الذين من قبلهم) أى أن مزاعم المشركين منذ بدء الخليقة إلى نهايتها واحدة ممتدة فى أن انحرافهم عن عقيدة التوحيد والعمل بما يترتب عليها إنما يتوهمون أنه من الله. ومن هنا صدق الله عز وجل فى ختام الآية (فهل على الرسل إلا البلاغ المبين)!!.

٨- خلاص: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ٩٤ البقرة، وقوله: ﴿ وَامْرَأَةٌ مُّؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٥٠ الأحزاب.

يقول أبو البقاء فى الأولى: " من دون: فى موضع نصب بـ (خالصة) لأنك تقول : خلاص كذا من كذا"^(١).

ولست أدري ما معنى النصب هنا؟ أنا أعلم أن (خَلَصَ) فعل لازم نحو (قام) مثلا. فهل إذا قلنا: قام محمد فى المسجد، أعربنا (فى المسجد) مفعولا به منصوبا؟ الذى يرتضيه الفهم الدقيق أن (فى المسجد) بيّنا لمكان القيام. وكذا قولنا: مررت بمحمد. تدل الباء فيه على ملاصقة مرور المتكلم لمحمد. وأما ما جرى على قلم سيبويه والتزم به النحاة من بعده من أن (محمد) مفعول به فهذا محل نظر إذ شتان بين قولهم: جاوزت محمدا. وقولهم: مررت بمحمد. وهذا واضح لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح عنزتان كما قيل فى سالف الزمان.

(١) إملاء ما من به الرحمن ٢٩/١.

فكذا هنا أرى أن (خالصة من دون الناس) ليس فيه مفعول به في محل نصب إذ الظرف (دون) مخفوض — (من) الدالة على أن اليهود يتوهمون أن الدار الآخرة لا يشاركون فيها أحد من الناس. فهم قد استأثروا بها - حسب زعمهم وأوهامهم - دون سائر الناس. فكأنها قد خلصت من أيدي الناس جميعا لتكون عند اليهود وحدهم. وقد أشار أبو البقاء إلى هذا المعنى بقوله (خلص كذا من كذا) فأين معنى المفعولية هنا؟

ففي الآية تحدُّ قَوِيٌّ لليهود بأن يتمنوا الموت أن كانت الدار الآخرة تخصهم دون غيرهم. وهيئات. لأنهم أحرص الناس على حياة. كما بينا ذلك فيما سبق. ومثل ذلك يقال في (خالصة لك من دون المؤمنين) أي أن الرسول ﷺ قد استأثره الله عز وجل واختصه بذلك الحكم دون سائر المؤمنين وَمَنْ ثُمَّ رَأَيْنَا أَبَا حِيَانَ يَقُولُ: "و (دون) هنا لفظ يستعمل للاختصاص وقطع الشركة نقول: هذا لى دونك.. وفى غير هذا المكان يأتى لمعنى الانتقال فى المنزلة أو المكان أو المقدار" (١).

ولعل هذا ما حدا بالشهاب إلى أن يقول: "من دون: مؤكد لـ (خالصة) لأن (دون) تستعمل للاختصاص" (٢).

وهذا مبني على أن (خالصة) بمعنى (خاصة) ولكن صاحب تفسير المنار يقول: "وقالوا إنه استعمال لم يعهد فى الكلام الفصيح. والتخصيص مفهوم من قوله: من دون الناس" (٣).

(١) البحر المحيط ٣١٠/١.

(٢) انظر حاشية الجمل ٩٦/١.

(٣) تفسير القرآن الحكيم ٣٨٩/١.

٩- دعا: في ثلاثين آية وهي:

قوله تعالى: ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ٢٣ البقرة، وقوله: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْتَا﴾ ١١٧ النساء، وقوله: ﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أُعْبِدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ ٥٦، ﴿قُلْ أَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا﴾ ٧١ الأنعام. وقوله: ﴿أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ ٣٧، ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أُمَثَالِكُمْ﴾ ١٩٤، ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتِطِيعُونَ نَصْرَكُمْ﴾ ١٩٧ الأعراف. وقوله: ﴿وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ٣٨، ﴿وَمَا يَتَّبِعِ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ﴾ ٦٦، ﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾ ١٠٦ يونس. وقوله: ﴿وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ١٣، ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ﴾ ١٠١ هود. وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ﴾ ١٤ الرعد. وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا﴾ ٢٠، ﴿هَتُولَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَ﴾ ٨٦ النحل. وقوله: ﴿لَنْ نَدْعُوا مِن دُونِهِ إِلَّا هَا﴾ ١٤ الكهف. وقوله:

﴿ وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ ٤٨ مريم. وقوله: ﴿ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نُنْفَعُهُ ﴾ ١٢، ﴿ وَأَنْتَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ﴾ ٦٢، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا ﴾ ٧٣ الحج. وقوله: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ﴾ ٤٢ العنكبوت. وقوله: ﴿ وَأَنْتَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الْبَاطِلِ ﴾ ٣٠ لقمان. وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ ١٣، ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُرُونِي مَاذَا خَلَقُوا... ﴾ ٤٠ فاطر. وقوله: ﴿ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ﴾ ٣٨ الزمر. وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ﴾ ٢٠، ﴿ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ ٦٦ غافر. وقوله: ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ٨٦ الزخرف. وقوله: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ ٤، ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴾ ٥ الأحقاف.

فآية البقرة (وادعوا شهداءكم من دون الله فيها) ادعوا) و (شهداءكم) وكل منهما صالح لتعلق (من دون الله) به . ومن ثم قال الزمخشري : " (من دون الله) : متعلق بـ (ادعوا) أو بـ (شهداءكم) . فمعناه : ادعوا الذين اتخذتموهم آلهة من دون الله وزعمتم أنهم يشهدون لكم ... أو ادعوا الذين يشهدون لكم بين يدي الله . من قول الأعشى :

"ترك القذى من دونها وهى دونه"

أى ترك القذى قدامها وهى قدام القذى ، لِرِقَّتِهَا وصفائها .. وادعوا شهداءكم من دون الله أى من دون أوليائه من غير المؤمنين . فإن علقته بالدعاء فمعناه : ادعوا ممن دون الله شهداءكم . يعنى : لا تستشهدوا بالله . وادعوا الشهداء من الناس الذين شهادتهم بيينة تصح بها الدعاوى عند الحكام . وهذا تعجيز لهم وبيان لانخدالهم وانقطاعهم ... ؟

أو ادعوا من دون الله شهداءكم يعنى : أن الله شاهدكم لأنه أقرب إليكم من حبل الوريد ... والجن والإنس شاهدوهم فادعوا كل من يشهدكم واستظهروا به من الجن والإنس إلا الله . لأنه القادر وحده على أن يأتى بمثله دون كل شاهد من شهدائكم . فهو فى معنى قوله : ﴿ قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ ٨٨ الإسراء (١) .

وتتضح هذه الأوجه بذكر صدر الآية وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ .. الآية ﴾.

فعلى تعليق (من دون الله) بـ (شهداء) يكون فى الآية احتمال ثلاثة أوجه:

(أ) أن الله يأمرهم - أى المعاندين المنكرين للنبوة والقرآن - أن يستعينوا باللهتهم الذين يعبدونهم من دون الله ويزعمون أنهم يشهدون لهم. أن يأتوا بسورة من مثله...

(ب) أو أن الله يأمرهم أن يدعوا الذين يشهدون لكم بين يدي الله أن يأتوكم بسورة من مثله. وفى هذا الوجه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا

مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ... الآية ﴾ ٣ الزمر. فهل يستطيع هؤلاء الأولياء الذين يزعم الكفار أنهم يقربونهم إلى الله زلفى أن يأتوا بسورة من مثله... وفى أمرهم أن يستظهروا بالجماد الذى لا ينطق فى معارضة القرآن ففصاحته غاية النهكم بهم.

(ج) أن الله يأمرهم أن يدعوا شهداءهم من دون الله أى من دون أوليائه ومن غير المؤمنين ليشهدوا لكم إنكم أنتم بمتله. وفى هذا من المساهلة وإرخاء العنان وإشعارهم بأن شهداءهم تأبى عليهم الطباع وتجمع بهم الإنسانية والأنفة أن يرضوا لأنفسهم الشهادة بصحة الفاسد البين عندهم فسادهم.. وقد نكر الزمخشري أن تعليقه (من دون الله) بالدعاء على هذا الوجه جائز.

وأما على تعليق (من دون الله) بـ (ادعوا) ففيه احتمال أوجه ثلاثة أيضا هي:

(أ) ادعوا من دون الله شهداءكم... يعنى: لا تستشهدوا بالله ولا تقولوا: الله يشهد أن ما ندعيه حق.

(ب) ادعوا الشهداء من الناس الذين شهادتهم بينة تصح بهم الدعاوى عند الحكام. وهذا تعجيز لهم وبيان لانقطاعهم وانخزالهم.

(ج) أو أنه يقول لهم. ادعوا من دون الله شهداءكم يعنى: أن الله شاهدكم لأنه أقرب إليكم من حبل الوريد وهو بينكم. والجن والإنس شاهدوكم فادعوا كل من يشهدكم واستظهروا به من الجن والإنس إلا الله تعالى. لأنه القادر وحده على أن يأتي بمثله دون شهدائكم. وهذا معنى آية الإسراء.

تلكم هي المعاني المحتملة على ما ذكره الزمخشري. ويلاحظ أنه لم يتعرض لمعنى (من) وقد ذكر الألوسي أنها: للابتداء إلا إذا كانت (دون) بمعنى (أمام) وهو الوجه الثانى من أوجه تعلقها بـ (شهداءكم) وهو نظير قول الأعشى:

تريك القذى من دونها وهى دونه . . . إذا ذاقها من ذاقها يَتمَطَّقُ

فـ (دونها) أى قدامها وهو قدامه. والمراد الخمر فإذا ذاقها من ذاقها يتمطق أى يصوت بفتح فمه ومص لسانه وشفتيه. أو يطبق فمه ويفتحه تُلذذا بها فيصوت^(١).

يقول الألوسي: "و (من) لابتداء الغاية متعلقة بـ (ادعوا)... وجوزوا أن تتعلق بـ (شهداءكم) وهى للابتداء أيضا. وإذا كانت (دون) بمعنى (أمام) فهو ظرف لغو معمول لـ (شهداءكم) ويكفيه رائحة الفعل. فلا حاجة إلى الاعتماد ولا إلى تقدير (ليشهدوا). و (مِنْ) للتبعية كما قالوا فى (من بين يديه ومن خلفه) لأن

(١) انظر هامش الكشف: ٧٥/١.

الفعل يقع فى بعض الجهتين. وظاهر كلام الدماينى فى شرح التسهيل أنها زائدة وهو مذهب ابن مالك^(١).

والحق أن (من) حرف ابتداء ولا تصلح للبعضية هنا إذ ما معنى (بعض بين يديه أو بعض خلفه..) وهذا ما جزم به الشهاب لأنه رأى الجمهور ثم قال: " ولم ينقل عن النحاة التبعية والظرفية"^(٢).

وفى قول الأوسى: " وجوزوا أن تتعلق بـ (شهداءكم) ما يوحى بضعفه فالراجع إذا أنها متعلقة بـ (ادعوا). ومما يزيد رجحانا ويقر به من اليقين أننا لو تأملنا سائر الآيات لأدركنا أن (مَنْ) فيها متعلقة بالفعل (دعا) أو يدعوا أو ادعوا. ومن ذلك ما ذكره أبو البقاء فى قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ﴾ ٧١ الأنعام: " من: متعلق بـ (ندعو) ولا يجوز أن يكون حالا من الضمير فى (ينفعنا) ومفعولا له أى لـ (ينفعنا) لتقدمه على (ما) والصلة والصفة لا تعمل فيما قبل الموصول والموصوف"^(٣).

وأيسضا ما ذكره الأوسى فى قوله تعالى: ﴿ وَأَدْعُوا مَنْ أَسْطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ ٣٨ يونس: " من دون الله: متعلق بـ (ادعوا) و (من) ابتدائية على معنى أن الدعاء مبتدأ من غيره تعالى لا ملابسة له معه جل شأنه بوجه. وجوز أن

(١) روح المعانى: ١/١٦٥.

(٢) حاشية الشهاب ٢/٤٣.

(٣) إملاء ما من به الرحمن ١/١٣٨.

يكون متعلقا بـ (ما) - لعله يعنى (ما لا ينفعنا ولا يضرنا) - و (من) بيانية أى ادعوا من استطعتم من خلفه. ولا يخلو من حسن^(١).

وإذا كان هذا هو المراد فإنى أرى الأحسن فيه؟ إذ كيف يكون فيه شئ من حسن وهو من باب التقديم والتأخير الذى هو خلاف الأصل فضلا عما فيه من دعوى زيادة (من) إذ كونها بيانية تقتضى زيادتها؟. ولذلك يخلو وجه المعنى لكون (من) ابتدائية مرتبطة بـ (ندعو).

١٠- زعم: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِى فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴾ ٥٦ الإسراء. وقوله: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ... الآية ﴾ ٢٢ سبأ.

ويرى الزمخشري تقدير هذه الآية على: "الذين زعمتموهم آلهة من دون الله على حذف مفعولى (زعم) لأن (من دون الله) لا يصح أن يكون المفعول الثانى. إذ قولك: هم من دون الله لا يلتزم كلاما ولا يصح أن يكون (لا يملكون) لأنهم ما كانوا يزعمون ذلك فكيف يتكلمون بما هو حجة عليهم. فلم يبق إلا أن يكون محذوفا وهو (آلهة) و (من دون الله) صفة له. ثم قال: والموصوف يجوز حذفه وإقامة الصفة مقامه إذا كان مفهوما"^(٢).

(١) روح المعانى ٤٤٢/٣.

(٢) الكشف ٤٥٨/٣ ببعض تصرف.

وقد حققنا قبح ذلك وذكرناه غير مرة. ونزيده تحقيقاً بأن سيئويه عده شاذاً حيث قال: "ما فيهم يفضلك من شئ يريد: ما فيهم أحد يفضلك والشواذ في كلامهم كثيرة"^(١).

فلا داعى لتخريج القرآن عليه.

هذا و (زعم) التى تنصب مفعولين ليست بمعنى (كفل) ولا (راى) ومصدرها: الزعم واختلف فى معناها، فقال السيرافى: وهو قول مقرون باعتقاد صح أم لا. وقال الجرجانى: هو قول مع علم. وقال ابن الأنبارى: إنه يستعمل فى القول من غير صحة. ويقوى هذا قولهم: زعم مطيئة الكذب أى هذه اللفظة تركب الكذب"^(٢).

١١ - سجد:

فى قوله تعالى: ﴿ وَجَدْتُهُا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾

٢٤ النمل.

أى ملكة سبأ وقومها فهم يجعلون الشمس معبودهم أى إلههم. وكأنى بكلمة (من) هنا تجعل قرب الله منهم حقيقة واقعة ولكنهم يغفلونها وينصرفون عنها.

١٢ - أشرك: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ ٥٤، ﴿ مِنْ دُونِهِ ^ط

فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ﴾ ٥٥ هود، وقوله: ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيُّنَا مَا

كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ ٧٣، ﴿ مِنْ دُونِ اللَّهِ .. الْآيَةُ ﴾ ٧٤ غافر.

(١) الكتاب ١١٥/٢ هارون.

(٢) منهج السالك للأشمونى بحاشية الصبان ١٩/٢ : ٢٠.

والآية الأولى من قول هود عليه السلام لقومه عاد عليهم اللعنة. فقد قالوا "إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بري مما تشركون من دونه".

يقول الزمخشري: "وجئ به- أي اشهدوا- على لفظ الأمر بالشهادة كما يقول الرجل لمن يبس الثرى بينه وبينه: اشهد على أني لا أحبك. تهكما به واستهانة بحاله. (مما تشركون من دونه) من إشراككم آلهة من دونه. أو مما تشركون به من آلهة من دونه. أي أنتم تجعلونها شركاء له ولم يجعلها هو شركاء ولم ينزل بذلك سلطاناً^(١).

أما الآية الثانية فهي في سياق آيات تخص الذين يجادلون في آيات الله ويكذبون بالكتب وبالرسل. وجزاءهم في الآخرة.. ثم قيل لهم: أين ما كنتم تشركون من دون الله؟ ولم لا يغيثونكم فقالوا: ضلوا عنا... ؟ إلخ.

١٣- عبد: في عشرين آية هي:

قوله تعالى: ﴿ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ ٧٩ آل عمران. وقوله:

﴿ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا فَرْحًا ۚ ﴾ ٧٦ المائدة.

وقوله: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴾ ١٨،

﴿ قُلْ يَتَّبِعُوا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن

دُونِ اللَّهِ ﴾ ١٠٤ يونس. وقوله: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ

(١) الكشف: ٣١٥/٢ : ٣١٦.

سَمِيتُمُوهَا...» ٤٠ يوسف. وقوله: ﴿ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ ٣٥
 ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا ﴾ ٧٣ النحل. وقوله: ﴿ فَلَمَّا
 اعْتَرَاهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ ٤٩ مريم.
 وقوله: ﴿ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا
 يَضُرُّكُمْ ﴾ ٦٦، ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ٦٧، ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ ﴾ ٩٨ الأنبياء.
 وقوله: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا ﴾ ٧١ الحج.
 وقوله: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ
 عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴾ ١٧، ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا
 لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ﴾ ٥٥ الفرقان. وقوله: ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ
 تَعْبُدُونَ ﴾ ٩٢، ﴿ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ... ﴾ ٩٣ الشعراء. وقوله: ﴿ وَصَدَّهَا مَا
 كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ ٤٣ النمل. وقوله: ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا
 يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا ﴾ ١٧ العنكبوت. وقوله: ﴿ أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا
 وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ ٢٢، ﴿ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ

الْجَحِيمِ ﴿ ٢٣ الصافات. وقوله: ﴿ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ﴾ ١٥ الزمر.

وقوله: ﴿ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ ٤ الممتحنة.

يقول أبو السعود في الآية الأولى: "من دون الله متعلق بلفظ (عبادا) لما فيه من معنى الفعل. أو صفة ثانية له. ويحتمل الحالية لتخصص النكرة بالوصف أى متجاوزين الله" (١).

وما دام المعنى يفهم بلا تقدير فليس هناك ما يدعو إلى تقدير شئ لما عرفنا من أن التقدير: تكدير.

ثم يقول فى آية يونس (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم) (من دون الله): متعلق بـ (يعبدون) ومحلّه النصب على الحالية من فاعله أى متجاوزين الله سبحانه. لا بمعنى: ترك عبادته بالكلية بل بمعنى: عدم الاكتفاء بها وجعلها قرينا لعبادة الأصنام كما يفصح عنه سياق النظم الكريم" (٢).

وبالتأمل فى هذا النص ندرك ما فيه من تناقض. لأنه جعل (من دون الله) متعلقا بالفعل (يعبدون) فهو مما يعرف بالظرف اللغو أى الذى لا يتحمل ضميرا.

فكيف يكون حالا؟! إننا نقول: مررت بالمدينة. فليس لهذا الظرف إعراب إلا التنبيه إلى كونه من تمام الجملة وهى (مررت). فلو قلنا: مررت بمحمد بالمدينة. كان الظرف الثانى صالحا لأن يكون حالا أى حالة كون محمد بالمدينة.

هذه واحدة. وأخرى لابد منها وهى أن أبا السعود جعل (دون) لا تقتضى الترك حيث ذكر أنها لا تقتضى - فى الآية - ترك عبادة الله بل المعنى على أنهم

(١) إرشاد العقل السليم ٤٤٤/٢ هـ، الرازى.

(٢) إرشاد العقل السليم ١٥/٥ هـ، الرازى.

لا يكتفون بعبادة الله بل يشركون غيره فيها. وقد سبق أن وضعنا غير ذلك لأن (دون) تستعمل للاختصاص وقطع الشراكة.

١٤ - عمل:

فى قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ أَعْمَلٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴾
٦٣ المؤمنون، والآية التى قبلها: ﴿ وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ
يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظَاهَمُونَ ﴾ ٦٢: ﴿ بل قلوبهم فى غمرة من هذا ولهم
أعمال.... إلخ ﴾.

والمعنى: أن الله لا يكلف إلا الوسع فإن لم يبلغ المكلف أن يكون على صفة
هؤلاء السابقين بعد أن يستفرغ وسعه ويبذل طاقته فلا عليه. ولدينا كتاب فيه عمل
السابق والمقتصد. ولا نظلم أحدا من حقه. ولا نحطه من دون درجته. بل قلوب
الكفرة فى غفلة غامرة لها (من هذا) أى مما عليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين
(ولهم أعمال) متجاوزة متخطية لذلك أى لما وصف به المؤمنون (هم لها)
معتادون وبها ضارون لا يطمون عنها حتى يأخذهم الله بالعذاب^(١).

فهذه الأعمال التى اعتادها هؤلاء وضرى بها كل منهم أى أولع بها
واعتادوها بحيث لا يستطيعون أن يطموا أنفسهم عنها كانت من دون تلك الأعمال
أى فى مرتبة أدنى منها وأخف ميزانا وأقل خطايا. ومع ذلك هم لها عاملون أى
لا يتخلفون عنها ولا يفارقونها.

(١) انظر الكشف ١٥٢/٣.

١٥ - فرى:

فى قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾

٣٧ يونس.

أى وما صح واستقام وكان محالا أن يكون مثله - أى القرآن - فى علو أمره وإعجازه مفترى^(١) (من دون الله) أى لا يجوز لأحد مهما بلغ أن يزعم أنه من عند غير الله بمعنى أن يوحى إليه بـ من دون الله أى من جهة الله. وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ ٨٢ النساء.

١٦ - كشف:

فى قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴾ ٥٨ النجم.

والضمير فى (لها) للساعة التى وصفها الله بقوله: ﴿ أَزِفَتِ الْأَرْفَةُ ﴾ ٥٧، ليس لها...، وهى التى وصفت فى مستهل السورة من بعدها وهى سورة القمر بقوله تعالى: ﴿ أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ ١ القمر.

ومن ثم قال الزمخشري: "ليس لها نفس كاشفة أى مبينة متى تقوم كقوله تعالى: ﴿ لَا تُجَلِّيًا لَوْفَتَهَا إِلَّا هُوَ ﴾ ١٨٧ الأعراف. أوليس لها نفس كاشفة أى

(١) انظر الكشف ٢٧٢/١.

قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله. غير أنه لا يكشفها. أوليس لها الآن نفس كاشفة بالتأخير. وقيل: الكاشفة مصدر بمعنى: الكشف كالعافية^(١).

وهنا وقفة مع صياغة الآية. ولعل القارئ يعلم أن للنحاة في هذه الصياغة كلاما خلاصته: أن (ليس) فعل يرفع الاسم وينصب الخبر. وأن اسمها (كاشفة) فهو مرفوع آخر عن خبرها ذكرا وهو (لها) وأما (من دون الله) فهو مرتبط بـ (كاشفة). وعلى هذا الإعراب تكون صياغة الآية هكذا (ليس كاشفة لها من دون الله) أى أنه لا يستطيع أحد كشفها مهما بلغ شأوه من العلم بل مهما ارتفعت درجته في النبوة. فـ (من دون الله) فيها ابتداء غاية لا نهاية لها.

وبالتأمل في هذا النسق الذى حصلنا عليه من فكر النحاة ومنهجهم ندرك أنه قد مَزَقَ نصها وفرق كلماتها.

ولهذا رأينا أن نقل من ذلك ما استطعنا إليه سبيلا. فقلنا: إن (ليس) حرف نفى اعتمد عليه (لنا) وهو ظرف. فرفع (كاشفة) على الفاعلية. وبذلك نترك الكلمات قارة في أماكنها. اللهم إلا (من دون الله) وهنا لنا ثلاثة أوجه (أحدها) أنه متعلق بـ (كاشفة) وهو واضح لا يحوم حوله غموض: صريح لا تعلوه رغوة. فمن ثم كان سهلا على العقل إدراكه. وهذا ما حملنا على وضع هذه الآية مع مادة (كشف) ومما يرجح هذا ويصححه أن (كاشفة) لَمَّا كَانَتْ فاعلا للظرف (لها) كانت مرتبتها أن تذكر من قبل (من دون الله). ولكنها ذكرت قبل الفاعل للعناية والاهتمام إذ بيان أن الساعة من مأمورات الغيب الخاصة بالله أهم وأخطر من ذكر كاشف سرها غير الله. ألم يقل الله عز وجل: ﴿إن الله عنده علم الساعة.. الآية﴾ ٣٤ لقمان. ولا يغيب عن الأذهان هنا أن (كاشفة) مصدر كما ذكره الزمخشري.

و (الآخر) أنه مرتبط بما في الظرف من معنى الفعل كما تقرر ذلك غير مرة. أى لا يختص من دون الله أحد بكشفها. ولا تميل إليه النفس كما أشرنا آنفا. الوجه الثالث: أن (من دون الله) متعلق بـ (ليس) إذ فيها معنى الحدث وهو النفى.

١٧- منع:

فى قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا ﴾ ٤٣ الأنبياء.

ومن قبل هذه الآية قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ

الرَّحْمَنِ ۚ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴾ ٤٢.

وفيها: " يأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بسؤالهم عن الكالى ثم بين لهم أنهم لا يصلحون لذلك لإعراضهم عن ذكر من يكلؤهم. ثم أضرب عن ذلك بما فى (أم) من معنى (بل) وقال: (أم لهم آلهة تمنعهم) من العذاب بتجاوز منعنا وحفظنا. ثم استأنف (لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم من يصحبون) فبين أن ما ليس بقادر على نصر نفسه ومنعها ولا بمصحب من الله بالنصر والتأييد كيف يمنع غيره وينصره^(١).

فقوله (تمنعهم من دوننا) يثبت أن (من) لابتداء جهة منعهم الممنوع - من عذاب الله. وأن هذه الجهة جهة الله عز وجل التى ليس لها أين ولا كيف.

١٨- نصر: فى أربع آيات: هى

قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ ٤٣ الكهف.

وقوله: ﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ ٨١ القصص.

(١) انظر الكشاف ٩٤/٣.

وقوله: ﴿وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ٤٦ الشورى.

وقوله: ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ﴾

٢٠ الملك.

قال الزمخشري في الأولى: "معناه: يقدرون على نصرته من دون الله أى هو وحده القادر على نصرته لا يقدر أحد غيره أن ينصره إلا أنه لم ينصره لصارف وهو استجابة أن يخذل"^(١).

وذكر الشيخ المغربي في الأخيرة معنى (دون) وهو القرب ويستعمل بمعنى (غير) ثم قال: "فمعنى (من ينصركم من دون الرحمن): من يقدر أن ينصركم نصرا واصلا إليكم من غير الرحمن. ويمكن أن تبقى (دون) على معناها الأصلي وهو المكان القريب. ويكون خَلَّ المعنى هكذا: من يمكنه أن يمدكم بالنصر من مكان قريب من الله ولا ريب أن كل الأمكنة قريبة منه تعالى أى: أنه تعالى عالم بالأمكنة وبمن حل فيها. وليس اقترابه منها كاقتراب بعض الأجسام من بعض. فكل أحد إذا عاجز عن نصره المشركين لأن الله ناظر إلى من ينصرهم عن كذب متمكن من قهره أخذ بناصيته"^(٢).

١٩- وجد: فى عشر آيات:

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ ١٢٣ ، ﴿وَلَا

تَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ ١٧٣ النساء. وقوله: ﴿فَلَنْ تَجِدَ

(١) الكشاف ٥٦٥/٢.

(٢) تفسير جزء تبارك ص ١٢.

هَمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ﴿ ٩٧ الإسراء. وقوله: ﴿ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾،
 ٢٧، ﴿ لَنْ تَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلًا ﴾ ٥٨، ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ
 مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴾ ٩٣ الكهف. وقوله: ﴿ وَوَجَدَ
 مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ﴾ ٢٣ القصص. وقوله: ﴿ وَلَا تَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ ١٧ الأحزاب، وقوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا لَهُمْ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴾ ٢٥ نوح، وقوله: ﴿ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾
 ٢٢ الجن.

وأغلب الظن - إن لم يكن أقوى اليقين - أن المعنى يدركه القارئ مما سلف
 شرحه وتبيينه. غير أن هنا بعض الآيات تحتاج إلى توضيح بعض الأشياء:

(أ) قوله (فلن تجد لهم أولياء من دونه) ٩٧ الإسراء ففي هذه الآية ربما يفهم بعض
 القراء أن (من دونه) مرتبط بـ (أولياء) على أنه وصف له وعليه يكون ذكر
 هذه الآية هنا غير سديد.

وتوضيح ذلك: أننا لو استسغنا ذلك وأجزناه لما منع مانع من ارتباط (من
 دون) بالفعل (تجد) لأن (أولياء) بينه وبين (تجد) علاقة وثيقة قائمة على التأثير
 والتأثر إذ هو رافع لفاعل هو المضمر وناصب للمفعول وهو (أولياء) فإذا كان
 الأمر كذلك فلا بد إذاً من ارتباط (من دونه) بالفعل (تجد).

(ب) قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا ﴾ ٢٧ الكهف. وقوله: ﴿ وَلَنْ

أُجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا ﴾ ٢٢ الجن.

أما آية الكهف فهي خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم " وائل ما أوحى إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد... إلخ".

يقول الزمخشري: "كانوا يقولون له: أنت بقرآن غير هذا أو بدله فقل له: أئله ما أوحى إليك من القرآن ولا تسمع لما يهزون به من طلب التبديل فلا مبدل لكلمات ربك.. (ولن تجد من دونه ملتحدًا) ملتجأ تعدل إليه إن هممت بذلك"^(١).

ويقول في آية الجن: "قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد... إلخ" جملة معترضة أي بين قوله ﴿ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ﴾ ٢١ وقوله ﴿ إلا بلاغا من الله ورسالاته ﴾ ٢٣. اعترض بها لتأكيد نفى الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه. على معنى: أن الله إن أراد به سوءا من مرض أو موت أو غيرها لم يصح أن يجيره منه أحد أو يجد من دونه ملاذا يأوى إليه. والملتحد: الملتجأ. وأصله: المدخل من اللحد. وقيل: محيصا ومعدلا.. أي لن أجد من دونه منجى إلا أن أبلغ عنه ما أرسلني به"^(٢).

(ج) قوله تعالى: ﴿ لن يجدوا من دونه موئلا ﴾ ٥٨ الكهف. وصدر هذه الآية: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد من يجدوا... الآية.

ذكر الزمخشري أن الموعد هو يوم بدر. و(موئلا) منجى ولا ملجأ يقال: وأل إذا نجا. وأل إليه إذا لجأ إليه"^(٣).

(١) الكشف ٥٥٩/٢.

(٢) الكشف ٥٠٥/٤.

(٣) الكشف ٥٧٠/٢.

٢٠- ولى:

وآيات (من دون) مع هذه المادة وردت فى القرآن بصيغتين: إحداهما ذكرت فيها (من دون) بعد (ولى) وذلك فى آيتين هما: قوله تعالى: ﴿ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ ﴾ ٤١ سبأ. والثانية قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ٦ الجمعة. وقبل آية سبأ قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْتُولَاءُ بِإِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ ٤٠، ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنُونَ ﴾ ٤١.

" فالخطاب للملائكة وهو تقرير للكفار. وارد على المثل:

إياك أعنى واسمعى يا جارة

ونحوه قوله تعالى: ﴿ وَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ ١١٦ المائدة. وقد علم الله أن الملائكة وعيسى منزهون براءء مما وُجِّهَ عليهم من السؤال الوارد على طريق التقرير والغرض: أن يقول ويقولوا. ويسأل ويجيبوا. فيكون تقريرهم أشد. وتعبيرهم أبلغ. وخجلهم أعظم. وهوانه ألزم. ويكون اقتصاص ذلك لطفا لمن سمعه. وزاجراً لمن اقتصر عليه.

والموالة: خلاف المعادة ومنها: الله وال من والاه. وعاد من عاداه. وهى السبى والولى: وهو القرب. كما أن المعادة من العدواء وهى البعد. والولى: يقع على الموالى جميعاً. والمغنى: أنت الذى نواليه من دونهم إذ لا موالة بيننا وبينهم. فبينوا بإثبات موالة الله ومعادة الكفار براءتهم من الرضا بعبادتهم لهم لأن من كان

على هذه الصفة كانت حالة منافية لذلك (بل كانوا يعبدون الجن) يريدون الشياطين.
حيث أطاعوهم فى عبادة غير الله...^(١).

فقول الملائكة : (سبحانك أنت ولينا من دونهم) أى أنت الأقرب إلينا منهم
ولكن التعبير بـ (من دونهم) أعمق دلالة وأدق معنى. أما الصيغة الثانية فقد وردت
على صورة أخرى وهى ذكر (من دون الله) قبل (ولى). وذلك فى اثنتى عشرة آية هى:

قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾

١٠٧ البقرة. وقوله: ﴿ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾

٥١، ﴿ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ ﴾ ٧٠ الأنعام. وقوله: ﴿ وَمَا لَكُمْ مِّنْ

دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ١١٦ التوبة. وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ

اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾ ٢٠، ﴿ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا

تُنصَرُونَ ﴾ ١١٣ هود. وقوله: ﴿ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴾ ١١

الرعد. وقوله: ﴿ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴾ ٢٦ الكهف. وقوله: ﴿ وَمَا

لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ٢٢ العنكبوت. وقوله: ﴿ مَا لَكُمْ

مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ﴾ ٤ السجدة. وقوله: ﴿ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ

مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ٣١ الشورى. وقوله: ﴿ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ﴾

٣٢ الأحقاف.

(١) الكشف ٤٦٣/٣ : ٤٦٤.

ومن هذه الآيات ثلاث منفية بـ (ليس) والباقي منفي بـ (ما). ومنها تسع آيات ذكرت (من) فيها قبل (ولى) أو (أولياء) أو (وَالِ). والثلاث الباقية لم تذكر فيها (من).

وقد سبق لكلام على قوله تعالى: "ليس لها من دون الله كاشفة" وفيها قررنا أن (ليس) حرف نفى وليست فعلا ناسخا من باب (كان). و (لها) ظرف يعتمد عليه ولذا رفع (كاشفة) فاعلا. و (من دون الله) مرتبط بـ (كاشفة).

ومثل ذلك يقال فى الآيات الثلاث المصدرة بـ (أليس) هنا و (ولى) و (أولياء) فاعل للظرف بعدها وهو (لهم) أو (لها) و (من دون الله) أو (ومن دونه) متعلق بـ (ولى) أو (أولياء). ولا غضاضة فى ذلك لأن ذكر (من دون الله) أولا وفاعل الظرف أخرا يدل على العناية التامة بهذا الظرف (من دون الله). أما الظرف الرافع للفاعل فمذكور فى مكانه. ومثل هذا يقال فى الآيات المنفية بـ (ما). وهو واضح. غير أننا يلزمنا بيان حكم (من) التى ذكرت قبل (ولى) أو (أولياء) - (من ولى) و (من أولياء) فالمشهور أنها زائدة. والحق أنها هى الفاعل للظرف وما بعدها مضاف إليه فهى بعضية أى مالكم من دون الله بعض جنس الولى ففيها معنى الاستغراق إذ نفى البعض يترتب عليه نفى الكل.

وبهذا نكون قد حافظنا على نسق تلكم الآيات ونزهاها عن دعوى الزيادة الباطلة.

هذا: ولعل القارئ يذكر هنا ما قلناه فى قوله تعالى: "ليس لها من دون الله كاشفة" وهو الوجه الثانى الذى يرتبط (من دون الله) بما فى معنى (لها) من الحدث.

وهنا نذكر أن بعض علماء النحو يرى مثل ذلك فيقول. أبو حيان في الآية الأولى: " من دون الله: متعلقة بما يتعلق به المجرور الذي هو (لكم) وهو يتعلق بمحذوف هو في موضع الخبر و (من) لابتداء الغاية^(١).

وهذا هو منهج النحاة المشهور في مثل هذا النص. غير أن أبا حيان لم يذكر المبتدأ ولو صرح به لقال: إن (من) زائدة و (ولى) هو المبتدأ وبذلك يرتكب في النص دعوى التقديم والتأخير وهي خلاف الأصل ودعوى الحذف - وهو حيف- والتقدير - وهو تكدير- وما أغنى النص عن كل ذلك.

وإذا كان أبو حيان لم يصرح بزيادة (من) مع (دون) فإن السمين قد نقل عن بعضهم أنها زائدة حيث يقول في آية الأنعام الثانية (ليس لها من دون الله ولى): "فى (من) وجهان أظهرهما أنها لابتداء الغاية والثانى أنها زائدة نقله ابن عطية وليس بشئ. وإذا كانت لابتداء الغاية ففيما يتعلق به وجهان (أحدهما) أنها حال من (ولى) لأنها لو تأخرت لكانت صفة له فتتعلق بمحذوف هو حال. و (الثانى) أنها خبر ليس فتتعلق بمحذوف أيضا هو خبر (ليس) ليس فيكون (لها) متعلقا بمحذوف على البيان"^(٢).

وبهذا يكون السمين على رأى من يجعل (ليس) هنا فعلاً ناسخاً وقد عرفنا أن في هذا عدة مخالفات تترتب عليه. وهي غير لائقة بجلال كلام الله. فلا داعى إليه. وبذلك يتبين أن اللائق جعل (ليس) حرفاً نافياً. و (لها) ظرف معتمد عليه. و(ولى) فاعله. وأما (من دون الله) فإما أن يكون مرتبطاً بـ (ولى) من بعده ولا غضاضة في ذلك كما نبهنا سابقاً. وإما أن يكون متعلقاً بما فى (ليس) من معنى

(١) البحر المحيط ٣٤٥/١، وانظر روح المعانى ٢٩٠/١.

(٢) حاشية الجمل ٥٣/٢.

النفى كما قررنا ذلك فيما سبق بالنسبة لـ (ما). ومما يؤيده أن الرضى يرى أن (ليس) تدل على الحدث وهو الانتفاء. على حين يرى ابن هشام أنها لا تدل عليه^(١).

وأن ابن جنى يرى أن (ما) تتوب عن (أنفى) كما وضحنا هذا فى الباب الأول وما دام هذا رأيا مبنيا على العلاقة المعنوية بين كلمات النص فلا أرى مانعا منه. وعليه فلا حذف ولا تقدير لأنهما: حيف وتكدير.

تتمه:

يبقى من أساليب (من دون) فى القرآن أربع آيات. وقعت فى ثلاث منها صلة للموصول. وهى قوله تعالى: ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ ١١ لقمان. وقوله: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ^ط وَتُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ ٣٦ الزمر. وقوله: ﴿ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ^ط وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ ٤٥ الزمر.

وأما الآية الرابعة فهى قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٌ ﴾ ٦٢ الرحمن.

يقول الزمخشري فى آية لقمان: " هذا: إشارة إلى ما ذكر من مخلوقاته والخلق بمعنى المخلوق. و (الذين من دون): ألهمهم. بكتهم بأن هذه الأشياء العظيمة مما خلقه الله وأنشأه. فأرونى ماذا خلقتهم ألهمهم حتى استوجبوا عندهم العباداة. ثم أضرب

(١) انظر المغنى بحاشية الأمير ٧٦/٢.

عن ثبكيتهم إلى التسجيل عليهم - يعنى قوله: بل الظالمون فى ضلال مبين -
بالتورط فى ضلال ليس بعده ضلال^(١).

فالمراد بـ (الذين من دونه) آلهتهم التى يعبدونها من دون الله. وكذا هو
المراد فى الآيتين من سورة الزمر^٢.

ولو سألنا النحاة عن إعراب (من دونه) لقالوا: إنه جار ومجرور متعلق
بمحذوف صلة الموصول. ومن المقرر أن صلة الموصول لا محل لها من
الإعراب. والتقدير: الذين عبدوا من دونه. من أصنام وغيرها. وإنما قُدرت (عَبَدُوا)
ويمكن تقدير (عبدوهم) لأن ذلك يجعل هذه الآيات من باب الحذف للإيجاز للعلم
بما قدرته من سياق الآيات الثلاث. إذا المقام مقام توحيد الله بالعبادة والاستعانة به
مع مقام إشراك المشركين غيره معه فى العبادة.

أما المشهور المألوف من النحاة فهو تقدير (استقر) وهذا غير لائق إذ (من
دونه) معناه الاستقرار لأن (من) حرف ابتداء يجعل المراد الذين عبدوهم ابتداء من
الله إلى ما لا نهاية. فالله ليس من معبوداتهم. وأما قوله تعالى: "ومن دونهما جنتان"
فالضمير فى (دونهما) للجنتين المذكورتين فى الآية رقم ٤٦ (ولمن خاف مقام ربه
جنتان) فبين المعطوف والمعطوف عليه خمس عشرة آية وكلها صفات لهاتين
الجنتين ثم عطف عليهما (ومن دونهما جنتان) أى ومن دون تَيْنِكَ الجنتين الموعودتين
للمقربين أى الذين يخافون مقام ربهم (جنتان) لمن دونهم من أصحاب اليمين^(٣).

ولو سئل النحاة عن إعراب (ومن دونهما جنتان) لقالوا: (من دون) جار
ومجرور متعلق بمحذوف خبرا مقدما و (جنتان) مبتدأ مؤخر. وعليه فأصل
التعبير (وجنتان من دونهما). أى مستقرتان من دونهما. والذى أراه لائقا بجلال

(١) الكشف ٣/٣٨٨.

(٢) انظر الكشف ٤/٣٦١.

النص القرآنى أن (من دونهما) ظرف فيه معنى الحدث وهو الابتداء يرفع ما بعده
أى (جنتان) وبذلك نربأ بالنص عن دعوى الحذف - الحيف - والتقدير - التكدير -
ثم دعوى التقديم والتأخير .

وكأن هاتين الجنتين يبتدئ مقامها فى الانخفاض مباشرتين للجنتين اللتين وعد
بهما الذين خافوا مقام ربهم . ففى الجنة طبقات وكذا فى النار . ولا يمكن أن تكون
أى منهما منزلة واحدة لأن الناس - لا محالة - متفاوتون فى تقواهم وفى فجورهم .
والجزاء على قدر العمل . ولا يظلم ربك أحدا .

الظرف العاشر: أسفل

ونذك فى قوله تعالى: ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾
١٠ الأحزاب .

وفىها يقول الزمخشري: " من فوقكم: من أعلى الوادى من قِبَلِ المشرق وهو
غطفان . و (من أسفل منكم: من أسفل الوادى من قبل المغرب قريش تحزبوا وقالوا:
سنكون ربطة واحدة حتى نستأصل محمداً" (١) .

الظرف الحادى عشر: شاطئ

ونذك فى قوله: ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي
الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوِسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾
٣٠ القصص .

(١) الكشف ٤١٦/٣ .

وفيهما يقول الزمخشري: "مِنْ: الأولى والثانية لابتداء الغاية أى أتاه النداء من شاطئ الواد من قبل الشجرة. و (من الشجرة) يدل من قوله (من شاطئ) يدل الاشتغال لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطئ كقوله: ﴿لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ﴾ ٣٣ الزخرف^(١).

وهذا المعنى الذى ذكره الزمخشري لا غبار عليه ولا تكلف فيه.

ولكن غيره يأبى إلا التكلف فى تفسير النص. فمثلا يقول الألوسى: "و(من) الأولى على ما اختاره جمع لابتداء الغاية متعلقة بما عندها -يعنى: نودى- ويجوز أن تتعلق بمحذوف وقع حالا من ضمير موسى عليه السلام المستتر فى (نودى) أى نودى قريبا من شاطئ الواد.

وجوز - على الحالية- أن تكون (من) بمعنى (فى). أى نودى كائنا فى شاطئ الوادى...

و(من) الثانية لا تحتل أن تكون بمعنى (فى) كما سمعت فى الأولى.

نعم: جوز فيها أن تكون للتعليل كما فى قوله (مما خطيئاتهم) ٢٥ نوح. متعلقة بالمباركة أى البقعة المباركة لأجل الشجرة. وقيل يجوز تعلقها بالمباركة. مع بقائها للابتداء على معنى أن ابتداء بركتها من الشجرة^(٢).

وبالتأمل فى هذا النص ندرك أن فيه أشياء يمكن الاستغناء عنها وهى:

(١) الكشف ٣٢١/٣ وانظر المغنى بحاشية الأمير ١٨/٢.

(٢) روح المعانى ٣٤٩/٦.

(أ) ما الداعي إلى تعلق (من شاطئ) بمحذوف أى نودى قريبا من شاطئ؟ هل هناك قرب أدنى من معنى الابتداء الذى تؤيبه (من) أليس ابتداء الحدث مرتبط مباشرة بما هو أساسه لأنه جز منه؟!

(ب) وما الحاجة إلى جعل (من) بمعنى (فى)؟ ثم نقدر لها (كائن)؟ أليس فى ذلك حكم بافتقار النص إلى سواء حتى يتم معناه؟! وما ذلك بجائز فى كلام الله؟!

(ج) قرر الزمخشري أن (من الشجرة) بدل اشتمال من (من شاطئ) وهذا معنى جميل لأن الشاطئ يشتمل على مكان الشجرة. فأى ضرورة تجعلنا نحملها على التعليل؟ إننا على القول بأن (من الشجرة) بدل اشتمال تكون قد أدركنا أن البركة فى هذه البقعة لا علة لها لأن اختيار الله لا علة فيه ولا له.

(د) ذكر الألوسى فى نهاية كلامه تعلق (من) الابتدائية بالمباركة بمعنى : ابتداء بركتها الشجرة. وفى هذا من الضعف ما ليس فى جعل (من الشجرة) بدلا من (من شاطئ) بدل اشتمال لأن البركة على هذا نعم الشاطئ كله بما فيه موقع الشجرة. وهذا ما يليق بمقام كلیم الله موسى عليه السلام وهو فى حضرة تكليم الله له. فيكون محوطا من جميع جهاته بالبركة.

الطرف الثانى عشر: عند

تمهيد: يقول ابن هشام: " عند : اسم للحضور الحسى ومنه قوله تعالى:

﴿ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ ﴾ ٤٠ النمل. والمعنوى ومنه قوله تعالى: ﴿ قَالَ

الَّذِى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ ﴾ ٤٠ النمل. وللقرب كذلك - أى الحسى - نحو

قوله تعالى : ﴿ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى . عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ﴾ ١٤ ، ١٥ النجم

والمعنوى نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴾
٤٧ص.

وكسر فائها أكثر من ضَمِّها وفتحها. ولا تقع إلا ظرفاً أو مخفوضة بـ (من)
وقول العامة (ذهبت إلى عنده) لحن....

وقولنا: عند اسم للحضور موافق لعبارة ابن مالك. والصواب: اسم المكان
الحضور فإنها ظرف لا مصدر. وتأتى أيضاً لزمانه نحو: الصبر عند الصدمة
الأولى. وجئتك عند طلوع الشمس^(١).

ومن هذا نستخلص مايلي:

(أ) أن (عند) تكون ظرف مكان وظرف زمان. والذي يحدد هذا أو ذاك المضاف
إليه.

(ب) أنها اسم لمكان الحضور أو زمانه.

(ج) أنها تفيد القرب الحسى والمعنوى.

(د) أننا لا نخفض إلا بـ (من). ومعنى هذا أنها عند دخول (من) عليها تدل على
زيادة القرب لأن (من) بمعنى الابتداء وابتداء الشيء جزؤه فهو أقرب ما يكون
إليه. وهذا هو موضوع دراستنا.

ومن ثم قال النحويون: إنها لا تحقر - أى لا تصغر - لأنها نهاية القرب^(٢).

وإذا كانت نهاية القرب بدون (من) فإنها معها تدل على أنها بمثابة جزء من
المضاف إليه زماناً أو مكاناً.

(١) المغنى بحاشية الأمير ١/١٣٥، وانظر كليات أبى البقاء: ٢٥٥.

(٢) المخصص ٥٨/١٤.

هذا: وهناك ظرف آخر وهو (لدى) قد يبدو أنه يدنو في المعنى من (عند) والحق ان بينهما فرقا يبينه ما يأتي:

أنها لا تخفض مطلقا وأما (عند) فتخفض بـ (من). خاصة لأنها أم حروف الخفض. وأنها أخص من (عند) و أبلغ لأنها تدل على ابتداء نهاية الفعل^(١).

ولم ترد (من) مع (لدى) في القرآن. وقد قيل: لدى بجميع لغاتها بمعنى (عند) متضمن لمعنى (من) ولذا كان مبنياً^(٢).

هذا تمهيد لابد منه لمعرفة ما تختص به (عند) في اللغة. ثم ننتقل منه إلى دراسة الآيات التي ورثت فيها (عند) مخفوضة بـ (من) الابتدائية فنقول:

اقترنت من بـ (عند) في القرآن الكريم خمسا وثلاثين مرة. سبقت (من) فيها بالمواد اللغوية الآتية:

١- أتى: في أربع آيات هي:

قوله تعالى: ﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ ﴾ ٥٢ المائدة.

وقوله: ﴿ وَءَاتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ ﴾ ٢٨ هود. وقوله: ﴿ ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ

عِنْدِنَا ﴾ ٦٥ الكهف. وقوله: ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى

مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ ﴾ ٤٩ القصص.

(١) الكليات ص ٢٥٥.

(٢) الكليات ص ٣٢٠.

قال الزمخشري في الأولى: " فعسى الله أن يأتي بالفتح " لرسول الله ﷺ على أعدائه وإظهار المسلمين. (أو أمر من عنده) يقطع شأفة اليهود ويجلبهم عن بلادهم فيصبح المنافقون نادمين على ما حدثوا به أنفسهم وذلك: أنهم كانوا يشكون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون: ما نظن أن يتم له أمر وبالحرى أن تكون الدولة والغلبة لهؤلاء.

وقيل (أو أمر من عنده) أو أن يؤمر النبي ﷺ بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم فيندموا على نفاقهم.

وقيل: أو أمر من عند الله لا يكون فيه للناس فعل كبنى النضير الذين طرح الله في قلوبهم الرعب فأعطوا بأيديهم من غير أن يوجب عليهم بخيل ولا ركاب^(١). ففي هذه الآية يرجو رسول الله ﷺ أن يأتي الله بالفتح أي بغلبة بنى النضير في الحرب وإجلاتهم عنوة عن ديارهم. أو أمر آخر وهو طرح الرعب في قلوبهم فيفروا من ديارهم دون قتال. ويكون الأمر آيتان عند الله. لا يحتاج إلى تأويل أو توضيح إذ هو نص في أن الأمر أمر الله لا غيره. إذ لا يأتي من عنده إلا ما هو من شأنه عز وجل.

أما آية هود فهي في حق نوح عليه السلام: وآية الكهف في حق العبد الصالح الذي علمه الله من لدنه علما. واتبعه موسى عليه السلام ليعلمه مما علم رشدا. والفعل فيها (آتينا) وهو بمعنى (أعطينا) فينصب مفعولين وأما آية القصص فهي أمر لرسول الله ﷺ. فقد ذكر قبلها قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴾ ٤٨، فأمره الله أن يقول لهم ائتوا بكتاب أهدى منهما أي مما أنزل على موسى وعلى وهما: التوراة والقرآن.. وتأمل هداك الله إلى قوله (فأتوا بكتاب من عند الله) لتقف على مدى التعجيز.

٢- أمر:

فى قوله تعالى: ﴿ فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ ٤، ٥ الدخان.

يقول الزمخشري: "أمرًا من عندنا: نصب على الاختصاص. جَعَلَ كُلَّ أَمْرٍ جَزَلًا فَخَمَّا بِأَن وَصَفَهُ بِالْحَكِيمِ. ثُمَّ زَادَهُ جَزَالَةً وَكَسَبَهُ فَخَامَةً بِأَن قَالَ أَعْنَى بِهَذَا الْأَمْرَ أَمْرًا حَاصِلًا مِنْ عِندِنَا كَائِنًا مِنْ لَدُنَّا.." (١).

٣- برز:

فى قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ﴾ ٨١ النساء.

ولو قيل هنا: برزوا عندك لربما فهم أنهم حضروا عنده. مع أن المراد انصرافهم عنه. وَمِنْ ثُمَّ قَالَ أَسْتَأْذِنُ مُحَمَّدًا عَلَى النَّجَارِ: "فأما (من) مع (عند) فإنها تفيد من المعنى ما لا يكون عند سقوطها. فإذا قلت: ذهبت من عند فلان فالمعنى أنك زابلته وانطلقت من حضرته. ولو حذف (من) استحال المعنى وتغير أيما تغير" (٢).

(١) الكشف ٢١٤/٤.

(٢) لغويات ١١٢/١.

٤- تم :

فى قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ﴾ ٢٧ القصص. وهى من خطاب من أراد أن ينكح موسى عليه السلام إحدى ابنتيه وهو من أهل مدين، فقد قال له: "إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك...." أى فالتمام من عندك. ومقتضى هذا أن ذلك ليس من صدقه ابنته. فصدقها ثمانى حجج وأما هاتان فهما من فضل موسى عليه السلام. ولذا قال أبو البقاء: " فقد أفضلت من عندك" (١).

٨- ثاب : فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ لَمْثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ ﴾ ١٠٣ البقرة. وقوله: ﴿ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ ١٩٥ آل عمران.

مصدر الأولى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة... إلخ. فجملة (المثوبة من الله خير) جواب (لو) وإنما كانت اسمية للدلالة على ثبات المثوبة واستقرارها. كما عدل عن النصب إلى الرفع فى قوله تعالى: "سلام عليكم.." لذلك. ولم يقل: لمثوبة الله خير لأن المعنى: بشئ من الثواب خير لهم (٢).

وأما آية آل عمران فذكر الزمخشري أن (ثوابا) فى موضع المصدر المؤكد بمعنى: إثابة أو تثويبا. (من عند الله) لأن قوله لأكفرن عنهم.. ولأدخلهم) فى معنى لأثيبهم. (والله عنده حسن الثواب) مثل أن يختص به وبقدرته وفضله لا يثيبه عنده

(١) إملاء ما من به الرحمن ٢ / ٩٢.

(٢) انظر الكشاف ١ / ١٣٠.

ولا يقدر عليه. كما يقول الرجل: عندي ما تريد. يريد: اختصاصه له وبملكه وإن لم يكن بحضرته^(١).

وهذا في (عند) بدون (من) أما (من عند) فيفيد أنه حاضر مع اختصاصه به.

٦- جاء : في ست آيات هي:

قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ﴾، ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ﴾ ٨٩، ١٠١ البقرة. وقوله: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِّنْ عِندِنَا ﴾، ٧٦ يونس وقوله: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِّنْ عِندِهِ ﴾ ٣٧، ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِّنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ ﴾ ٤٨ القصص.

وقوله: ﴿ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أنباء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم ﴾ ٢٥ القصص.

يرى كل من أبى البقاء وأبى السعود أن تتعلق (من) بـ (جاء) وهي لا ابتداء غاية المجئ. أو أن تكون صفة لما قبلها إذا كان نكرة وحالا إذا كان معرفة^(٢).

والأول هو الصحيح اللائق بجلال القرآن لأن الثاني أي كونه نعتا أو حالا يقتضى تقدير شئ لا حاجة بالنص إليه وهو قولهم: كائن أو كائنا. أو مثل ذلك وقد عرفنا أن الحذف: حيف. وأن التقدير تكدير.

(١) الكشف ٣٥٢/١.

(٢) انظر إملاء ما من به الرحمن ٢٨/١ وإرشاد العقل السليم ٤١١/١ : ٤١٢.

٧- حسد:

في قوله تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ ١٠٩ البقرة.

يقول الزمخشري: في (من عند أنفسهم) وجهان: أحدهما: أن يتعلق بـ (ود) على معنى أنهم تمنوا أن ترتدوا عن دينكم. وتمنيهم ذلك من عند أنفسهم. ومن قبل شهوتهم.

الثاني: أن يتعلق بـ (حسدا) أي حسدا متبالغا منبعثا من أصل أنفسهم^(١). وأشار ابن المنير إلى ترجيح الأول حيث قال: "يُبعد الوجه الثاني دخول (عند) وَيَقْرَب الأول: "تلك أمانيتهم".

ولم يرتض زاده تعلقه بأي منهما: "لأنه لا يقال حسدت من الشيء، ولا وددت منه، بل يقال: حسدته على كذا. فيتبع أن يكون متعلقا بمحذوف يكون وصفا لـ (حسدا) أو وصفا لمصدر (ود) أي حسدا كائنا من عند أنفسهم. أو ودا كائنا من عند أنفسهم "أ.هـ من الحواشي السعدية"^(٢).

وقيل يتعلق بقوله (يردونكم) و (من) سببية أي يكون الرد من تلقائهم وباغوائهم وتزيينهم^(٣).

وخلاصة تلك النصوص أن (من عند أنفسهم) فيه الآراء الآتية:

(أ) أنه متعلق بالفعل (ود) .

(١) الكشف ١/١٣١.

(٢) حاشية زاده على البيضاوي ١/٣٨٨. وانظر روح المعاني ١/٢٩٢.

(٣) هامش الكشف ١/١٣١.

(ب) أنه متعلق بالمصدر (حسدا).

(ج) أنه متعلق بمحذوف وصفا لمصدر مقدر لـ (ود).

(د) أو متعلق بمحذوف وصفا بـ (حسدا).

(هـ) أنه متعلق بالفعل (يردونكم).

وظاهر تلك الآراء أن (من) على غير الرأي الأخير حرف ابتداء أما على الأخير فهي حرف تعليل.

وبالتأمل فيها تجد أغلبها مفروضا على النص لا نابعا منه أو صادرا عنه. وحسبنا أن تكون قائمة على الحذف والتقدير وقد عرفنا أنها (حيف) و(تكدير). أو أن تكون قائمة على الفصل بين الظرف (من عند أنفسهم) والمتعلق به.

وهذا كله لا يوجد على تعلقه بـ (حسد) وعليه يسلم النص مما سبق ذكره فلا تباعد بين بعض كلماته في الارتباط ولا حذف لشيء متوهم لا حقيقة له. والأصل أن تؤخذ المعاني من كلمات النص على نسقها التي وردت به. بل إن الواجب الحتم أن نجعل النص القرآني أول النصوص العربية التي تستنبط منها قواعد النحو واللغة لأنه أوثقها وأصدقها فقد نزل الروح الأمين. جبريل عليه السلام على قلب محمد النبي المصطفى ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين.

فهل نجد نصا يدانيه تواترا وحفظا وصدق الله ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا

لَهُدٍ لِّحَافِظُونَ ﴾ ٩ الحجر.

ومن العجيب أن ترى أبا حيان يقول: "إن الظرف (من عند أنفسهم) مستقر إذا تعلق بـ (حسدا) أي حسدا كائنا من عند أنفسهم وإنه لغو إذا تعلق بـ (ود). ثم يقول: "إن (من عند أنفسهم) على كلا التقديرين تأكيد... لأن ودادة الكفر والحسد

على الإيمان لا يكون إلا من عند أنفسهم فهو نظير: ﴿ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾
٣٨ الأنعام^(١).

ومعنى كون الظرف مستقرا أى يكون متحملا للضمير. ومعنى كونه لغوا أنه لا يستحمل ضميرا. وقد جرت عادة العلماء أن يختصوا الأول بالظرف الذى يتعلق بمحذوف والثانى بما يتعلق بشئ موجود. ولست أدري حاجة إلى تعلق الظرف هنا بمحذوف إذ لا فرق بين تعلقه بـ (ود) وتعلقه بـ (حسدا) إذ كل منهما صالح لتعلق الظرف به. على أننا قد رأينا أن الراجح - إن لم يكن الصحيح - تعلقه بـ (حسدا) بدون حذف ولا تقدير.

هذه واحدة. وأخرى وهى: أن جعل أبى حيان (من عند أنفسهم) مقيسا على (يطير بجناحين) محل نظر لأنه يقتضى أن يكون الظرف توكيدا لـ (ود) أو لـ (حسدا) إذ هما من الصفات النفسية لأن النفس هى التى تود وتريد كما أنها هى التى تحسد وتحقد. فكان المعنى الواحد ذكر مرتين. وذلك كما أن (الطائر) يطير بجناحيه. ومن ثم كان (يطير بجناحيه) توكيدا.

والصحيح أن يكون كل نص فى القرآن تأسيسا لمعنى يخالف المعنى فى النص قبله فلا يوجد تكرار للفظ لمعنى واحد. وهذا ما ذهب إليه ابن جنى فى آية الطائر. حيث ذكر أن (يطير بجناحيه) تفيد فائدة جديدة لأنه قد يقال فى المثل: طار علاهن فشل علاها - أى ارتفع واركب - وعلاها لغة فى (عليها) تنسب إلى الحارث بن كعب. ومن أبيات الكتاب:

وطرت بمنصلى فى بعملات دَوَامِى الأَيْدِ يَخْبِطُن السَّرِيعَا

(١) البحر المحيط ٣٤٨/١.

فيكون قوله (يطير بجناحيه) على هذا مفيدا أى: ليس الغرض تشبيهه بالطائر
ذى الجناحين بل الطائر بجناحيه البتة^(١).

ومقتضى هذا أن (طائر) قد يراد به السريع سرعة تشبه سرعة الطائر. كما
فى قول الشاعر إذ معناه: وأسرعت بمنصلى أى الأداة الحادة فى بعملات لتقطع
أوصالها وتمزيق أعضائها. فلما قيل (يطير بجناحيه) علمنا أن المراد الطير التى
تسبح بحمد ربها.

وعلى هذا يكون (حسدا) بدون (من عند أنفسهم) مرادا به القوة النفسية الكافية
فلما قيل (من عند أنفسهم) دل ذلك على تحريك تلك القوة نحو الهدف وإصابته.
وعليه فهذه الآية نظير قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ ه الفلق. وفيه
يقول الزمخشري: "إذا ظهر حسده وعجل بمقتضاه من بغى الغوائل للمحسود.
لأنه إذا لم يظهر أثر ما أضمره فلا ضرر يعود منه على من حسده بل هو
الضار لنفسه." ^(٢).

وهكذا يكون فهم النص القرآنى بدون ادعاء تكرار أو حذف وتقدير لأنه منزه
عن اللغو والقصور عن أداء المعنى المراد.

٨ - حى:

ونلك فى قوله تعالى: ﴿ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَرَكَةٌ طَيِّبَةٌ ﴾ ومن قبل

ذلك قوله: "فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية... إلخ.

(١) انظر الخصائص ٢/٢٦٨.

(٢) الكشف ٤/٦٥٦.

أى: "ثابتة بأمره مشروعة من لدنه. أو لأن التسليم والتحية طلب سلامة وحياة للمسلم عليه والمحيا"^(١).

فكما كان الحسد فى الآية السابقة صادرا مبتدأ من نفس الحاسد فهنا نرى التحية مبتدأ صادرة من جهة الله العلى القدير. وهمل بعد ذلك رضا.

٩- خرج: فى:

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَإِنْفًا ﴾ ١٦ محمد.

فالرسول عليه السلام مبدأ خروجهم أى من حضرته أى مكان حضوره.

١٠- رحمة: فى:

قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ﴾
٨٤ الأنبياء، وفى آية أخرى يقول: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا ﴾ ٤٣ ص. مما يجعل الإنسان الدراس للقرآن يقف مختارا أما هذا التنوع فى التعبير مع أن المراد بالآيتين فرد واحد وهو نبي الله أيوب عليه السلام مضرب المثل فى الصبر على المرض. وهذا ما فعله أبو عبد الله الخطيب الإسكافى. فقد ذكر أن سياق آية الأنبياء استوجب الإتيان بـ (عند) من عندنا- بينما لم يستوجب ذلك سياق آية ص- منّا- ومن ثم بين الفرق بين الأسلوبين وهو أن (رحمة من عندنا) معناه: من حيث لا تتأله قُدر -جمع قدرة- العباد.

(١) انظر الكشف ٢٠٣/٣.

وكل مكان اختص بقدرة الله وحده يطلق عليه (عند الله). وربما يوليه مقربا من ملائكته.

وأما (رحمة منا) فمعناه: أنه لا يجرى أمثالها على أيدي خلقه بل هي: مما يختص بفعله ولا يوليه مقربا من ملائكة. وإن كان ما يقدرهم من مثل ذلك مضافا إلى قدرة الله. فهذا فرقٌ ما بين قوله (رحمة من عندنا) و "رحمة منا"^(١).

ومن هذا يستبين لنا أن (رحمة منا) تدل على أن الرحمة صادرة من الله عز وجل وهذه منزلة أقرب ومكانة أرفع لأيوب. وأما (رحمة من عندنا) فتدل على أن الرحمة ربما تكون من ملائكة الله يأمره. مع أن الملائكة بحضرة الله عز وجل.

ولعل سبب تفاوت منزلة الرحمة في الآيتين أن آية ص~ التي ورد فيها (منا) مطلعها: "ووهبنا له أهله ومثلهم معهم.." وأما آية الأنبياء فمطلعها "وآتيناها أهله.." وشتان بين الهبة والعطية ومن ثم كانت الرحمة مع الهبة من الله. ومع العطية من عند الله. أي من حضرته وربما تكون من الملائكة.

ويرى أبو حيان أن (من عند الله) أعم يقال فيما كان يرضاه وبسخطه وفيما يحصل وقد أمر به ونهى عنه. ولا يقال: هو من الله إلا فيما كان يرضاه ويأمره^(٢).

هذا وقد ذكر الزمخشري ما أصيب به أيوب من ضيق بعد سعة ومرض بعد صحة وصبر على كل ذلك وأن الله جزاه برِّدٍ ما فقدته إليه بل جعله ضِعْفًا - ومثلهم معهم - لرحمة العابدين وتذكيرا لهم بالإحسان لا ننساهم. أو رحمة منا لأيوب وتذكرا لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر حتى يثابوا كما أثيب في الدنيا والآخرة فرحمة وذكرى. مفعول لهما والمعنى: أن الهبة كانت للرحمة لله ولتذكير

(١) درة التنزيل ٢٣٩: ٢٤٠ بتصرف.

(٢) البحر المحيط ٣/٣٠٢.

أولى الأبواب لأنهم إذا سمعوا بما أنعمنا به عليه لصبره. رَغِبَهُمْ فِي الصَّبْرِ عَلَى
البلاء وعاقبة الصابرين وما يفعل الله بهم..^(١).

١١- صاب :

فى قوله تعالى: ﴿ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ
عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ﴾ ٥٢ التوبة.

وصدر هذه الآية: ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ...
السخ ﴾ والمراد بالحسينين: العاقبتان اللتان كل واحدة منهما فى حسنى العواقب.
وهما: النصر والشهادة. (ونحن نتربص بكم) إحدى السوأيين من العواقب. إما (أن
يصيبكم الله بعذاب من عنده) وهو قارعة من السماء كما نزلت على عاد وثمود
(أو) بعذاب (بأيدينا) وهو القتل على الكفر^(٢).

فالحسنى عاقبة المؤمنين المجاهدين والسوأي: عاقبة الكافرين المعاندين
وهى فى قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوَايَ أَنْ كَذَّبُوا
بِعَايَةِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ ١٠ الروم.

فـ (من عندنا) مرتبط بالفعل (يصيبكم) أى أن الإصابة بالعذاب من عنده كما
كان إتيان الرحمة فى آية الأنبياء من عنده أيضا وربما يقال هنا: إن (من عنده)
مرتبط بـ (عذاب) كما قيل هناك إن (من عندنا) مرتبطة بـ (رحمة) بمعنى: أن
العذاب والرحمة من عند الله عز وجل. وعلى هذا رأى يكون (من عنده) و (من

(١) انظر الكشف ١٠٣/٣، ٧٥/٤: ٧٦.

(٢) انظر الكشف ٢١٨/٢.

عندنا) فى محل خفض فى الأولى. وفى محل نصب فى الثانية لأنها نعت
لـ (عذاب) و (رحمة).

ولا غبار على ذلك حسب الظاهر. ولكن الحقيقة أن الظروف فى الآيتين
مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفعل (يصيب) والفعل (آتينا). لأن إصابة العذاب من عند الله.
كما أن إعطاء الرحمة من عنده.

١٢- نزل:

فى قوله تعالى: ﴿ نَزَّلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ ١٩٨ آل عمران.

وأولها ﴿ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ هُمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا نَزَّلًا .. ﴾ والنزل والنزل ما يقام للنازل. وقال أبو الشعراء الضبى:

وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا . . جعلنا القنا والمرهفات له نزلا

ضافنا: نزل ضيفا، والقنا: الرماح. والمرهفات: السيوف المسنونة، والنزل:
الطعام المعد للضيف.

وانتصاب (نزلا) إما على الحال من (جنات) لتخصيصها بالوصف والعامل
السلام - يعنى فى: لهم - ويجوز أن يكون بمعنى مصدر مؤكد^(١) قال أبو البقاء: "إن
جعلت (نزلا) مصدرا فـ (من عند الله) صفة له. وإن جعلته جمع نازل كما ذكره
أبو على فى التذكرة ففيه وجهان: أحدهما: هو حال من المفعول المحذوف لأن
التقدير: نزلا إياها.

(١) انظر الكشف ٣٥٣/١.

الثانى: أن يكون خبر مبتدأ محذوف أى ذلك من عند الله أى بفضله" (١)
فموضع (من عند الله) إما منصوب لأنه حال وصاحب الحال محذوف. أو لأنه
صفة لـ (نزلا) وهذا ما نراه لأنه يغنى النص عن الحذف والتقدير. وإما مرفوع
لأنه خبر لمبتدأ غير مذكور. وتقدير المبتدأ فى النص العربى وخاصة القرآن وارد
بكثرة وفيه بلاغة الإيجاز. ولكنى -هنا- أرى أنه لا حاجة إليه إذ أن الظرف (من
عند الله) واضح الارتباط بـ (نزلا) فما الداعى إلى جعله مرتبطا بما هو مقدر.

وبهذا يكون معنى النص أن هذا النزل المعد المهيأ للمتقين ابتداءؤه حضرة الله
عز وجل. وحسبه ذلك شرفا ومتعة ونعيما.

١٣- نعمة:

فى قوله تعالى: ﴿ نِعْمَةٌ مِّنْ عِندِنَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴾ ٣٥ القمر
وقبل هذه الآية: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ - اى قوم لوط - حَاصِبًا إِلَّا عَالًا لُّوطٌ ^ط
نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴾ ٣٤، " نعمة من عندنا.....".

ومما ينبغى الالتفات إليه أن هذه الآيات الأربع وهى المذكورة بأرقام ٨
(تحية من عند الله)، ١٠ (رحمة من عندنا)، ١٢ (نزلا من عند الله)، ١٣ (نعمة من
عندنا) فيها التحية والرحمة والنزل والنعمة وكلها من حضرة الله عز وجل.

والأولى فى تحية الإسلام (فسلموا على أنفسكم) فهى عامة للمسلمين كافة.
والثانية فى أيوب عليه السلام. الذى صبر على فقد أهله ومرضه فرد إليه أهله
ومثلهم معهم وعافاه من مرضه. أليس ذلك منتهى الرحمة والفضل؟! والثالثة فى
الذين اتقوا وهم الذين اختصهم الله بالإكرام حيث جعل منزلهم من عند الله وهو يليق

(١) إملأ ما من به الرحمن ٩٢/١ بتصرف.

بمنزلتهم. أما الرابعة ففي حق آل لوط الذين نجاهم الله بسحر لنعمته عليهم. ولا يغيب عن الذهن هنا أن امرأته لَمْ تَكُنْ من الناجين كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ ٨٣ الأعراف. وغير ذلك.

تمه:

ورد الظرف (من عند) خبراً إما للمبتدأ غير منسوخ أو منسوخاً بـ (كان) أولاً: ورد خبر المبتدأ غير منسوخ تسع مرات في ثمانى آيات هي:

قوله تعالى: ﴿ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ ٧٩ البقرة. وقوله: ﴿ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴾ ، ﴿ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ ، ﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ بِنَ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ ، ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ ، ﴿ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ﴾ ١ ، ٣٧ ، ٧٨ ، ١٢٦ ، ١٦٥ آل عمران.

وقوله: ﴿ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ نَصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ ٧٨ النساء، قوله: ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ ١٠ الأنفال.

ففى هذه الآيات ورد (من عند) خبر للمبتدأ غير المنسوخ إحدى عشرة مرة لعل القارئ يعلم منهج النحويين فى مثل هذه الجمل ألا وهو تقدير خبرٍ يتعلق - الظرف. وكأنهم بذلك يقررون بل يلزمون غيرهم بفهم هذه الآيات على منهجهم.

ولو كانت هذه الآيات فى حاجة إلى منهجهم، لَمَّا منعنا مانع من اتباعهم والدفاع عن منهجهم. ولكن الحق غير ذلك إذ ما من دارس منتبه قوى العارضة ثاقب الفكر مستبصر العقل إلا ويدرك المعنى من النص دون احتياج إلى تقدير شئ. فمن من القراءة النحاة لا يفهم المراد من قوله تعالى: " فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله.. الآية".

أوجد فى نفسه شوقاً أو تلهفاً أو حاجة إلى تقدير شئ بعد المبتدأ وهو (هذا) كلا؟! وحسبنا ذلك فهما ووقوفاً على المراد بتلك النصوص كلها. ومما يلزمنا الالتفات إليه والتنبيه عليه الفرق بين قولنا (هذا عند الله) وقول الله (هذا من عند الله). فالأول ليس فيه حركة أو انتقال من جهة إلى أخرى بل الذى يراد به أن الفضل عند الله لا عند سواه أى يحضره ولا يحضر غيره. أما الثانى ففيه الحركة والانتقال من حضرة الله عز وجل إلى من أراد مجازاته بالحسنى أو بالسوءى. ولو لم يكن لـ (من) من أثر غير هذا الأثر الخطير لكفاها فخراً وفضلاً.

هذا: وهناك آية تحتل على قراءة فيها أن تكون من باب المبتدأ والخبر وهى قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ الْكِتَابِ ﴾ ٤٣ الرعد. ففيها قراءات أربع. هذه إحداها و (من) عليها اسم موصول مبتدأ و (عنده) صلة الموصول وليس فى حاجة إلى تقدير لأنه (تكدير) لصفو النص. و(علم الكتاب) خبر. وفيها أوجه أخرى نذكرها الزمخشري^(١).

والقراءة الثانية (ومن عنده علم الكتاب) بكسر الميم. وذكر أبو حبان أنها قراءة على وأبى وابن عباس وعكرمة وابن جبير و عبد الرحمن ابن أبى بكرة... وغيرهم^(٢).

(١) انظر الكشف ٤١٧/٢، واتحاف فضلاء البشر ص ٣٢٥.

(٢) انظر البحر المحيط ٤٠٢/٥.

والمنهج السائد في اعرابها هو أن (من عنده) متعلق بمحذوف خبر مقدم و(علم الكتاب) مبتدأ مؤخر^(١).

ولعل القارئ يعلم أننا يمكننا أن نربأ بساحة النص عن دعوى التقديم والتأخير بأن نجعل الآية من قبيل الجملة الظرفية أى التى يرفع الظرف فيها ما بعده. فـ(علم الكتاب) فاعل بـ (مَنْ عنده). فلا تقديم ولا تأخير ولا حذف ولا تقدير.

أما القراءتان الباقيتان فهما (وَمَنْ عنده علم الكتاب) ببناء الفعل (عَلِمَ) للمفعول إما ثلاثيا بكسر اللام فقط. وإما مضعفا بتشديدها أى (عَلِمَ^{دقيق} الكتاب).

وربما يسأل القارئ عن إعراب هاتين القراءتين و الجواب من وجهة نظرى أن الجملة ظرفية أيضا. والفاعل المرفوع بـ (من عنده) يدركه العقل من الفعل أى (عَلِمَ^{دقيق} الكتاب) على قراءة (عَلِمَ^{دقيق} الكتاب) أو (تعليم الكتاب) على قراءة (عَلِمَ^{دقيق} الكتاب). وبذلك نصون النص القرآنى عن دعوى التقديم والتأخير.

والضمير فى (عنده) على قراءات (من) الخافضة عائد على الله تعالى. والمعنى: من جهة فضله وإحسانه علم الكتاب. أو علم الكتاب. أو تعليم الكتاب. أى معانيه.

ثانيا: ورد (من عند) خبرا عن (كان) فى ثلاث آيات هى:

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾

٨٢ النساء. وقوله: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضِلُّ مِنْهُمْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ ٥٢ فصلت. وقوله: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ

(١) انظر الإتحاف ص ٣٢٥.

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِمْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِمْ فَمَا مِنْ
وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ الأحقاف.

والآية الأولى في شأن القرآن الكريم وفيها يقول الزمخشري: "تَدَبَّرُ الأمر: تَأَمَّلُهُ والنظر في إدباره وما يؤول إليه في عاقبته ومنتهاه ثم استعمل في كل تأمل. ففي: تدبر القرآن: تأمل معانيه وتبصر ما فيه. (لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) لكان الكثير منه مختلفا متناقضا قد تفاوت نظمه وبلاغته ومعانيه؛ فكان بعضه بالغا حد الإعجاز وبعضه قاصرا عنه يمكن معارضته. وبعضه إخبارا بغيب قد وافق الخبر عنه. وبعضه إخبارا مخالفا للمخبر عنه.. فلما تجاوب كله بلاغة معجزة فائتة لقوى البلغاء... علم أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر عليه غيره؛ عالم بما لا يعلمه أحد سواه" (١).

فواضح من كلام الزمخشري أن هذه الآية إنما المقصود بها تحدى العرب البلغاء بأنهم لا يستطيعون أن يدوروا في فلك كتاب الله. وقد سبق الحديث عن آيات التحدى ومنهجه.

وأما الآيتان الأخريان فهما - وإن كانت في شأن القرآن - لا يقصد بهما التحدى وإنما هما وصف لشأن من كفر به بأنهم أضل ممن يقال عنهم إنهم في شقاق بعيد كما أنهم ظالمون مستكبرون. ولو سئل النحاة عن إعراب (ولو كان من عند غير الله). و (إن من عند الله) لقالوا: اسم كان مضمرة. وخبرها مقدر يتعلق بـ (من عند غير الله) و (من عند الله). وقد عرفنا أن المعنى واضح تام فلا يحتاج إلى تكدير صفوه بتقدير ما لا نفع له ولا فائدة فيه.

ومعنى (من) الابتداء أى لو ابتداء نزول القرآن من عند غير الله لما كان معجزا هذا: وهناك آية رابعة تدور في فلك تلكم الآيات الثلاث صياغة غير أنها

غير متساوية بهن. وهى قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالُوا اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَتْ هٰذِهِ هُوَ
اَلْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ اَتِّتْنَا بِعَذَابٍ اَلِيمٍ﴾
٣٢ الأنفال. وهى أيضا فى شأن القرآن الكريم. غير أن نصها غير نصوص الآيات
السالفة الذكر. فاسم (كان) هو (هذا) و (هو) إما ضمير فصل و (الحق) خبر (كان)
منصوب. و (من عندك) حال من (الحق) على قراءتى رفعه ونصبه. و (من)
حرف ابتداء^(١).

ومما يلفت الذهن هنا قول هؤلاء المعاندين المكابرين (فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً
مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ اَتِّتْنَا بِعَذَابٍ اَلِيمٍ). ولم يقولوا: إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه". ومن
ثم كان تهديدهم بالعذاب البديع الشنيع أما كونه بديعا فلأن المطر مصدر رزق
وخير ولكنه هنا عذبهم به ولذا قال الزمخشري: "وقد كثر الإمطار فى معنى العذاب
- ولعله اعتمد فى ذلك على أن آيات القرآن التى ورد فيها المطر كانت آيات
عذاب لا رحمة- ثم قال: "فإن قلت: ما فائدة قوله (من السماء) والأمطار لا تكون
إلا منها؟ قلت: كأنه يريد أن يقال: فأمطر علينا السجيل وهى الحجارة المسومة
للعذاب. فوضع (حجارة من السماء) موضع السجيل"^(٢).

الظرف الثالث عشر: فوق

وردت (من) مقترنة: بهذا الظرف فى أربع عشرة آية مع المواد اللغوية الآتية:

١- أكل:

فى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ

رَبِّهِمْ لَا كُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ﴾ ٦٦ المائدة.

(١) انظر إملاء ما من به الرحمن ٤/٢.

(٢) الكشف ١٧٠ / ٢.

وقد سبق الحديث عن هذه الآية في آيات الظرف (تحت) فلا داعى لتكراره هنا. ولكن الذى ينبغى التنبيه إليه ما ذكره أبو السعود وهو قوله: " مفعول (أكلوا) محذوف لقصد التعميم؛ أو للقصد إلى نفس الفعل كما فى قوله: فلان يعطى ويمنع؛ و (من) الموضعين لابتداء الغاية"^(١).

٢- بعث :

فى قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِّنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ ٦٥ الأنعام.

وقيل (من فوقكم) كما أمطر على قوم لوط وعلى أصحاب الفيل الحجارة وأرسل على قوم نوح الطوفان.. أو من قِبَلِ أكابرِكُمْ وسلاطينِكُمْ (أو من تحت أرجلكم) كما أغرق فرعون وخسف بقارون.. أو من قِبَلِ سَفَلَتِكُمْ وعبيدِكُمْ^(٢). وربما يقال إن (من فوقكم) وصف لـ (عذابا) فيكون مرتبطا بمادة (عذب) لا (بعث). والحق أن ابتداء بعث العذاب هو فوقهم أو تحت أرجلهم. ولذا نرى ما قاله الزمخشري من كونه من قِبَلِ أكابرِكُمْ أو من قِبَلِ سَفَلَتِكُمْ وعبيدِكُمْ غير دقيق لأن الواقع أن العذاب إذا حقت كلمته كان واردا إما من فوق المعذبين وإما من تحتهم.

٣- خبث:

فى قوله تعالى: ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ﴾ ٢٦ إبراهيم.

(١) انظر حاشية الجمل ٦١٢/١.

(٢) انظر الكشف ٢٥/٢.

قيل: الكلمة الخبيثة كلمة الشرك؛ وقيل كل كلمة قبيحة. وأما الشجرة الخبيثة فكل شجرة لا يطيب ثمرها كشجرة الحنظل^(١).

وقال ابن سيده: " وشجرة مجتثة: ليس لها أصل في الأرض، وفي التنزيل: (اجتثت من فوق الأرض) فسرت بأنها المنتزعة. المقتلعة.

وقال الزجاج: " أى استؤصلت من فوق الأرض. ومعنى: اجتث الشئ في اللغة أخذت جثته كله"^(٢).

وبالتأمل ندرك قيمة (من) في النص إذ لو قيل: اجتثت فوق الأرض لما فهم معنى بل لما كان فيه معنى يفهم. فالمقام والمقال في حاجة إلى (من).

٤- جعل:

في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا ﴾ ١٠ فصلت.

قال الزمخشري: " فإن قلت: ما معنى قوله (من فوقها)؟ وهل اختصر على قوله (وجعل فيها رواسي) كقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ ﴾ ٢٧ المرسلات، ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ ﴾ ٣١ الأنبياء، ﴿ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ ﴾ ٦١ النمل؟

قلت: لو كانت تحتها كالأساطين لها تستقر عليها؛ أو مركوزة فيها كالمسامير لمنعت من الميدان أيضا، وإنما اختار إرساءها فوق الأرض لتكون المنافع في

(١) انظر الكشف ٤٣١/٢.

(٢) اللسان ١٢٦/٢.

الجبال معرضة لطالبيها. حاضرة محصلها. وليبصر أن الأرض والجبال أنقال على أنقال كلها مفتقرة إلى ممسك لا بد لها منه وهو ممسكها عز وعلا بقدرته^(١).

أقول: وهل يوجد هذا المعنى لو قيل: وجعل فيها رواسي فوقها. بدون (من)؟ لا: وإنما المعنى في حاجة إلى (في) و (من) لأن الجبال ذات جذور عميقة في الأرض. كما لها بقية. من فوقها فهي ظاهرة باطنه. وكلمة (من) تدل على أن ما فيها - أي الأرض - متصل بما (فوقها). وذلك هو الأحكام الإلهي الذي لا يقدر عليه سواه.

٥- جاء:

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾

١٠ الأحزاب.

(من فوقكم) من أعلى الوادي من قبل المشرق: بنو غطفان (ومن أسفل منكم) من أسفل الوادي من قبل المغرب: قريش. تحزبوا وقالوا: سنكون جملة واحدة حتى نستأصل محمدا^(٢).

وإذا لا حظنا (من) في موضعها أدركنا مدى القرب القريب بين غطفان والمسلمين من جهة فوق. وبين قريش المسلمين من الجهة السفلى. وكأن هؤلاء وأولئك قد أخذوا السبل على المسلمين. محيطين بهم من كل جانب.

٦- خَرَّ:

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ ٢٦ النمل.

(١) الكشف ١٤٧/٤.

(٢) انظر الكشف ٤١٦/٣.

وقد عرفنا أن (على) ظرف فيه معنى العلو. وهو قريب من الفوقية ليس هو هو. ومن ثم ذهب أغلب العلماء على أن بين (عليهم) و (من فوقهم) فرقاً يجعل كلا منهما لمعنى على جهة التأسيس فليسا من قبيل التوكيد.

يقول ابن جنى: "إن كلمة (على) تستعمل في الأفعال الشاقة المستقلة كما يقال: قد حفظت القرآن وبقيت ^{عَلَى} منه سورتان.... ويقال في الاعتداد على الإنسان بذنوبه وقبيح أفعاله: قد أضرِبَ على ضِيعَتِي وَمَوْتَ ^{عَلَى} عواملي... فعلى هذا لو قيل: (فخر عليهم السقف) ولم يقل (من فوقهم) لجاز أن يظن به أنه كقولك: قد خربت عليهم دارهم. فإذا قال (من فوقهم) زال ذلك المعنى المحتمل؛ وصار معناه أنه سقط وهم من تحته. فهذا معنى غير الأول^(١).

ويقول صاحب الكليات: "ولما كانت (على) تفيد الملك جئ بقوله: (من فوقهم) بعد (فخر^ع عليهم) إحاضاً للاستعلاء"^(٢).

وبهذا يثبت أن الآية من قبيل التأسيس لا التوكيد. وهو الأصل في استعمال النصوص العربية بعامة والقرآنية بخاصة.

ولكن العكبرى يأبى إلا دعوى التوكيد حيث يقول: "من فوقهم: يجوز أن يتعلق بـ (خر) و (من) لابتداء الغاية. وأن تكون حالا أى كائنا من فوقهم؛ وعلى كلا الوجهين هو توكيد"^(٣).

فمقتضى ذلك أن (عليهم) و (من فوقهم) بمعنى واحد فمن ثم كانا من قبيل التوكيد. ومما يضعف ذلك إن لم يردَّه.

(١) الخصائص ٢/ ٢٧٠ : ٢٧١ وانظر البحر المحيط ٥/ ٢٨٥.

(٢) الكليات ص ٢٥٣.

(٣) إملاء ما من به الرحمن ٢/ ٤٢.

(أ) أن (على) و (فوق) وإن اتفقا في الجهة يختلفان في الاستعمال إذ يمكن استعمال أحدهما في مكان لا يستعمل الثاني فيه. ألا يقال: على دين. فهل يقول: فوقى دين؟ ثم ألا يقال: وَجَبَتْ عَلَى الصلاة. فهل يقال: وجبت فوقى الصلاة... إلى غير ذلك.

(ب) أن ادعاء العكبرى تقدير (كائنا) مع (من فوقهم) لا حاجة بالنص إليه. إذ ما معنى (كانت) هنا؟ أليس: موجودا. ثم أليس قوله (من فوقهم) يدل بذاته على وجوده؟.

وبهذا نسقط دعوى التوكيد المقامة على النص. ويبقى لكل تعبير معناه الذى يدركه العقل لتبادره إلى الذهن دون حائل أو حاجز بينهما.

هذا: وهناك من يذهب إلى التجوز فى (على) فيجعلها بمعنى (عن) التعليلية وَأَنَّ التعليلية وَأَنَّ معنى (فخر عليهم السقف): فخر عنهم السقف من فوقهم أى خر عن كفرهم وجحودهم بالله تعالى وآياته كما يقال: اشتكى فلان عن دواء شربه. فتكون (على) و (عن) بمعنى واحد أى من أجل الدواء. وكذلك يكون معنى الآية: فخر من أجل كفرهم السقف من فوقهم.

أو يكون (على) بمعنى (اللام) والمراد فخر لهم السقف؛ فإن (على) قد قام مقام اللام.. فأخبر بقوله (من فوقهم) عن فائدة لولاه ما فهمت؛ ولجاز أن يتوهم متوهم فى قوله (فخر عليهم السقف) ما يتوهمه من قولهم (ضُرِبَ عليه ربه). ووقعت عليه دابته^(١).

أرأيت كيف يرهق أحد العلماء عقله وَيُلْقَى على النص ثقله بما لا ثمرة له إلا كد^٣ الذهن وتشتيت الفكر؟!

(١) أمالى المرتضى ٢/ ٢٤ : ٢٥.

إن (خر عليهم السقف) أسلوب جميل على العقل وقعه خفيف على اللسان نطفة عذب اللفظ سهل النطق واضح الدلالة بين المراد. بحيث لو تلاه صبي ذو عقل على فطرته لأدرك معناه ولكن صاحب النص سالف الذكر وهو الشريف المرتضى يحمل النص على غير ما ورد له ويحملة بما يؤود معناه ويفسد مبناه.

إن المقام ليس مقام تعليل لخرور السقف وإنما المقام مقام سقوطه على من هم تحته. فما الداعي إلى جعل (على) بمعنى (عن) ثم ادعاء أنهما معاً بمعنى التعليل. ثم ادعاءه ثالثاً أن (على) بمعنى اللام أى بمعنى التعليل. !؟

أليس فى ذلك فرض وصاية أو ولاية على النص القرآنى بحيث يساير فكر البشر ويجرى على هوى عقولهم؟! كلا إن القرآن ينبغى أن يعكف العقل على التأمل فى اختيار كلماته ووضعها فى أماكنها بحيث يدرك معنى الكلمة فى موضعها دون تدخل فى معناها أو فى مكانها. وبهذا يثبت كل شئ مكانه وينتقل المعنى إلى شعور القارئ والباحث فيستقر فى وجدانه.

ولذا: فلا مناص مما ذكره ابن جنى فى الآية من حيث إيتاء كل ذى حق حقه فى معناه بعد الحكم وهو فى موقعه.

٧- خاف:

فى قوله تعالى: ﴿تَخَافُونَ رَبَّكُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ ٥٠ النمل.

فـ (من فوقهم) يدل على أنه قريب منهم قرباً لا مزيد عليه أليس هو القائل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد" ١٦ ق؟.

وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من خوف البشر ربهم لأنه أقرب منهم يعلم سرهم ونجواهم.

ولقد طرق الزمخشري باب هذا المعنى بقوله: "من فوقهم: إن علقته
بـ (يخافون) فمعناه: يخافون أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم".

وكنا نأمل أن يكتفى بهذا فهو واضح الدلالة على المراد بالنص ولكنه أرفف
قائلا: "وإن علقته بـ (ربهم) حالا منه فمعناه يخافون ربهم عاليا عليهم قاهرا
كقوله: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ ١٨ ، ٦١ الأنعام. وقوله: ﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ
قَاهِرُونَ ﴾ ١٢٧ الأعراف^(١).

ولست أدري ما الحاجة إلى جعل (من فوقهم) حالا مع أن المعنى المقصود
واضح بدون ذلك لأن الذى يكون فوق غيره هو الجدير بأن يرهبه من
تحتة. فالإنسان وهو فى مسكنه لا يخاف الأرض التى ينام أو يعيش عليها. وإنما
يخاف السقف الذى فوقه. فجهة الفوق يخشى منها وسواء فى ذلك الفوق الحسى
والفوق المعنى بل هذا الثانى هو الجدير بالخوف والفرع من جهته.

وأما الآيتان اللتان ذكرهما الزمخشري فبينهما وبين ما نحن بصدد فرق إذ
مقام القهر غير مقام الخوف. فالقهر إجبار وإخضاع وإذلال وذلك مقام الكفار
الجاحدين العالين فى الأرض المستكبرين على العباد.

وأما الخوف فمقام المؤمنين التوابين الطاهرين. فحسبهم استشعار رهبة الله
ومراقبته لهم وعلمه سرهم ونجواهم. ولكل مقام مقال.

(١) الكشف ٢ / ٤٧٥.

٨ - صب:

فى قوله تعالى: ﴿ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴾ ١٩ الحج.

وهناك آية أخرى وهى: ﴿ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴾

٤٨ الدخان. وقال فيها الزمخشري: " فإن قلت هلا قيل: صبوا فوق رأسه من الحميم كقوله: " يصب من فوق رؤوسهم الحميم " لأن الحميم هو المصبوب لا عذابه؟ قلت: إذا صبَّ عليهم الحميم فقد صبَّ عليه عذابه وشدته إلا أن صبَّ العذاب طريقة الاستعارة كقوله:

صَبَّتْ عَلَيْهِمْ صُرُوفُ الدَّهْرِ مِنْ صَبَبٍ

وكقوله: ﴿ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا ﴾ ٢٥٠ البقرة. فذكر العذاب معلقا به الصب مستعارا ليكون أهول وأهيب^(١).

وبالتأمل فى هذا النص يدرك القارئ أن الزمخشري لم يطرق باب آية الحج التى نحن بصددھا إذ الفرق بينها وبين آية الدخان واضح جلى. من حيث قوله تعالى (يصب من فوق رؤوسهم) فى الأولى وقوله (صبوا فوق رأسه) فى الثانية. ومن حيث قوله فى الأولى: (من فوق رؤوسهم الحميم) وفى الثانية (فوق رأسه من عذاب الحميم).

فالصب فى الأولى ابتداءؤه فوق رؤوسهم فهو مباشر لتلك الرؤوس. وأما فى الثانية فغير مباشر لأنه فوق الرأس أى من جهة الفوق دون تحديد ابتداءه.

(١) الكشف ٣٢٢/٤.

كما أن الصب في الأولى لـ (الحميم) كله لا بعضه. وأما في الثانية (من عذاب الجحيم) أي بعض عذاب.

فلو قيل في الأولى (يصب فوق رؤوسهم من الحميم) ثم قيل في الثانية (ثم صبوا فوق رأسه من الحميم) لربما يقال: إن بين الآيتين اتفاقاً أو مساواة بين المعنيين. أما وقد جاء نصاها على غير ذلك. فلا بد من الاختلاف بينهما في المعنى. وهذا هو المتفق مع سياق الآيتين إذ الأولى في الذين كفروا وقد قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فالثياب شاملة سابغة على أجسامهم. والصب مباشر لرؤوسهم أشد وأشمل لأن العذاب يحيط بهم من جميع جهاتهم. كما أن الحميم كله يصب من فوقهم أما الثانية فهي في شأن الأثيم الذي طعامه شجرة الزقوم كالمهل يغلى في البطون. وشتان بين هذه الصورة وصورة الذين كفروا الذين قطعت لهم ثياب من نار. وما دام المهل يغلى في البطون فذلك يتناسب مع قوله (صبوا فوق رأسه بعض العذاب لأنه يكفيه والله أعلم بأسرار كلامه).

٩- ظل:

في قوله تعالى: ﴿ هُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ ﴾ ١٦ الزمر.

١٠- غرف:

في قوله تعالى: ﴿ هُمْ غُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرْفٌ ﴾ ٢٠ الزمر.

وهاتان الآيتان من قبيل الجملة الظرفية إذ الظرف (لهم) رافع لـ (ظل) في الأولى. و (غرف) في الثانية. لما فيه من معنى الاختصاص. وأما (من فوقهم) في الأولى فمرتبط بـ (ظل) وهو - وإن ذكر بعده - رتبته قبله لأنه فاعل الظرف (لهم) والأصل أن يذكر الفاعل مباشراً لرافعه. ولكن الفصل بينهما هنا كلا فصل إذ أن (من فوقهم) يناسب لا محالة (ظل) فالظلة يناسبها جهة الفوق. وقد جاء في عذاب أصحاب الآيكة حينما قالوا للنبي شعيب عليه السلام (فأسقط علينا كسفا من السماء...) فقد ردَّ الله عليهم بقوله: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ ﴾

١٨٧: ١٨٩ الشعراء. يقول الزمخشري: "فأخذهم الله بنحو ما اقترحوا من عذاب الظله إن أرادوا بالسما: السحاب. وإن أرادوا المظلة فقد خالف بهم عن مقترحهم"^(١).

وأما فى آية الزمر فالعذاب ظلل لا ظلة واحدة فلهم من فوقهم ظلل من النار. ومن أى أطباق من النار ومن تحتهم أطباق هى ظلل لآخرين.

أما آية الغرف فـ (لهم غرف) جملة ظرفية رَفَعَ الظَرْفَ (لهم) (غرف) فاعلا. و (من فوقها غرف) جملة ظرفية ثابتة فى محل رفع نعتا لـ (غرف) الأولى. ومقتضى التعبير بـ (من) مع (فوق) أن الغرف فى الجنة طبقات لا فاصل بينها بل يتصل بعضها ببعض بلا حاجز.

١١ - غشى: فى ثلاث آيات هى:

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ﴾ ٤١ الأعراف. وقوله: ﴿ يَغْشَاهُ

مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ﴾ ٤٠ النور. وقوله: ﴿ يَغْشَاهُمْ

الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ ٥٥ العنكبوت.

ففى الأولى (من فوقهم) ظرف رافع لـ (غواش) وهو جمع (غاشية) أى أن رؤوسهم ابتداء تلك الغواشى.

وفى الثانية (من فوقه موج) جملة ظرفية نعت لـ (موج) الأولى. و (من فوقه سحاب" جملة ظرفية نعت لـ (موج) الثانية.

أما الآية الثالثة فـ (من فوقهم) حال من (العذاب) أى يغشاهم العذاب حالة كونه مباشرا لهم من جهة فوق.

١٢- فطر:

فى قول تعالى: ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ ﴾ ٥ الشورى.

قال الزمخشري: "فإن قلت: لم قال (من فوقهن)؟ قلت لأنه: أعظم الآيات وأدلها على الجلال والعظمة فوق السماوات وهى: العرش والكرسى وصفوف الملائكة المرتبة بالتسبيح والتقديس حول العرش. وما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى من آثار ملكوته العظمى فلذلك قال (يتفطرن من فوقهن) أى يبتدئ الانفطار من جهتهن الفوقائية. أو لأن كلمة الكفر جاءت من الذين تحت السماوات فكان القياس أن يقال: يتفطرن من تحتهن من الجهة التى جاءت منها الكلمة، ولكنه بولغ فى ذلك فجعلت مؤثرة فى جهة فوق. كأنه قيل: يكدن يتفطرن من الجهة التى فوقهن دع الجهة التى تحتهن... وقيل: من فوق الأرضين" (١).

الظرف الرابع عشر: قبل

وردت (من) معه فى اثنتين وتسعين ومائة آية مع المواد اللغوية الآتية:

١- أتى: فى أربع عشرة آية هى:

قوله تعالى: ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾

١٨٦ آل عمران. وقوله: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾

١٣١ النساء. وقوله: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ

(١) الكشف ٤/١٦٣: ١٦٤.

أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ﴿ لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا
 مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ ﴾ ٥، ٥٧ المائدة.
 وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ
 سُجَّدًا ﴾ ١٠٧ الإسراء. وقوله: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾
 ٥١ الأنبياء. وقوله: ﴿ وَأُوتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴾ ٤٢ النمل.
 وقوله: ﴿ لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ ، ﴿ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا
 بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ﴾ ، ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ
 يُؤْمِنُونَ ﴾ ٤٦، ٤٨، ٥٢ القصص. وقوله: ﴿ لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ
 مِنْ قَبْلِكَ ﴾ ٣ السجدة. وقوله: ﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ
 مُسْتَمْسِكُونَ ﴾ ٢١ الزخرف. وقوله: ﴿ أَتُؤْنِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ ﴾ ٤ الأحقاف.
 وقوله: ﴿ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ ﴾ ١٦ الحديد.

ويمكننا أن نجعل هذه الآيات باعتبار مادة (أتى) على النحو الآتي:

- (أ) ست آيات فيها (أوتوا الكتاب من قبله). (ب) آيتان فيهما: آتيناهم كتابا من قبله. آتوني بكتاب من قبل هذا. (جـ) آيتان فيهما أوتوا العلم من قبله. وأوتينا العلم من قبلها. (د) آتينا إبراهيم رشده من قبل. (هـ) آيتان: ما أتاهم من نذير من قبلك. (و) آية (أوتى موسى من قبل) و (من) فيها لابتداء الغاية فهي لاستغراق الزمان

كله. وأما قوله (ما أتاهم من نذير) فـ (من) فاعل وهي اسم بمعنى (بعض) وتفيد أيضا الاستغراق أي ما أتاهم بعض هذا الجنس وهو النذر.

٢- أخذ:

في قوله تعالى: ﴿أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ﴾ ٥٠ التوبة أي من قبل ما وقع وتولسوا عن مقام التحدث بذلك والاجتماع له إلى أهاليهم وهم فرحون مسرورون. وقيل تولوا: أعرضوا عن رسول الله ﷺ^(١).

٣- أذن:

في قوله تعالى: ﴿ءَامِنُوا لِيَسْتَشْذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ﴾ ٥٨ النور. أي الوقت الذي يتلوه مباشرة صلاة الفجر.

٤- أذى:

في قوله تعالى: ﴿قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا﴾ ٢٩ الأعراف.

فايذاؤهم ظل واقعا بهم إلى وقت يسير جدا قبل إتيانه.

٥- أمن: في ثلاث آيات هي:

قوله تعالى: ﴿ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ

وُجُوهًا﴾ ٤٧ النساء. وقوله: ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامِنْتَ مِن

(١) الكشاف ٢/٢١٨.

قَبْلُ ﴿ ١٥٨ الأنعام. وقوله: ﴿ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى

أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ﴾ ٦٤ يوسف.

ففى الآيتين الأولى والثانية الفعل (آمن) ومصدره الإيمان. وفى الأخيرة (آمن) ومصدره الأمن. وهى من كلام يعقوب فى حق يوسف وأخيه الشقيق.

٦- بغى:

فى قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَبْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ ﴾ ٤٨ التوبة.

أى طلبوها وبحثوا عنها ليفرقوا به الجمع فى جميع الأزمنة والأمكنة.

٧- أبلس:

فى قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ

لَمُبْلِسِينَ ﴾ ٤٩ الروم.

ذكر الزمخشرى أن (من قبله) تكرير وتوكيد كقوله تعالى: ﴿ فَكَانَ

عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ ١٧ الحشر.

والمراد: الشيطان والإنسان الذى قال له: اكفر فلما كفر قال إنى برئ منك...

ومعنى التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد فاستحكم

بأسهم وتمادى إيلاسهم. أى اليأس من الخير. مكان الاستبشار على قدر

اعتمادهم بذلك^(١).

(١) الكشف ٣/٣٨٢.

ومقتضى هذا أن يكون (من قبله) تأكيداً لـ (من قبل) أن ينزل المطر عليهم)
فالضمير فيه عائد على المصدر المفهوم من ذلك أى تنزليه. أى: وإن كانوا من قبل
تنزيل المطر لمبلسين. وهذا مذهب الأخفش. ويرى قطرب أن (قبل) الأولى للتنزيل
والثانية للمطر. قال الزجاج: والقول قول الأخفش لأن تنزيل المطر بمعنى: إذ لا
يكون إلا به^(١).

وقد ذكر ما يشير إلى المطر فى الآية من قبل هذه الآية وهى قوله تعالى:
﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ
وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ ٤٨، ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ.. الآية ﴾ ٤٩.

ففى هذه الآية بيان لأن الله يجعل الرياح تثير السحاب مبسوطاً أى متصلاً أو
كسفاً: أى قطعاً وبسطه فى السماء لا يراد: السماء المعهودة التى تقابل الأرض.
بل المراد جهة السماء إذ السحاب يكون دونها وفوق الأرض. وقوله (فترى الودق
يخرج من خلاله) أى المطر ينزل خارجاً من خلال السحاب المبسوط أو غيره. فإذا
أصاب الله به من يشاء حلت بهم البشرى ونزل عليهم السرور)..

فقوله (من قبل أن ينزل عليهم) يدل على أن الإبلاس ظل ملازماً لهم فإذا ما
استهل المطر نازلاً زال إبلاصهم. فـ (من) تدل على التعقيب أى المباشرة بين البشرى
والياس. إذ الفرج من بعد الكرب كأنهما يتصل أحدهما بالآخر. بل هما كذلك فعلاً.

٨- بسوا:

فى قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ ٩ الحشر.

والمراد بهم الأنصار وهم الذين يقابلون المهاجرين فى الآية رقم ٨
﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾.

ودار المهاجرين: مكة. ودار الأنصار: المدينة. ومن البدهى أن (الدار) مكان
يتبوأه الإنسان فى القاموس: " وبوأه منزلاً وفيه أنزله ... " ^(١).

وأما الإيمان فمكانه يتصف بها المؤمن ويعلو شأنه ومن ثم جاز للمفسرين أن
يقفوا متأملين فى عطف (الإيمان) على (الدار) لأنه إذا جاز للأنصار أن يسكنوا
الدار أى المدينة فلن يجوز لهم أن يسكنوا الإيمان. إذ الإيمان إنما يسكن النفوس
والقلوب والمشاعر والأحاسيس. ولا تسكنه هى.

ومن هؤلاء المفسرين الزمخشري فقد ساءل نفسه: ما معنى عطف الإيمان
على الدار ولا يقال: تبوؤوا الإيمان. ثم أجاب بأربعة أجوبة:

(أ) أن المعنى: تبوؤوا الدار وأخلصوا الإيمان. كقوله: علفتها تبنا وماء باردا- أى
وسقيتها ماء باردا-

(ب) أنهم جعلوا الإيمان مَسْتَقَرًّا وموطناً لهم لتمكنهم منه واستقامتهم عليه كما
جعلوا المدينة كذلك.

(ج) أن يكون التقدير: تبوؤوا دار الهجرة - أى المدينة- ودار الإيمان فأقام لام
التعريف فى الدار مقام المضاف إليه. وحذف المضاف من دار الإيمان
ووضع المضاف إليه مقامه.

(د) أو سمي المدينة لأنها دار الهجرة ومكان ظهور الإيمان بالإيمان.

ثم قال (من قبلهم) من قبل المهاجرين لأنهم سبقوهم في تبوؤ دار الهجرة والإيمان. وقيل: من قبلهم هجرتهم^(١).

وبالتأمل في هذه الأوجه ندرك أنها نابعة من العقل المدرك المراد بعمق ويقين. إذ تقدير (أخلصوا) قبيل (الإيمان) لائق بل موافق ومنطوق على ما يراد فالدار يتبوؤها الساكن والإيمان يُخلصه ذو السكينة.

وكونهم متمكنين من الإيمان تمكن الساكن من الدار والمكان لا يحوم حوله شيء من شبهة ولا يرد عليه نسيان.

وأما جعل (الدار): دار الهجرة. ثم جعل (الإيمان) دار الإيمان ففيه ضرب من الإيجاز الذي يدركه العقل ويستمتع بإدراكه. وأخيراً: تسمية المدينة بالإيمان لأنها دار الهجرة ومكان ظهوره.

فلا بأس به إذ كما يعبر القربة ويراد أهلها فلا غرابة بأن يعبر بالإيمان ويراد داره؛ ولا يكون ذلك إلا في حالة تشبه حالة المدينة وأهلها.

فلا غرابة إذا أن يجيز أي وجه من تلك الأوجه الأربعة.

وبعد ذلك نتأمل في (من قبلهم) لنذكر أن الضمير مراد به المهاجرين ولا يخفى ما في هذا التعبير من تعقيب ومباشرة تؤديه (من) إذ لا فاصل بينهما.

وتبقى كلمة لا بد منها: ألا وهي: أن الزمخشري جعل (والذين تبوءوا) معطوفاً على المهاجرين. وهو وصف مخفوض لأن موصوفه (الفقراء) مخفوض باللام. وعلى هذا يكون (والذين) في محل خفض. وهنا يرد سؤال في إعراب (يحبون من هاجر إليهم.. إلخ)؟ هل هو استئناف جواب لسؤال مقدر وهو: ما صنعتهم؟ فيجاب: يحبون.. إلخ؟ أو يمكن أن يقال: إن واو (الذين تبوءوا.. إلخ) ليست

(١) الكشاف ٤/٤٠٢: ٤٠٣.

عاطفة بل هي استنافية فما بعدها مرفوع على الابتداء وخبراه يحبون من هاجر .. إلخ).

٩- تبع: في آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴾ ١٣٤ طه.
وقوله: ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ ٥٥ الزمر.

فـ (من قبل أن نذل ونخزي) في الأولى. و (من قبل أن يأتيكم العذاب..) في الثانية كأنهما ناقوسان يندران بالخطر الداهم المباغت دون أن يشعروا به أو تبدو لهم أمانة أو إشارة إليه. ولذا لا مناص لهم من المبادرة إلى تعديل سلوكهم وتبديل عقيدتهم ليخرجوا من إفسار الكفر والعصيان إلى ظلال الطاعة والإيمان.

١٠- تلا:

في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴾ ٤٨ العنكبوت.

وقوله (من قبله) يعنى: من قبل أن يُنزل عليه وحى الله وهو القرآن الكريم فقد ظل أميا لا يخط بيمينه ولا يقرأ بلسانه حتى بادره الوحي فى غاره متأملا فى كون الله حتى هبط عليه وحى الله. ولا ينبغى أن يغيب عن ذهن القارئ ما فى

قوله (من كتاب) من أستغرق لجنس الكتاب لأن نفي البعض يستلزم لا محالة نفي الكل كما حققنا ذلك.

١١- تم:

فى قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِيكَ رِثْكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ
الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ
مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ﴾ ٦ يوسف.

ومن المعلوم أن إبراهيم جدّ يعقوب وإسحاق جدّ يوسف. وقد عبر القرآن
عنهما بـ (أبويك) إذ الجدّ أب بلا غرابة.

وهنا نجد (من) تدل على مسلسل النسب بلا فاصل إذ يعقوب ابن إسحاق
وإسحاق ابن إبراهيم. ويوسف ابن يعقوب. فقوله (كما أتمها على أبويك من قبل)
نص صريح ذو دلالة عميقة دقيقة على المراد بالآية.

١٢- تاب:

فى قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ﴾
٣٤ المائدة.

وهذه الآية استثناء من جزاء المحاربين الله ورسوله والساعين فى الأرض
فسادا. الذين وردوا فى الآية من قبلها. وجزاؤهم: النقتيل أو التصليب أو تقطيع
الأيدى والأرجل من خلاف- أى اليمنى مع اليسرى- أو النفى من الأرض.

وهذا الحدّ لازم عليهم واجب على أولى الأمر تنفيذه. ويستثنى من ذلك الذين
تابوا ولو كانت توبتهم أقرب من مقدرة أولى الأمر عليهم.

يقول الزمخشري: "إلا الذين تابوا" استثناء من المعاقبين عقاب قطع الطريق خاصة. وأما حكم القتل والجراح وأخذ المال فالى الأولياء إن شاعوا عفوا وإن شاعوا استوفوا. وعن علي رضي الله عنه أنه: الحارثة بن بدر التميمي. جاءه ثأباً بعدما كان يقطع الطريق قبل توبته ودرأ عنه العقوبة^(١).

١٣ - جعل: في آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿يَزَكِّرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ ٧ مريم. وقوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ ٣٤ الأنبياء.

ففي الآية الأولى يخبر الله عز وجل زكريا عليه السلام ويبشره بأنه سيمن عليه بغلام لم يطلق اسمه على أحد من قبله من البشر من لدن آدم عليه السلام فـ (من قبل) استغراق للزمان كله ومن ثم أرى أن قول الزمخشري: "لم يسم أحد بـ (يحيى) قبله".

لا يداني النص القرآني دقة وإحكاماً. ومن البدهي أن عنصر تلك الدقة وأساس هذا الإحكام هي كلمة (من) التي جعلت الظرف عاماً يشمل كل ما مضى حتى لحظة البشري بـ (يحيى). ثم أخذ الزمخشري يوضح قيمة هذا المعنى بقوله: "وهذا شاهد على أن الأسمى السُّنَّعٌ جديرة بالآثرة. وإياها كانت العرب تنتحي في التسمية لكونها أنبى وأنوه وأنزه عن النبز حتى قال القائل في مدح قوم:

سُنَّعُ الْأَسَامِي مَسْبِلِي أَرْزُ :: حَمَرُ تَمَسِ الْأَرْضِ بِالْحَسْبِ

- أى أسماؤهم حسنة إذ يقال: سَنَّ الرجل كَظَرَفَ فهو سَنيع أى جمل فهو جميل. وهُذِبَ الشئ طَرَقَه والأَزْر جمع إزار. وتمس الأرض كناية عن طولها. وفى هذا كله دلالة على أنهم أغنياء وأثرياء-.

وإنما قيل للمِثْل (سَمِيَ) لأنَّ كُلَّ متشاكِلَيْنِ كان يسمى كل واحد منهما باسم المِثْل والشَّبِيه والشَّكْل والنظير وكل واحد منهما سَمِيَ لصاحبه. ونحو (يحيى): يعمر ويعيش. "وقد سموا بـ (يموت) أيضا وهو (يموت من الزرع).

قالوا: لم يكن له - أى يحيى - مثل فى أنه لم يعص ولم يهمل بمعصيته قط. وأنه ولد من شيخ فان وعجوز عاقر وأنه كان حصوراً^(١).

أما آية الأنبياء فهي فى حق خاتم الرسل محمد ﷺ. وفيها استئصال الخلد عن بنى البشر من لدن آدم إلى آخر نفس تكون على ظهر الأرض وآخر نفس يتردد عليها يوم القيامة. ولو قيل (قبلك) لما كان النص لائقا بالمعنى المراد أو دالا على كماله.

وقد صور الزمخشري شعور قريش وإحساسهم فى هذا الشأن حيث قال: "كانوا يقدرّون أنه سيموت فيشمتون بموته فنفى الله تعالى عنه الشماتة بهذا أى قضى الله ألا يُخلد فى الدنيا بشرا فلا أنت ولا هم إلا عرضة للموت فإذا كان الأمر كذلك فإن مت أنت أبقى هؤلاء؟ وفى معناه قول القائل:

فقل للشامتين بنا أفيقوا .: سيلي الشامتون كما لقينا

- والشامت: المتشفى من غيظه بما أصاب عدوه. وشبههم بالسكارى لعدم تيقظهم للعواقب. وأمرهم بالإفاقة. ثم بين ذلك بقوله: سيلقون من الهزيمة مثل ما لقينا. وتكون الدولة لنا عليهم فليفيقوا من سكرتهم^(٢).

(١) الكشف ٣/٣: ٤. وهامشها.

(٢) الكشف ٣/٩١، هامش ٩٢.

١٤ - جاء: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِى بِآلَيِّنَاتٍ وَّيَالَّذِى قُلْتُمْ
فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ١٨٣ آل عمران. وقوله: ﴿ وَلَقَدْ
جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِآلَيِّنَاتٍ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ﴾
٣٤ غافر .

وصدر الآية الأولى: ﴿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ
لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ ... ﴾ ومعنى هذا أن
اليهود يفترون على الله الكذب بأنه عهد إليهم ألا يؤمنوا لرسولٍ إلا إذا أتاهم بقربان
تأكله النار. وقد رد الله افتراءهم ودحض مقولتهم بأنهم قد جاءتهم رسلهم بهذه الآية
التي اقترحوها ومع ذلك لم يؤمنوا بهم بل قتلوهم. فمعنى (بالذى قلتم) هو: قولكم:
قربان تأكله النار. ومع ذلك لم يؤمنوا بل قتلوا أنبيائهم.
فـ (من قبلى) فى الآية يقصد بها أنبياء بنى إسرائيل الذين كذبوهم
بل قتلوهم.

وأما آية غافر فهي حكاية الرجل الذى آمن من قوم فرعون فقد سبق أن
المراد إما يوسف بن يعقوب، وإما يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب.

والمراد أنه لا فاصل بين يوسف هذا وموسى عليهما السلام وهذا
معنى (جاءكم يوسف من قبل) حتى قيل: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف كما
سبق ذكره.

١٥ - استجاب:

فى قوله تعالى: ﴿ اَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ ^٥ مِنْ اِلٰهِ ﴾ وفى هذه الآية ^٥ حث للناس اَنْ يبادروا ويسارعوا الى اعتناق دين الله الحق والاستجابة الى ما فيه من عدل وخير وصدق. حتى لا يباغتهم يوم القيامة وهم فى غفلة معرضون. وبالتأمل يدرك العقل اَنْ محور هذه المبادرة ومصدرها هو التعبير بـ (من قبل) فلو قيل (قبل اَنْ ياتى يوم) بدون (من) لكان هناك فسحة للاستجابة واسترخاء عن التوبة والإنابة.

١٦ - حارب:

فى قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اِلٰهَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَلِيُخَلِّفُنَّ اِنْ اُرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنٰى.. ﴾ ١٠٧ التوبة.

وفى هذه الآية إشارة الى اَنْ هناك جماعة أرادوا اَنْ يبنوا مسجدا يَناظر مسجد قباء. وقالوا: نبني مسجدا ونرسل الى رسول الله ﷺ يصلى فيه ويصلى فيه أبو عامر الراهب من الشام. ليثبت لهم الفضل والزيادة على إخوانهم الذين بنوا مسجد قباء. وهذا الراهب سماه رسول الله: الفاسق. وقال لرسول الله ﷺ يوم أحد: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين.

فلما انهزمت هوازن خرج هاربا إلى الشام... فلما قفل رسول الله من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد فنزلت عليه الآية فأمر بهدمه ومات أبوا عامر بالشام بقنسرين. ومعنى (ضرارا) مضارة لإخوانهم أصحاب مسجد قباء ومعازرة. و(كفرا)

أى تقوية للنفاق و(تفريقاً بين المؤمنين) لأنهم كانوا يصلون مجتمعين فى مسجد قباء فيختص بهم فأرادوا أن يتفرقوا عنه وتختلف كلمتهم (وإرصادا) إعدادا (لـ) أجل (من حارب الله ورسوله من قبل) وهو الراهب. أعدوه له ليصلى فيه ويظهر على رسول الله ﷺ.

و (من قبل) متعلق بـ (الذين اتخذوا مسجدا ضرابا) أى اتخذوا مسجدا من قبل أن ينافق هؤلاء بالتخلف^(١).

ويرى الألوسى غير ذلك حيث قال: "من قبل: متعلق بـ (حارب) أى حارب الله ورسوله قبل هذا الإلتخاذ"^(٢).

فالتعبير بـ (من قبل) يثبت قرب العهد بذلك الذى حارب الله ورسوله وهو الراهب الذى ملئ غيظا وحقدا على رسول الله وأتباعه المخلصين. فـ (من) للتعقيب أى وقوع الحدثين أحدهما فى إثر صاحبه لا تراخ ولا مهلة. ولذا نرى أن تعبیر الألوسى (قبل هذا الإلتخاذ) لا يرقى إلى النص القرآنى دقة فى أداء المعنى. وإن كان جعله (من قبل) متعلقا بـ (حارب) أقرب إلى الصواب من تعبیر الزمخشري.

١٧- حرر:

فى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَا﴾ ٣ المجادلة.

(١) انظر الكشف ٢/٣٤٣.

(٢) روح المعانى ٣/٣٦٨.

أى أن من ظاهر من زوجة أى جعلها عليه كظهر أمه يعنى: أنها حرام عليه ثم عاد ورجع عن ذلك فلا تحل له زوجته إلا إذا بادر إلى تحرير رقبة وحينئذ يحل له أن يمس زوجته. وكأنى بهذا التعبير يلزم ذلك المظاهر بالإسراع إلى تلك المماساة من فور تحرير الرقبة.

١٨- حرم: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ﴾ ٧٣ آل عمران. وقوله: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ ﴾ ١٢ القصص.

والمراد بـ (إسرائيل) فى الآية الأولى: يعقوب عليه السلام. وقد حرم على نفسه بعض ما أحل له الله وقيل: لحوم الإبل وألبانها. وقيل: العروق. وكان ذلك قبيل نزول التوراه على موسى عليه السلام وقوله تعالى (كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل): معناه: كل أنواع الطعام أو كل المطعومات. و (حلاً) مصدر يقال: حل الشئ حلاً كقولك: ذلت الدابة ذلاً. وعز الرجل عزاً... ولذلك استوى فى الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع قال الله تعالى: لا هن حل لهم" ١٠ الممتحنة. وقال: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ﴾ ٥ المائدة^(١).

فقول الله (من قبل أن تنزل التوراه) يثبت قرب تنزيل التوراه مما فعله يعقوب.

وأما المراد بالآية الثانية (وحرمنا عليه المراضع..) فهو موسى الرضيع وفيه يقول الزمخشري: "التحريم استعارة للمنع لأن من حرم عليه شئ فقد منعه ألا ترى

(١) انظر الكشاف ٢٩٥/١.

إلى قولهم: محذور وحجر. وذلك لأن الله منعه أن يرضع ثديا فكان لا يرضع ثدى مرضع قط حتى أهمهم ذلك. والمراضع جمع مرضع وهى موضع الرضاع: يعنى: الثدي.. (من قبل) أى من قبل قصصها- أى أخته- أثره..^(١).

فمن رحمة الله بهذا الرضيع المعد للنبوّة أن قرب المصافة بين منعه من الرضاع وبين وصول أخته التى أنت بأمه.. ف (من) للتعقيب والتقريب وهذا هو جو الآيات كلها فمن بعد قوله تعالى (من قبل) قوله: "فقلت - بالفاء - هل أدلكم... فقوله: ﴿ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا... ﴾ ١٣.

هذا: ولا ينبغى أن نخفل تنبيه القارئ إلى ما فى قول الزمخشري: "فكان لا يقبل ثدى مرضع قط..) حيث استعمل (قط) فى سياق مستقبل وقد عهدنا ذلك منه كثيرا وهو خطأ مشهور كما نبهنا إلى ذلك عدة مرات. وكان الجدير به أن يقول : فكان لم يقبل ثدى مرضع قط.

١٩ - خفى:

فى قوله تعالى: ﴿ بَلْ بَدَأَهُم مَّا كَانُوا يُخَفُّونَ مِنْ قَبْلُ ﴾ ١٢٨ الأنعام والمراد به ما كانوا يخفون من قبائحهم وفضائحهم فى صحفهم وبشهادة جوارحهم عليهم فلذلك تمنوا ما تمنوا ضجراً. ومن ثم عقب الله على قولهم بقوله : ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا يُهْوَا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾.

هذا: وبالاطلاع على عدد مرات (من) فى هذا الجزء من ص ٢٥٥ إلى ص ٣٨٢ : ٣٠٦ ست وثلاثمائة مرة. وبالله التوفيق.

(١) الكشف ٣/٣١١.

٢٠ - خلق: فى ثلاث آيات:

قوله تعالى: ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ﴾ ٢٧ الحجر. أى من قبل الإنسان

الذى قال عنه فى الآية من قبلها: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ﴾ ٢٦.

وقوله: ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ

وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ ٩ مريم. وقوله: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ

قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾ ٦٧.

فالله يخاطب زكريا عليه السلام حينما استبعد أن يرزقه الله بغلام لأن امرأته عاقر وقد بلغ هو من الكبر عتيا. فَذَكَرَهُ اللهُ بِأَنَّهُ خَلَقَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. فكيف لا يرزقه بغلام؟!

وأما فى الآية الثانية فالله يحث الإنسان أيا كان أن يذكر دائما أنه مخلوق لله من العدم. والذى يُخْلَقُ من العدم يكون حاله فى الإعادة أولى وأقرب.

٢١ - خلا: فى أربع عشرة آية هى:

قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ

خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ٢١٤ البقرة. وقوله: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ﴾، ﴿وَمَا

مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ ١٣٧، ١٤٤ آل عمران. وقوله:

﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ

صِدِّيقَةٌ﴾ ٧٥ المائدة. وقوله: ﴿قَالَ آذْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ

مِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ﴿ ٣٨ الأعراف. وقوله: ﴿ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا
مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ ﴾ ١٠٢ يونس. وقوله: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ
بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ ﴾ ٦، ﴿ كَذَلِكَ
أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾
٣٠ الرعد وقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِّمَنِ الَّذِينَ خَلَوْا
مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ ٣٤ البنور. وقوله: ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ
حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ﴾، ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ
فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ﴾ ٣٨، ٦٢ الأحزاب. وقوله: ﴿ وَالَّذِي قَالَ
لِوَالِدَيْهِ أَفِ لَكُمَا أُتِعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي ﴾
﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ
وَالْإِنسِ ﴾ ١٧، ١٨ الأحقاف. وقوله: ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ﴾
٢٣ الفتح.

والفعل في هذه الآيات من مادة (خ ل و) يقال: خلا فلان أى: مات، ويقال:
خلا مكانه بهذا المعنى^(١).

وتلك الآيات قد تتوع المسند إليه فيها على النحو الآتى:

(١) انظر القاموس ٣٢٥/٤ وها مشها.

(أ) مسند إليه ظاهر والفعل ملحق به تاء التأنيث. وآياته هي: (قد خلت من قبلكم سنن) مرة واحدة (قد خلت من قبله الرسل) مرتين (وقد خلت من قبلهم المثلثات) مرة واحدة. (قد خلت من قبلها أمم) مرة واحدة (وقد خلت القرون من قبلي) مرة واحدة. فهي ست آيات.

(ب) أسند الفعل إلى علامة إضمار (واو الجماعة) وآيات ذلك هي: (ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم) مرتين (الذين خلوا من قبلهم) مرة (والذين خلوا من قبل) مرتين فهذه خمس آيات.

(ج) جاء الفعل ملحقاً به تاء التأنيث وعلامة إضمار الفاعل ليست ظاهرة وذلك في الآيات الآتية: (في أمم قد خلت من قبلكم) مرة (أمم قد خلت من قبلهم) (سنة الله قد خلت من قبل) مرة. فهذه ثلاث آيات.

وحسبنا أن بين معنى آية من كل نوع إذ بذلك يتيسر على القارئ علم الباقي فمن النوع الأول آية في حق خاتم الرسل عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وهي (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.. الآية) قد أشيع في غزوة أحد قتل الرسول عليه السلام. فانكفأ المسلمون فجعل الرسول ﷺ يدعو: إلى عباد الله حتى انحازت إليه طائفة من أصحابه فلا مهم على هربهم.. فنزلت. والمعنى: (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) فسيخلو كما خلوا. أي يموت كما ماتوا. وكما أن أتباعهم بقوا متمسكين بدينهم بعد خلوهم فعليكم أن تتمعنوا بدينه بعد خلوهم. لأن الغرض من بعثة الرسل تبليغ الرسالة وإلزام الحجة لا وجوده بين أظهر قومه^(١).

فخلو الرسل أي موتهم واقع لا شك فيه ثابت لا يمكن إنكاره. والتعبير بـ (من قبله الرسل) مستغرق شامل للرسل جميعاً فلا استثناء. ولو قيل (قد خلت قبله الرسل) لربما فهم فاهم أو وهم واهم أن رسولا قبله - وهو المسيح عليه

(١) انظر الكشف ١/٣٢٥: ٣٢٦.

السلام - لا يزال حيا. وهذا ضرب من الظن لا أساس له ولا حقيقة فيه. وحسبنا في ذلك الآيات الواردة في آخر سورة المائدة وهى قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ ۖ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيٰ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۖ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۖ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ (الآيات ١١٦ : ١١٩ المائدة).

فالحديث فيها صريح واضح فى إثبات وفاة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وهو بين من أرسل إليهم وهم اليهود. ولعل فى هذه الآيات من سورة المائدة ما يُدحض زعم اليهود وافتراءهم أنهم قتلوا المسيح عليه السلام. وقد تضمن هذا الزعم آيات قريبة من آواخر سورة النساء التى هى من قبل المائدة حيث يقول الله: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۖ ﴾ ١٥٧. ﴿ بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ إلى آخر الآية رقم ١٦٠.

فهنا نكر الرفع وفى سورة المائدة وذكر الوفاة. وهذا تفصيل إجمال فى سورة آل عمران حيث يقول الله عز وجل: ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ... إلخ الآية ﴾ ٥٥.

أرأيت كيف يكون كلام الله مرتبطا ببعضه ببعض وإن تفرقت آياته في عدة سور ليكون عَرْضُ ذلك الأمر مُتَنَوِّعَ الصور حتى يحمل القارئ على استحضار فكره وعقله وقوة ذهنه وهو يقرأ القرآن.

هذا: ومما ينبغي التنبيه إليه من آيات هذه المجموعة قوله تعالى: (وقد خلت المثلثات). وأولها: " ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت....".

أى يستعجلونك بالنقمة قبل العافية. والإحسان إليهم بالإهمال وذلك أنهم سألوا رسول الله ﷺ أن يأتيهم بالعذاب استهزاء منهم بإنذاره. (وقد خلت من قبلهم المثلثات) أى عقوبات أمثالهم من المكذبين. فما لهم لم يعتبروا بها فلا يستهزئوا. والمثلة: العقوبة يوزن: السَّمَرَةُ. والمَثَلَةُ لما بين العقاب والمعاقب عليه من المماثلة^(١).

والتعبير بـ (من قبلهم) لا يترك قوما من أقوام الرسل السابقين فقد شملتهم تلك المثلثات لما عمتهم -غالبا- المعاندة والمكابرة واستعجال السيئات.

ومن النوع الثانى: قوله تعالى: " أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم".

وفىها يقول الزمخشري: " ولما ذكر ما كانت عليه الأمم من الاختلاف على النبيين بعد مجيء البينات - تشجيعا لرسول الله ﷺ والمؤمنين على الثبات والصبر مع الذين اختلفوا عليه من المشركين وأهل الكتاب وإنكارهم لآياته وعدوانهم له - قال لهم على طريقة الالتفات التى هى أبلغ (أم حسبتم... ولما فيها معنى التوقع وهى فى النفى نظيرة (قد) فى الإثبات. والمعنى: أن إثبات ذلك متوقع منتظر (مثل الذين خلوا) أى حالهم التى هى مثل فى الشدة. (مستهم) بيان للمثل وهو استئناف... إلخ^(٢).

(١) انظر الكشاف ٤٠٠/٢.

(٢) انظر الكشاف ١٩٤/١.

و (من قبلكم) استغراق لجميع: الأزمنة والأمم التي عاشت فيها وكان منها المؤمن الصابر والكافر الفاجر. ولولا صبر المؤمنين على فجور الكافرين لما استقام أمر الأمم. فمن سبق أسوة وقُدوة لمن لحق.

وأما المجموعة الثالثة فمنها: (سنة الله التي قد خلت من قبل) ومن قبل هذه الآية قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ قَتَلْتَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ ٢٢، ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ .. ﴾ ٢٣ الفتح.

ذكر الزمخشري أن المراد أهل مكة - فإنهم لو قاتلوا ولم يصالحوها. وقيل المراد: من حلفاء أهل خيبر لغلبوا وانهزموا. (سنة الله) في موضع المصدر المؤكد أى سَنَّ الله غلبة أنبيائه سُنَّةً. وهو قوله تعالى: ﴿ لَا غَلِبَ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ ٢١ المجادلة^(١).

ومما ينبغى أن يستحضر دائما فى الذهن أن (خلا) يغلب فيها أن يكون بمعنى (مات) كما سبق. ولكنها ليست وقفا على هذا المعنى. بل قد يكون بمعنى (مضت) ولذا قال المجد: " وخلا مكانه مات ومضى"^(٢).

٢٢ - خان:

فى قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ﴾ ٧١ الأنفال.

(١) الكشف ٢٧٠/٤.

(٢) القاموس ٣٢٥/٤.

أى نكثوا ما بايعوك عليه من الإسلام. بأن أرادوا الردة واستحاب دين آبائهم (فقد خانوا الله من قبل) فى كفرهم به ونقص ما أخذ على كل عاقل من ميثاقه (فأمكن منهم) كما رأيت فى بدرَ فَسَيُمَكِّنُ مِنْهُمْ إِنْ أَرَادُوا الْخِيَانَةَ^(١).

فالتعبير بـ (من قبل) يجعل الرسول ﷺ ومن معه يذكرون ما كانوا عليه من كفرهم بالله وخيانة عهده. فيهن عليه خيانتهم لأن الشئ من معدنه لا يستغرب.

٢٣ - دعا: فى أربع آيات هى:

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ﴾ ٨ الزمر.

و (خَوَّلَهُ) من مادة (خ و ل) ومن معانى (الخَوَّل) ما أعطاك الله تعالى من النعم والعبيد والإماء وغيرهم من الحَشِيَّةِ للواحد والجمع والذكر والأنثى.. واستخولهم اتخذهم خولا... وخوله الله تعالى المال: أعطاه إياه متفضلا..^(٢).

وفى الكشف: "خوله: أعطاه... وفى حقيقته وجهان: أحدهما: جعله خائل مال. من قولهم: خائل مال. وخال مال إذا كان متعهدا له حسن القيام به. ومنه ما روى عن رسول الله ﷺ (أنه كان يَتَخَوَّلُ أصحابه بالموعظة) أى يتعهدهم بحيث لا يتقل عليهم فيسأموا. والثانى: جعله: يخول من خال يخول إذا اختال وافتخر...

(نسى ما كان يدعو إليه) أى نسى الضر الذى كان يدعو الله إلى كشفه وقيل: نسى ربه الذى كان يتضرع إليه ويبتهل إليه^(٣).

(١) انظر الكشف ١٨٦/٢ : ١٨٧.

(٢) القاموس ٣٧٢/٣.

(٣) انظر الكشف ٩٠/٤.

ولا يخفى على القارئ قيمة معنى (من قبل) وهو: أن الكافر يعرف الله ويلجأ إليه بل يضرع ويذل إذا مسه الضر فإذا ما رفع الله عنه الضر أعقب ذلك بكفر نعمة الله عليه. ولو قيل: نسي ما كان يدعوا إليه قبل. لما كان لائقا بالمقام وهذا في كلام الله محال.

وقوله: ﴿ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا ﴾ ٧٤ غافر وهذا جواب لقوله: ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيُّنَا مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ ٧٣، ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ ^ط قَالُوا..... ﴾.

والمراد: أنهم إذا أصابهم عذاب الله يوم القيامة من ذل الأغلال في أعناقهم وهم يسحبون في الحميم ثم في النار يُسَجَّرُونَ. فيوجه إليهم هذا السؤال لعلمهم يستتصرون بما كانوا يعبدونهم من دون الله. فيكون الجواب: (لم نكن ندعو من قبل شيئا) وفي هذا الجواب نفى لأولئك نفيا شاملا للبدء والنهاية وتأمل كيف ينفون عنهم أنهم لم يكونوا شيئا. وهذا منتهى التحقير والامتهان.

وقوله: ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ﴾ ٤٨ فصلت.

أست ترى هنا لونا عجيبا من التناسق المعجب المطرب بين آيتي غافر وهذه الآية مع ما بينهما من آيات كثيرة وكون إحداها من سورة غير سورة الأخرى أليس في ذلك كله ما يجعل القلب يخشع والعقل يخضع والجسم يركع لعظمة وجلال كلام الله عز وجل؟! فيا ضيعة من لا يؤمن به ويعقله!! وقوله: ﴿ إِنَّا كُنَّا

مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ^ط إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ ٢٨ الطور.

وهذه الآية من قبلها سبع آيات وهى الثامنة وهى فى وصف نعيم أهل الجنة وأولها: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ .. إِلَى قَوْلٍ ﴿ فَمَنْ بَرَّ اللَّهَ عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ ٢١ : ٢٧ الطور.

فكان يسأل بعضهم بعضا عن أعماله التى استوجب بها نيل ما عند الله فيجيب إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.

و (عذاب السموم) هو عذاب النار ووهجها ولفحها. والسَّمُوم: الريح الحارة التى تدخل المسام فسميت بها نار جهنم لأنها بهذه الصفة (من قبل) من قبل لقاء الله عز وجل والمصير إليه. يعنون: فى الدنيا. (ندعوه) لغيره ونسأله الوقاية (إنه هو البر) المحسن (الرحيم) العظيم الرحمة إذا عُبِدَ آثاب. وإذا سِئِلَ أجاب^(١).

وهنا وقفان للتأمل إحداهما عند قوله: " إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين" والأخرى عند قوله: " أنا كنا من قبل ندعوه".

ففى الأولى (قبل) وفى الثانية (من قبل) فهل لذلك سر يدركه العقل أو سبب يطمئن إليه القلب؟!

والجواب - والله أعلم - أن (من) لم تذكر فى الأولى لأن المقصود أنهم كانوا فى الدنيا أحياء فى أهلهم. والمسافة نائية بين الدنيا والآخرة فلا يصلح المقام لـ (من) التى تفيد التعقيب بينهما.

وأما الثانية فإنها فى حق الله عز وجل. وعبادة الله وطاعته ودعاؤه فى الدنيا هو الذى مهّد سبيلهم إلى الجنة والإنسان عند وفاته يرى مقعده من الجنة إن كان

(١) انظر الكشف ٣٢٨/٤.

عابداً لله مخلصاً في عبادته. ومن هنا صلح المقام لـ (من) إذ لا فاصل بين عبادتهم وإخلاصهم لله وبين تمتعهم وتصميمهم عند الوفاة. والله في كلماته أسرار لا يعلمها إلاه.

ومما يلزم الإرشاد إليه والتنبيه عليه أننا قد التزمنا تعليق وارتباط (من قبل) بـ (ندعوه) مع أنه مذكور قبله. فما السر في ذلك؟.

والجواب: أن تحديد القبل وتعيينه هنا مما يضيف جمالا على المعنى لأن الذين ينعمون بالجنة في الآخرة لا يحصل لهم ذلك إلا بما قدمت أيديهم من عمل صالح فكأنهم يقررون أنهم تمتعوا بالجنة لأنهم قدموا في الدنيا طاعتهم لله. وإخلاصهم في عبادته فلم يشركوا به شيئاً.

٢٤ - ذكر:

في قوله تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا

ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي ﴾ ٢٤ الأنبياء.

في هذه الآية قراءة حفص وهي يرفع (ذكر) بدون تنوين وفتح الميم من (من) أي هذا الوحي الوارد في معنى توحيد الله ونفي الشركاء عنه كما ورد على ورد جميع الأنبياء فهو ذِكْرٌ: أي عظة للذين معي يَعْنِي: أمته. وَذِكْرٌ للذين من قبلي يريد: أُمم الأنبياء عليهم السلام. فـ (ذكر) مضاف و (من) مضاف إليه.

وفيه قراءة ثانية بتنوين ذكر وفتح الميم من (من) فهي مفعول منصوب

بـ (ذكر) كقوله تعالى: ﴿ أَوْ اطَّعِمُوهُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾

١٤، ١٥ البلد.

وهو الأصل. والإضافة من إضافة المصدر إلى المفعول كقوله: ﴿ غُلِبَتْ

الرُّومُ ﴿٢٠﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ ٢، ٣ الروم
وفيه قراءة ثالثة بكسر الميم من (من) مع تنوين (ذكر) وهي (من) الإضافية أى
حرف إضافة أى ذِكْرٌ مِنْ مَعَى وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِ.

وقد قيل: وإدخال الجار على (مع) غريب. والعذر فيه أنه اسم هو ظرف
نحو: قبل وبعد وعند ولدى وما أشبه ذلك. فدخل عليه (من) كما دخل
على أخواته..^(١).

والذى يعنينا هنا قراءة تنوين (ذكر) مع كسر ميم (من) أى أن الوحي ذكر
من قبل محمد ﷺ عليه وسلم. وكلمة (ذكر) ذات شأن فى هذه السورة ففى الآية
رقم ٧ يقول الله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وفى الآية رقم ١٠ يقول: ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا
إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ وفى الآية رقم ٣٦: ﴿ أَهَذَا
الَّذِى يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ وفى
الآية رقم ٤٢ ﴿ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴾ وفى رقم ٤٨
﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴾ وفى
رقم ٥٠ ﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ ثم فى الآية

(١) انظر الكشف ٨٧/٣ : ٨٨.

رقم ١٠٥ ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾.

ففى قوله (هذا ذكر من معى وذكر من قبلى) إشارة إلى أن رسالات السماء من أولها إلى خاتمها ما هى إلا ذكر أى تذكير لبنى البشر وتبصير لهم لما فيه صلاحهم فى الحياة الدنيا وفى الحياة الأخرى.

غير أن هذه القراءة تثبت أن القرآن ذكر من الرسول ﷺ. وذكر من قبله. أى من الأنبياء الذين جاء خاتماً لهم.

فـ (من) فى (من قبلى) تستغرق من قبله من الرسل جميعاً.

ويأبى أبو البقاء إلا أن يقدر شيئاً حيث يقول: التقدير: هذا نِكْرٌ من كِتَابٍ معى. وَمِنْ كِتَابٍ قَبْلِي. فحذف الموصوف^(١).

وكان عليه أن يستحضر ويستذكر قاعدة النحاة وهى: أن حذف الموصوف قبيح. ولا سيما أننا لا نرى هنا حاجة إليه فما من قارئ يقرأ الآية حتى يدرك معناها والمراد بها.

٢٥- رؤيا:

فى قوله تعالى: ﴿ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ ﴾ ١٠٠ يوسف.

وكانى بيوسف عليه السلام نجد أبويه وإخوته بأن رؤياه التى ذكرت فى مستهل السورة ما زالت فى ذاكرته لا تنسى وفى حاضرتة لا تغيب فهى مصاحبة

(١) إملاء ما من به الرحمن ٦٩/٢.

له في الشدة والرخاء ولولا التعبير بـ (من) في (من قبل) لما تمكن هذا المعنى من نفس القارئ بل لما تبادر إلى ذهنه.

ولعلك أيها القارئ ندرك ذلك واضحا بغير غموض كاملا بلا إدعاء نقصان. ولكن علماءنا يابونه ويستمسكون بالتقدير - الذي هو تكدير -.

يقول أبو البقاء: "الظرف - من قبل - حال من (رؤياي) لأن المعنى: رؤياي التي كانت من قبل. والعامل فيها (هذا).

ويجوز أن يكون ظرفا للرؤيا أي تأويل رؤياي في ذلك الوقت. ويجوز أن يكون العامل فيها (تأويل) لأن التأويل كان من حين وقوعها هكذا والآن ظهر لي^(١).

وإعراب الظرف حالا ليس متفقا عليه كما يرى الشهاب الجفاجي. ولكن الإمام المرزوقي في شرح الحماسة يرى أنه يقع صفة وخبرا وصلة وحالا ونقل هذا الإعراب المذكور هنا عن الرمانى وغيره واستشهد بما يثبته من كلام العرب^(٢).

٢٦ - رزق: في

قوله تعالى: ﴿ قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ ﴾ ٢٥ البقرة.

وفي قوله (من قبل) وجهان (أحدهما) أن المراد به الدنيا والآخرة معا. و(الآخر) أن المراد الآخرة فقط.

يقول الزمخشري: "معناه: هذا مثل الذي رزقناه من قبل وشبهه بدليل قوله "وأتوا به متشابها" وهذا كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة.

(١) إملأ ما من به الرحمن ٣١/٢.

(٢) روح المعاني ٩٧/٤.

تريد: أنه لاستحكام الشبه كأن ذاته ذاته. ويرجع الضمير في (ربه) إلى المرزوق في الدنيا والآخرة جميعاً لأن قوله (هذا الذي رزقنا من قبل) انطوى تحته ذكر ما رزقوه في الدارين.

ويجوز أن يرجع الضمير في (وأوتوا به) إلى الرزق كما أن (هذا) إشارة إليه. ويكون المعنى: أن ما يُرزقونه من ثمرات الجنة يأتيهم متجانساً في نفسه... والتفسير الأول هو هو^(١). وعلى كل فـ (من) متعلقة بـ (رزقنا) وهي لابتداء الغاية^(٢).

ومعنى (ابتداء الغاية) التعقيب بين ما رزقوه أولاً وما رزقوه ثانياً.

٢٧- أرسل: وذلك في إثنى عشرة آية متنوعة عل النحو الآتى:

(أ) ثمانى آيات وقعت (من) فيها عقب الفعل (أرسل) وهى:

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اٰهْلِ

اَلْقُرْاٰنِ ﴾ ١٠٩ يوسف. وقوله: ﴿ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيْعِ الْاَوَّلِيْنَ ﴾

١٠ الحجر. وقوله: ﴿ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾ ٣ النحل. وقوله:

﴿ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ ﴾ ٢٥ الأنبياء. وقوله:

(١) الكشف ٨١/١.

(٢) البحر المحيط ١١٤/١.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾ ٥٢ الحج. وقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ﴾ ٤٧ الروم. وقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ۖ ۞ ﴾، ﴿ وَسَقَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ ٢٣، ٤٥ الزخرف.

فالخطاب في هذه الآيات لخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. ومنها خمس آيات مَصْدَرَةٌ بنفى (وما أرسلنا من قبلك...) وآيتان مصدرتان بـ (لقد): (ولقد أرسلنا من قبلك) وآية مصدرية بسؤال وهي آخرها (وسئل من أرسلنا من قبلك...).

ومن هذه الآيات يثبت أن الرسول المصطفى محمدا ﷺ هو الرسول الخاتم وأن أمته هي الأمة الخاتمة فلا يحتمل بل لا يخطر ببال أحد مهما كان أن يكون رسول بعد محمد ﷺ. إذ الرسل جميعا قد استغرقوا الزمان من قبله فهو الآخر وهو الخاتم وهو العاقب: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ ٤٠ الأحزاب، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ٢٨ سبأ. ولذا قال الرسول ﷺ:

" أنا العاقب فلا نبي بعدى."

ومما ينبغي أن نقف عنده وقفة تأمل أن المرسلين في هذه الآيات قد تنوع التعبير عنهم فتارة نراهم (رجالا). وتارة نراهم (رسلا) وأخرى (من رسول) وهو نص استغراقي ومثله (من نذير). وثالثه (من رسلنا).

وهو أيضا من نصوص الاستغراق ولعل الفرق بينه وبين (من رسول) أن هذا أشمل منه وأكمل لأن المفرد أعمق استغراقا من الجمع وأكمل فقد قال الزمخشري عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ

وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ ٢٨٥ البقرة. : "وقرأ ابن عباس: وكتابه يريد: القرآن أو الجنس.

وعنه: (الكتاب أكثر من الكتب) فأن قلت : كيف يكون الواحد أكثر من الجمع؟ قلت: لأنه إذا أريد بالواحد الجنس - والجنسية قائمة في وحدان الجنس كلها - لم يخرج منه شيء. فأما الجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من الجموع" (١).

ولذا قرئ في قوله تعالى : "وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ". بكلمته وكتابه (٢).

تتمه:

هناك آيتان وردتا بدون (من) وهما قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ﴾ ٧ الأنبياء. وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ ٢٠ الفرقان.

(١) الكشاف ٢٥٣/١ : ٢٥٤.

(٢) انظر الكشاف ٤٥٩/٤.

وما كان هذا ليفوت علماءنا الذين تميزوا بدقة الملاحظة وعماقة التفكير ولذا وجدنا أبا عبد الله الخطيب الإسكافي يقول: "أكثر ما فى القرآن (وما أرسلنا من قبلك) ولم يجرى بحذف (من) إلا فى موضعين... وهما آيتا الأنبياء والفرقان. فأما الأول فإنه حذف فيه (من) بناء على الآية المتقدمة وهى: ﴿ مَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ ٦ الأنبياء. فلما كان الزمان الذى تقدمهم هو الزمان الذى تقدم النبى المذكور فى قوله: ﴿ وما أرسلنا من قبلك ﴾ وكانت (قبل) إذا عريت من (من) موضوعة للزمان المتقدم كله صار بناؤه على (قبل) مذكورا كالتوكيد الواقع بـ (من) فى سائر المواضع.

فأما قوله (وما أرسلنا قبلك من المرسلين) فى الفرقان. فإنه لم يؤكّد بـ (من) لأن المعتمد بالخبر إنما هو الحال التى للمرسلين وهى: أنهم يأكلون الطعام وليسوا من الملائكة الذين طلب الكفار أن يبعثوا إليهم. وأخبر الله تعالى به عنهم فى قوله: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ﴾ ٢١ الفرقان.

ثم أورد الإسكافي اعتراضا بقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْ أُمْنِيَّتِهِ ﴾ ٥٢ الحج. فإن المقصود فيها ذكر حال الرسول والنبى وهو المعتمد بالخبر؛ ومع ذلك أكد (قبلك) بـ (من).

وأجاب عليه بقوله: القصد بـ (من) فى هذا الموضع توكيد ذكر الرسول وذكر حاله ألا تراه قال (من رسول ولا نبى) فجمعهما فى نفى ما نفى عنهما إلا ما

أثبتته بعد قوله (إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته) فلما كان المكانان ^{٥٥}مُعْتَمِدِينَ بالخبر صح التوكيد وكان المقصود^(١).

وظاهر كلام أبي عبد الله الخطيب الإسكافي:

(أ) أن عدم نكر (مِنْ) في آية الأنبياء للتناسق بينها وبين الآية من قبلها. وهذا ملحظ جميل وفيه دقة التعليل.

(ب) وأن عدم ذكرها في آية الفرقان لأن المقصود ليس استيعاب الزمان بل هو بيان حال المرسلين على وجه العموم وهي: أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وبذلك تثبت بشريتهم وعدم كونهم ملائكة. وهذه الصفة هي التي قررها القرآن الكريم للمسيح عيسى ابن مريم حيث قال: ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۚ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ أَنْظِرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴾ ٧٥ المائدة.

فأكلهما الطعام دليل على أنهما من البشر: لأن من احتاج إلى الاغتذاء بالطعام وما يتبعه من الهضم والنفذ - ما خرج من المعدة عن طريق القبل والدبر - لم يكن إلا جسما مركبا من عَظْمٍ وَلَحْمٍ وعروق وأعصاب. وأخلط وأفرجة مع شهوة. وغير ذلك مما يدل على أنه مصنوع مؤلف مدبّر كغيره من الأجسام^(٢).

(١) درة التنزيل وغرة التأويل ص ٢٠٠.

(٢) الكشف ٥١٨/١.

ومما ينبغى الالتفات إليه ما جاء فى سورة الأنعام وهى التالية لسورة المائدة فى حق خاتم الرسل محمد ﷺ وهو قول الله: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبُسُونَ ﴾ ٩ الأنعام.

يقول الزمخشري: "ولو جعلنا الرسول ملكا كما اقترحوا لأنهم كانوا يقولون: لولا أنزل على محمد ﷺ ملك. وتارة يقولون: ﴿ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ﴾ ٢٤ المؤمنون. ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ﴾ ٢٤ المؤمنون. (لجعلناه رجلا) لأرسلناه فى صورة رجل كما كان ينزل جبريل على رسول الله ﷺ فى أعم الأحوال فى صورة دحية الكلبي لأنهم لا يبقون مع رؤية الملائكة فى صورهم. (وللبسنا عليهم) ولخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حينئذ فإنهم يقولون إذا رأوا المَلَكَ فى صورة إنسان: هذا إنسان وليس بملك. فإن قال لهم: الدليل على أنى ملك أنى جئت بالقرآن المعجز وهو ناطق بأنى ملك لا بشر كذبوه كما كذبوا محمدا ﷺ" (١).

فبذلك يتحتم كون الرسول بشرا ما دام المرسل إليهم بشرا.

(ج) ذكر أبو عبد الله الخطيب أن (من) إذا ذكرت مع (قبل) كانت توكيدا. ومقتضى هذا أن (قبل) بدونها تستغرق الزمان كله فما (من) إلا تكرارا لهذا المعنى فلا تدل على معنى جديد بل تدور فى فلك معنى (قبل).

ولو أخذنا بوجهة نظره لترتب عليه أمر خطير إذ بذلك نفتح ثغرة شرّ على النص القرآنى بدعوى أن فيه كلمات يمكن الاستغناء عنها وهذا ما جرى على السنة السحاة بعد أن تمكن من عقولهم ورسخ فى أذهانهم ألم نعهد قولهم (زائد للتوكيد)

حتى صار مألوفاً معروفاً لا يكاد يجهله أحد بل لا يكاد ينكره أحداً! وهذا ما رصدناه وحققنا أنه زَبَدٌ والزبد يذهب حفاء. إذ من البدهى أن كل كلمة لها مكانها ومكانتها في القرآن الكريم. فإذا ذكرت علمنا بما لا شبهة حوله أنها في مكانها ولها مكانتها. وإذا لم تذكر فهمنا أنه لا مكان لها ولا مكانة فكيف تذكر لتكون حشواً ولغواً؟ هذه واحدة. وأخرى خير منها وأبقى لأنها تَسْتَبْط من نص أبي عبد الله الخطيب. فقد قرر في مستهل نصه أن أكثر ما في القرآن (وما أرسلنا من قبلك) ولم يجئ بحذف (من) إلا في موضعين) فهل الكثرة تكون لغواً وحشواً على حين تكون القلة غير ذلك؟

إن هذا لعمري في القياس غريب. لأننا نتكلم في النص القرآني ومن بدائة الفكر أن القليل يحمل على الكثير بمعنى أننا لو وجدنا (من) مثلاً مع (قبل) في مائة آية ثم وجدناها غير موجودة في آيتين لكان الفكر المستقيم هو أن نلاحظ وجودها فيما لم توجد فيه استدلالاً بكثرة وجودها. لا أن نعكس فنزعم الحكم بإعدام مائة (من) لأجل عدم ذكرها مرتين؟! أليس ذلك بقلب للحقائق بل قضاء عليها بما لا يبقى لها من أثر؟!!

بهذا كله يستبين لنا - ونرجو أن يستبين للقراءة - أن (من) ذات قيمة دلالية إذا ذكرت لا بد لها منها إذ المقام هو الذي اقتضى ذلك.

فإذا لم تذكر أدركنا أن المقام هو الذي منع ذلك. فاللغة: مقام مقتض لمقاله. ومقال واقع في مقامه.

فكل ما ورد في القرآن من (من قبل) كان استغراقاً للزمان فلا يفوت شيئاً منه. والذي ورد بدون (من) فهو خالٍ من هذا الاستغراق إذ (من) لا ابتداء الشيء ولا بد منه في الشيء فكل شيء بداية ونهاية إلا الله سبحانه فليس له بادية ولا نهاية.

ثانيا: النوع الثانى من آيات من (قبل) لم تباشر (من) فيه الفعل أرسل وهى آيتان هما:

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴾ ٤٢ الأنعام. وقوله: ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ٦٣ النحل.

ففى هاتين الآيتين ذكرت (من قبلك) فى إثر (أمم).

ثالثا: النوع الثالث: آيتان وقع فيهما (من قبلك) فى إثر (رسلا) وهما:

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ ٣٨ الرعد. وقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ ٧٨ غافر.

وبالتأمل والنظر فى هذه الآيات الأربع لربما نفهم أو نعقل أن (من قبلك) فى الآيتين الأوليين نعت لـ (أمم) فهو فى محل خفض وفى الآخرين نعت لـ (رسلا) فهو فى محل نصب.

ولو قلنا بذلك لترتب عليه ما يذاع ويشاع عن النحاة وهو أن (من قبلك) لابد له من متعلق مقدر أى إلى أمم كائنة من قبلك. و (رسلا) كائنين من قبلك. وقد عرفنا فساد ذلك التقدير لما فيه من (تكدير) صفوا النص.

فلا نبأهى إذا من ارتباط (من قبلك) بالفعل (أرسل).
ولا ينبغي أن يتبادر إلى ذهن القارئ أننى -هنا- أنزع عن قوس أو أصدر
عن رأى بل إننى أنزع عن قوس النحاة وأصدر عن رأيهم فهم - والحمد لله - لم
يتركوا شيئاً إلا حققوه. ولا أدل على ذلك - فى مقامنا هذا - مما قاله أبو البقاء فى
مثل الآيات الأربع سالفه الذكر وهو قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ
قَبْلِكَ ﴾ ٣٤ الأنعام.

ونصه: "من قبلك: لا يجوز أن يكون صفة لـ (رسل) لأنه زمان والجهة لا
توصف بالزمان وإنما هى متعلقة بـ : كذبت" (١).

ومثل ذلك يقال فى قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آسَٰتْهَزَىٰ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ ﴾
١٠ الأنعام أيضاً.

وعلى هذا يكون معنى آيتى النوع الثالث أن إرسال الرسل من قبل إرسال
محمد ﷺ. وفى الأولى منهما إخباره عليه السلام بأن الله جعل لهؤلاء الرسل
أزواجاً ونزيرة. وفى الثانية إخباره بأنه عليه السلام لم يعلم بعض الرسل لأن الله لم
يخبره بهم.

يقال: بعث الله ثمانية آلاف نبي: أربعة آلاف من بنى إسرائيل وأربعة من
سائر الناس. وعن عليّ رضي الله عنه: أن الله تعالى بعث نبياً أسود قال: أرسل الله
عبداً حبشياً فهو الذى لم يقصص على رسول الله عليه السلام. وهناك رواية أخرى
عن علي رضي الله عنه أيضاً: كان أصحاب الأخدود نبيهم حبشى بعث نبي من
الحبشة إلى قومه (٢).

(١) إملاء ما من به الرحمن ١/١٣٤.

(٢) انظر القاموس ٤/٣٢٥.

وأما آيتا النوع الثانى (أرسلنا إلى أمم من قبلك. فقد ذكر فيهما المرسل إليهم (إلى أمم) فهل يمكن أن يكون المعنى على: أن تلكم الأمم من قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ على تقدير: من قبل أممك. وربما يجوز حينئذ ان يكون (من قبل أممك) وصفا لـ (أمم) إذ أن (من قبل) أضيف إلى ما يجعله بمعنى (الذات) أم أن اللازم أن يكون (من قبلك) متعلقا بـ (أرسلنا) أى أرسلنا رسلا من قبلك إلى أممهم. فالله يقول: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ ٢٤ فاطر. أى أرسل إليها. يقال: خلا: وقع فى موضع خال^(١) أى فلا تخلو أمة من نذير بل لابد من إرسال بشير ونذير إليها. وتقدير (رسلا) لا تكدير فيه للنص لأنه من مادة الفعل (أرسل) فيدركه العقل وهذا ضرب من الإيجاز يتحلى بها دائما كلام الله عز وجل. هذه واحدة. وأخرى أجمل وأكمل ألا وهى نكر (إلى أمم) أولا ثم شفعها بـ (من قبلك) لأن المقام مقام المرسل إليهم لا المرسل. وقد عرفنا عند دراسة (فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) أن (بالله) ذكرت قبل (من الشيطان) فهى فى مقام انتهاء الغاية.

لأن المقام مقام المستعاذ به لا المستعاذ منه إذ ما دام الأول ذا قوة ومنعة فلا خوف من الثانى.

وإنما ذكرنا هذا ليستحضر القارئ ما سلف ذكره فلا يساوره شك فى أن هذه النصوص ما يزعمه الزاعمون من تقديم وتأخير. إذ الكلمة رهن بما يطلبها من حيث نوعها ومن حيث وضعها فى مكان هى مختارة له وهو مختار لها.

(١) انظر الكشف ١٤١/٤ وهامشها.

٢٨ - سأل في آيتين:

هما قوله تعالى: ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ﴾ ١٠٨ البقرة. وقوله: ﴿ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴾ ١٠٢ المائدة.

ففسى الآية الأولى ينكر الله على أتباع محمد ﷺ أن يفهموا نهج بنى إسرائيل في جهلهم وتعننتهم وانحراف فكرهم. حينما قالوا لموسى: "﴿ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ ٥٥ البقرة. وقالوا له: ﴿ أَجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾ ١٣٨ الأعراف.

فالآية تتكر على اتباع الرسول الخاتم عليه السلام أن يسأله كما سئل موسى عما سلف نكره. وقوله (من قبل) يثبت أن (موسى) و (محمد) لم يكن بينهما حاجز قسوى إذ عيسى بن مريم كان مرسلًا إلى بنى إسرائيل فرسالته بمثابة تنمة لرسالة موسى عليه السلام.

أما آية المائدة فمن قبلها آية نصها: ﴿ يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ ١٠١. قد سأله قوم من قبلكم... الآية. وفيها نهى لأتباع محمد ﷺ عن أن يسألوا عن أشياء لم يحثهم عنها الرسول عليه السلام لأنه إن يبدها لهم تسوؤهم. وإبداؤها مرهون بنزول القرآن بذلك. فلو نزل حكمها - وهى شاقة عليهم - للزمهم القيام بها مع مشقتها وحينئذ يندمون أشد الندم.

ومن ذلك ما روى أنه عليه السلام حينما قال: يا أيها الناس: كتب عليكم الحج فقال عكاشة بن محص الأسدي: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: أما أنا لو قلت نعم لوجبت؛ ولو وجبت ثم تركتكم لضللتم، اسكتوا عني ما سكنت عنكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم... وقوله (قد سألها قوم من قبلكم) المراد به بنو إسرائيل أيضا كانوا يستفتون أنبيائهم عن أشياء فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا^(١).

فالمراد بـ (قوم من قبلكم) بنو إسرائيل وهم - مع أنبيائهم الذين آخرهم عيسى بن مريم - من قبل أتباع محمد ﷺ.

ومما يلفت الذهن هنا أن (من قبلكم) تلت (قوله) فهل يجوز أن يكون وصفا لهم؟ أو اللازم ارتباطه بـ (سأل)؟

سبق الجواب عن ذلك بأن الثاني هو الواجب لأن (من قبلكم) زمان و (قسومه) ذات ولا تتعت الذات بالزمان إذ لا يقال: جاء في رجل يوم مثلا. ومن ثم التزم النحاة في قولهم: الهلال الليلة ألا يخبر بالليلة عن (الهلال) والخبر مثل النعت لأنه بمثابة وصف للمبتدأ. أقول: التزم النحاة تقدير: طلوع الهلال الليلة فالمصدر يخبر عنه بالزمان نحو: الصيام شهر رمضان. وغير ذلك وبهذا يثبت أن (من قبلكم) مرتبط بمعناه بالفعل (سأل).

٢٩ - سرق:

في قوله تعالى: ﴿ قَالُوا إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ ٧٧

يوسف. هذا النص عقب عدة آيات من الآية رقم ٧٠ إلى الآية رقم ٧٦ وهي تحكى حكاية صواع الملك الذى وضع فى رحل أخى يوسف. ثم جعل سارقا له لأنه وجد

(١) انظر الكشف ٥٣٣/١ وهامشها.

فى رحله. فاستغرب إخوتهما ذلك حينما وجدوه فى رحله... فأرادوا أن يلتمسوا علة لذلك فوجدوها فى يوسف نفسه. أى ليس سرقة أخيه الشقيق ببدع أو بموضع استغراب لأن شقيقه يوسف له سابقة فى ذلك فهذا قولهم: "إن يسرق - أى أخو يوسف الشقيق - فقد سرق أخ له من قبل - أى يوسف - فأسرها يوسف فى نفسه.. قال: "أنتم شر مكانا".

يقول الزمخشري: "واختلف فيما أضافوه إلى يوسف من السرقة فقيل: كان أخذ فى صباه صنما لجده أبى أمه فكسره وألقاه بين الجيف فى الطريق.. إلى غير ذلك (فأسرها): إضمار على شريطة التفسير. وتفسيره (أنتم شر مكانا). وإنما أنت لأن قوله (أنتم شر مكانا) جملة أو كلمة على تسميتهم الطائفة من الكلام: كلمة كأنه قيل: فأسر الجملة أو الكلمة التى هى قوله (أنتم شر مكانا)... أى أنتم شر منزلة فى السرقة لأنكم سارقون بالصحة لسرقتكم أخاكم من أبيكم. (والله أعلم بما تصفون) يعنى: أنه لم يصح لى ولا لأخى سرقة. وليس الأمر كما تصفون" (١).

ويقال فى (من قبل) هنا ما قبل فى الآية من قبلها أى أنه مرتبط بالفعل (سرق) لا بقوله (أخ له). إذ لا يصح أن يكون وصفا له.

وتأمل هداك الله قوله (أخ له) دون أن يقال (أخوه)؟ لعل السر فى ذلك أنه لو قيل (أخوه) لأمكن أن يراد به أحد إخوته مطلقا شقيقا أو غير شقيق. أما (أخ له) ففيه اختصاص أى أنه أخ يخص يوسف أو يختص به وما ذلك إلا أنه شقيق لا لأب. والله فى كلماته أسرار لا يعلمها إلا هو.

٣٠ - أسلم فى آيتين: هما

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴾ ٥٣ القصص. وقوله:

﴿ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ﴾ ٥٤ الزمر.

ومن قبل آية القصص قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ ٥٢، ﴿ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴾ ٥٣.

فالآية الأولى نزلت في مؤمنى أهل الكتاب. وعن رفاعه بن قرظة: نزلت في عشرة أنا أحدهم. وقيل في أربعين من أهل الإنجيل: إثنان وثلاثون جاءوا مع جعفر من أرض الحبشة. وثمانية من الشام. والضمير في (من قبله) للقرآن.

ولا يخفى ما في (من قبله) من المباشرة والتعقيب بين القرآن والإنجيل إذ لا فاصل بينهما. كما سبق بيانه.

ومن صفة هؤلاء السابقين أنهم (إذا يتلى عليهم القرآن قالوا آما به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين).

ومما لاحظته علماؤنا الاستئنافان في (إنه) و (إنا) وبيان الفرق بينهما فجعلوا الأول تعليلاً للإيمان به لأن كونه حقاً من الله حقيق بأن يؤمن به. وجعلوا الثانى: بيانا لقوله (أما به) لأنه يحتمل أن يكون إيماناً قريب العهد وبعيده. فأخبروا أن إيمانهم به متقدم لأن آباءهم القدماء قرأوا في الكتب الأول ذكره وأبناءهم من بعدهم.

ومعنى (من قبله) من قبل وجوده ونزوله (مسلمين) كائنين على دين الإسلام لأن الإسلام صفة كل موحد مصدق للوحى ومقتضى هذا النص أن (من قبله) مرتبط بـ (كنا) بدليل (كائن على دين الإسلام).

وأرى أنه غير واضح لأن (كان) بمعنى: حدث ووجد. ومقتضى هنا أنهم وجدوا من قبل نزول القرآن. ولا يلزم من وجودهم من قبله إيمانهم به فكم من أهل الكتاب لم يؤمنوا به. ولذا فإنى أطمئن إلى أن (من قبله) له علاقة وثيقة عميقة

بـ (مسلمين) أى أنهم أسلموا حينما آمنوا بالإنجيل. ومن البدهى أن الإنجيل منزل من قبل القرآن على نبي وهو المسيح عيسى بن مريم وهو من قبل خاتم الأنبياء محمد عليه السلام. وهذا ما نص عليه القرآن فى قوله تعالى: ﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ ٣، ﴿ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ﴾ ٤ آل عمران.

ومما لاحظته علماؤنا وبينوه: الفرق بين (نزل عليك الكتاب) و (أنزل التوراة والإنجيل) لأن القرآن نزل منجما على حسب الأحداث التى كانت تعرض للمسلمين ليكون أرسخ فى العقل وأقوى فى العلاج وأوضح للواقع. بخلاف التوراة والإنجيل فقد نزل كل منهما جملة واحدة.

ثم اختلفوا فى المراد بالفرقان. وخير ما قيل فيه أنه الزبور لأننا قد عهدنا ذكره آخر كما فى قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ ١٦٣ النساء^(١).

أما آية الزمر: ﴿ وَأُنْيَبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾ فمن قبلها قوله تعالى: ﴿ ...إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ ٥٣.

فذكر الله عز وجل الإنابة على أثر المغفرة - أى من بعدها وفى إثرها - لئلا يطمع طامع فى حصولها بغير توبة وللدلالة على أنها شرط لازم فيها فلا تحصل بدونه^(٢).

(١) انظر الكشاف ٢٥٦/١ : ٢٥٧.

(٢) انظر الكشاف ١٠٥/٤.

وقيمة (من قبل أن يأتيكم العذاب) الدلالية والمعنوية هي: أنها تستحث الذين يمهلون التوبة ويهملون ركونا إلى تخيل طول العمر أو السلام من اليأس الشديد والعذاب المهيّن فهم دائما يبادرون بالإنبابة في إثر الوقوع في الإثم أو الجرم. لأن العذاب يأتي بغتة.

وبذلك تكون (من) للتعقيب كالفاء في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ﴾ ١٣٥ آل عمران. وكالفاء في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا يَنْزِعُ غَنَّاكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَزَعُّ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ٢٠٠ الأعراف. وكالفاء مع (إذا) في قوله من بعد هذه الآية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ ٢٠١ الأعراف.

وهكذا نجد أساليب المبادرة بالاستغفار حين الوقوع في الإثم أو مباشرة الخطيئة متنوعة مع اتحاد الهدف فيها. ولا غرابة في ذلك فالقرآن: ﴿ كَتَبَ أَحْكَمَتْ ءَايَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِّنْ لَّدُنْ حَكِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ ١ هود.

٣١- سمي:

في قوله تعالى: ﴿ هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا ﴾ ٧٨ الحج.

أى من قبل القرآن فى سائر الكتب؛ وفى القرآن. أى فضلكم على الأمم
وسماكم بهذا الاسم الأكرم.

٣٢- أشرك: فى آيتين هما:-

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ ﴾ ١٧٣ الأعراف، وقوله: ﴿ إِنِّي

كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ﴾ ٢٢ إبراهيم.

ومن قبل آية الأعراف قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ

ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ۚ

أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ ١٧٢، ﴿ أَوْ تَقُولُوا

إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ

الْمُبْطِلُونَ ﴾ ١٧٣.

ف— (أن تقولوا) مفعول لأجله أى فعلنا ذلك وقلناه لكم بنصب الأدلة الشاهدة

على صحتها العقول كراهة (أن تقولوا) أو كراهة (أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من
قبل...).

هذا ما ذكره الزمخشري ثم ذكر أن المَعْنَى بِـ (بنى آدم) أسلاف اليهود الذين أشركوا بالله حيث قالوا: "عَزَّيْزُ ابْنِ اللَّهِ" ٣٠ التوبة. والمقصود بـ (نرياتهم): الذين كانوا في عهد رسول الله ﷺ من أخلافهم المقتدين بآبائهم.

والدليل على أنها في المشركين وأولادهم قوله: "أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل".

والدليل على أنها في اليهود: الآيات التي عطفت عليها هي. والتي عطفت عليها وهي على نمطها وأسلوبها وذلك قوله: ﴿ وَسَأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ ﴾ ١٦٣ الأعراف. ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ﴾ ١٦٤ الأعراف.

وقوله: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّرَ رَبُّكَ ﴾ ١٦٧ الأعراف. وقوله: ﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ ﴾ ١٧١ الأعراف.

فهذه الآيات عطفت عليها قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ ... ﴾ ١٧٢ الأعراف.

ثم عطفت على هذه الآية قوله: ﴿ وَآتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ﴾ ١٧٥ الأعراف.

ثم بين الزمخشري معنى قوله تعالى: " أفتهلكنا بما فعل المبطلون" قائلا: أى كانوا السبب في شركنا لتأسيسهم الشرك، وتقدمهم فيه، وتركه سنة لنا (وكذلك)

ومن ذلك التفصيل البليغ (نفصل الآيات) لهم (ولعلمهم يرجعون) وإدارة أن يرجعوا عن شركهم تفصلها^(١).

وبهذا يتبين لنا أن المراد بهذه الآيات هم بنوا إسرائيل. أى يعقوب ابن إبراهيم. وليس المراد آدم أبا البشر. وإن دل ذلك على شئ فإنما يدل على أن هؤلاء كانوا أصحاب القدح المَعْلَى في الإشراف بالله والافتراء على الله وترصدهم بالأنبياء للبغي عليهم وإيذائهم بل قتلهم بغير حق.

وفى (أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل) أبلغ حجة وأقوى برهان على أن المراد ليس أبا البشر آدم. لأنه لو أزيد ذلك لترتب عليه محال وهو: أن يكون هناك آباء من قبل آدم. وهذا محال بالبداهة فلا يستسيغه عاقل ولا يقول به إلا غافل.

هذه واحدة؛ وأخرى أجمل وأكمل ألا وهى: إثبات أن بنى إسرائيل يمتازون بصفات يندر بل ينعدم أن توجد فى غيرهم وهى: إلقاء كل ما لا يليق على آبائهم من قبل وبذلك يتوهمون أو يزعمون أن تلك الحيلة تخلع عنهم هذه الصفات أو تتجهم من آثامها وعاقبة أمره من العذاب المهين والنكال المبين.

وأما آية سورة إبراهيم فهى فى حق الشيطان إذ صدرها : ﴿ وَقَالَ

الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ

(١) أنظر الكشف ١٣٨/٢ : ١٣٩.

إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ^١ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ٢٢ إبراهيم.

وفيها يقول الزمخشري: "ما: مصدرية و (من قبل) متعلقة بأشركتموني
يعنى: كفرت اليوم - أى يوم القيامة - بإشراككم إياه من قبل هذا اليوم أى
فى الدنيا....

أو (ما) موصولة و (من قبل) يتعلق بـ (كفرت) أى كفرت من قبل حين
أبیت السجود لآدم بالذى أشركتمونيه وهو: الله عز وجل^(١).

وبالتأمل فى هذين الوجهين نرجح الأول - بل نصحه - لأن هذه الآية من
المشاهد القرآنية التى تعرض يوم القيامة لرسم صورة واضحة للشيطان والذين
اتبعوا خطواته التى نهاهم الله عن اتباعها ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ^٢
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ ٢٠٨ البقرة وحذرهم من عداوته لهم فلا بد أن يتخذوه
عدوا ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا^٣ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا
مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ ٦ فاطر.

فمن البدهى أن تكون المحاورة بين الشيطان ومن اتخذه إلها من دون الله
يوم القيامة فالشيطان يريد أن يبرئ ساحتَه مما أضفاه أتباعه عليه وأضافوه إليه من
جعلهُ شريكا لله. وبهذا يثبت إيمانهم به. وإيمانه بهم. وهناك - فى الآخرة - يكفر
بذلك كله أى إنى كفرت اليوم بما نسبتموه إلىَّ فى الدنيا من كونى شريكا لله.

(١) الكشاف ٢/٤٢٩.

هذا هو المعنى الذى يقتضيه سياق الآية وزمان المحاورة الواقعة فيها وهو زمان الآخرة لا الدنيا.

أما الوجه الثانى الذى ذكره الزمخشري فواضح التكلف والتعسف بالخروج بالنص عن موضعه زمانا ومكانا إلى موضع آخر.

ومع هذا نرى بعض العلماء لا يرضى عن الوجه الأول ويحتم أن يتعلق (من قبل) بـ (كفرت) أى : كفرت من قبل بما أشركتمونى. ألا ترى أن كفره قبل كُفْرِهِمْ؛ وإشراكهم إياه فيه بعد ذلك فإذا كان كذلك علمت أن (من قبل) لا يصح أن يكون من صلة (أشركتمونى) وإذا لم يصح ذلك فيه ثبت أنه من صلة: كفرت^(١).

أليس فى هذا نقل للنص من موضعه وموقعه إلى موضع وموقع آخرين؟!

فإن الله يقول: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِمَا قُضِيَ الْأَمْرُ .. ﴾ إلخ الآية. يعنى يوم القيامة. التى يتلاوم فيه الظالمون وهم الذين عَصَوْا من دون الله والذين عبدوهم من دونه. وفى ذلك يقول الله: ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ ﴾، ﴿ قَالُوا يَنْوِيلُنَا إِنَّا كُنَّا طَائِفِينَ ﴾ ٣٠، ٣١ القلم. وهنالك يقول الشيطان " فلا تلومونى ولوموا أنفسكم" فلا مناص إذاً من كون (من قبل) متعلقا بـ (أشركتمونى) لا بـ (كفرت).

٣٣ - صام:

فى قوله تعالى:

﴿ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ آسَا ﴾ ٤ المجادلة.

(١) انظر إعراب القرآن المنسوب للزجاج ص ٧٠٦.

وفى هذه الآية حث واستنهاض للمظاهر من زوجه لأن يبادر بسرعة فائقة إلى التكفير عن ذنبه حتى لا تغلب شهوته التى قال الله فيها: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ .. ﴾ ١٤ آل عمران. فحب الشهوة مزين للرجال، وموطنها: النساء وما ذكر بعدهن. فهن أصحاب قصب السبق فى مبادرة الرجال إليهن حلالا أو حراما. والواجب أن يكون ذلك فى الحلال. فإذا ما حدث أمر كالظهار يقتضى منع الرجل من ملامسة زوجه أو جماعها وله مخرج من ذلك المنع بادر إلى تحقيق هذا المخرج حتى لا تغلبه نزوة الشهوة وهى غلبة فيرتكب ما يخرج به عن حيز التيسير ويوقع نفسه فى إثم كبير.

فـ (من قبل أن يتماسا) ليس إخبارا فحسب بل يتضمن إنذارا بالشر الذى يترتب على عدم مبادرته بالصوم ومن هنا تكون قيمة الدلالة فى (من قبل).

٣٤- ضل: فى أربع آيات:

قوله تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴾ ١٩٨ البقرة. وقوله: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ ١٦٤ آل عمران. وقوله: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ ٢ الجمعة.

وفى هذه الآيات الثلاث نرى (من قبل) مسبوقه بالفعل (كان) ومن بعدها فى أن البقرة (لمن الضالين) وفى آيتى آل عمران والجمعة (لفى ضلال مبين).

وأما الآية الرابعة فهى قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَاهَلْ آلَكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ ٧٧ المائدة.

فـ (من قبل) مرتبط بـ (ضلوا) أى ضلالهم مستغرق للزمان منذ خطاب هؤلاء إلى ما شاء الله من زمان سلف ومضى. وهذا واضح صريح لا خلاف حوله ولا شبهة فيه.

أما الآيات الثلاث الأولى فقد لاحظنا أن الوصف من مادة (ضل) متأخر عن (من قبل). فمن ثم وجدنا فيها خلافا نحويا عبر عنه أبو حيان قائلا: "التقدير: وإن كنتم ضالين من قبله لمن الضالين. أى أن (من قبله) متعلق بمحذوف يدل عليه (الضالين). ثم قال: "ومن تسمح من النحويين فى تقديم الظرف والمجرور على العامل الواقع صلة للألف واللام. فتتعلق على مذهبه (من قبله): بقوله (لمن الضالين)^(١).

ومثل هذا يقال فى آية آل عمران (وإن كانوا مِنْ قَبْلُ لَفى ضلال مبين) ومقتضى هذا أن العلماء لم يجعلوا (من قبله) متعلقا بالفعل (كان) لأن ذلك لا مفهوم له إذ ما معنى (وإن كانوا من قبل)؟

وعليه ينحصر القول فى أحد الوجهين اللذين ذكرهما أبو حيان. والذى ترتاح إليه النفس ويطمئن به القلب هو الثانى لأن العقل يدركه المعنى المراد وهو أن

(١) البحر المحيط ٩٨/٢.

ضلالهم كان من قبل المضاف إليه المفهوم. وقد نسبته الأستاذ عياد حسن إلى الكوفيين والمازني والمبرد من البصريين. ثم رَدَّ الوجه الأول قائلا: "وهذا التأويل مرفوض إذ لا حاجة تضطرنا إليه وإلى إخراج الآيات المتعددة وغيرها عن ظاهرها التركيبي" (١).

وبأدنى التفاته ذهنية يدرك القارئ المعنى من نسق اللفظ الذي ورد عليه. وكون (من قبله) مرتبط بـ (من الضالين) بعده لا يعيب النص بل يزيده كمالات وجلالا لأنه: ما من شك في أننا لو قلنا: (وإن كانوا لمن الضالين من قبله) لسقطت هبة النص وضاعت حليته وزينته وبهجته.

ومن قبل ذلك كله ومن بعده يكون غير لائق بجلال كلام الله وما فيه من عنصر لا يتوفر في سواه من كلام البشر ألا وهو: أن القرآن يخاطب الفكر ويحرك العقل نحو ما فيه من دقائق لأن العقل إذا حصل على هذه وتلك كان أحرص ما يكون على الوقوف عند النص القرآني مستمتعا في رحلته الفكرية حول النص وداخله ليستخرج ما في باطنه من جواهر ودرر وإذا كان الغواص الذي يغوص في عمق البحر إنما يرتكب ذلك للحصول على دُرَّة ثمينة غاية أمرها أن تكون زينة لجسد فان أوله التراب وآخره التراب فما بال العقل يكسل ولا ينشط بل لا. بجمع أمره ويلم شتاته حتى يصل إلى ما هو أغلى من الدرر الكامنة في البحر.

وتبقى كلمة حول (أل) في (الضالين) فقد جعلها أبو حيان موصولة أي الذين ضلوا. ومن ثم منع ارتباط (من قبله) به إذ لا يتقدم جزء الصلة على الموصول فلا يقال: (حضر محمد الذي أكرم) أي الذي أكرم محمداً.

والحق أن (أل) هنا ليست موصولة بل حرف للعهد أي الضالين المعهودين عند التالين للقرآن ودارسيه.

(١) النحو الوافي ١/٣٨٠.

٣٥ - طلق: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ

فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ ٢٣٧ البقرة. وقوله: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا

نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ

عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ﴾ ٤٩ الأحزاب.

فـ (من قبل أن تمسوهن) فى الآيتين فيه معنى المبادرة والسرعة فى الطلاق إذا دب دبيب النزاع أو الخلاف مخافة أن يمسه الزوج أى يباشرها. فيقع فى محذور وهو وجوب المهر كله عليه كما تقع هى فى محذور وهو وجوب العدة عليها. فالإسراع بالطلاق عند استحكام الخلاف ولم تحصل مباشرة ولامس. فيه فائدة ونفع لكل منهما حيث إن الزوجة تكون فى حل أن تتزوج بغير هذا الزوج دون انتظار وحيث إن الزوج لا يغرم إلا نصف ما قدم من مهر بل إن الآية قد ذكرت أنه يجوز للزوجة أن تعفو عن المهر كله (فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير".

ومما تقدم ندرك أن المراد بالمس الجماع ومن ثم قال الزمخشري: "ما لم تمسوهن" ما لم تجامعهن^(١).

(١) الكشف ٣١٦/١.

ولو قيل: "وإن طلقتموهن قبل أن تمسوهن) لما فهم معنى المبادرة إلى الطلاق ريثما يقع الخلاف الذى يوحى بعدم الوفاق الزوجى. خشية أن يحصل جماع لأنه حلال فتتعدد الأمور ويحصل ما ليس فيه تيسير بل ما فيه كلفة وعنفه.

٣٦ - عبد:

فى قوله تعالى: ﴿ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّن قَبْلُ ﴾

١٠٩ هود.

يريد: أن حالهم فى الشرك مثل حال آبائهم من غير تفاوت بين الحاليين وقد بلغك ما نزل بأبائهم فَسَيَنْزِلَنَّ بِهِمْ مِثْلُهُ... و (ما) فى (كما) يجوز أن تكون مصدرية أى كعبادتهم. أو موصولة أى مثل ما يعبدون^(١). ومن البدهى أن المراد بـ (آباؤهم) ليس الآباء فقط بل المراد الآباء والأجداد وبذلك يتضح استغراق (من قبل) للزمان السالف.

٣٧ - عجل:

فى قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِّن قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ

وَحْيُهُ ﴾ ١١٤ طه.

أى فتأن ريثما يسمعك ويفهمك ثم أقبل عليه بالتحفظ بعد ذلك.

وقيل: معناه: لا تَبْلُغْ ما كان منه مجملا حتى يأتىك البيان^(٢) فواضح أن

المراد نهى الرسول عن الإسراع بالقراءة من فور إلقاء جبريل. بل يتمهل حتى يَقْضَىٰ وَحْيُهُ المأمور به.

(١) انظر الكشف ٣٣٧/٢.

(٢) الكشف ٧١/٣.

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ . إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ . فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾
١٦ : ١٩ القيامة.

فقوله (من قبل) يدل على أن الرسول مأمور بالتأني والتمهل في استماع الوحي من جبريل حتى يفرغ من إلقائه وبيانه وحينئذ له أن يبادر ويسارع إلى قراءته على جبريل. فالتعبير يوحي بأنه ينبغي للرسول ﷺ المبادرة بالقراءة بعيد انتهاء جبريل من قراءته بلا فاصل بين انتهائه وابتداء محمد ﷺ.

وهنا ينبغي أن نستثمر النص في التربية والتعليم والتعلم. إذ ينبغي أن يحرص التلميذ على الإصغاء الكامل إلى الأستاذ فإذا ما فرغ الأستاذ من بيانه بادر التلميذ بدون تراخ ولا مهلة إلى إعادة ما ألقاه الأستاذ.

٣٨ - علم:

في قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾
٤٩ هود.

والذى يتبادر إلى الذهن أن (هذا) مشار به إلى الوحي المفهوم من قوله (نوحينا إليك) أى من قبل إichائي إليك وإخبارك بها. وهذا ما بدأ به الزمخشري ثم قال: "أو من قبل هذا العلم الذى كسبته بالوحي. أو من قبل هذا الوقت" (١).

وبالتأمل فى هذين يدرك المتأمل أنهما يدوران فى فلك الأولى ولا يخرجان عنه لا من بعيد ولا من قريب إذ الوحى هو حجر الزاوية أو قاعدة المثلث أو العنصر الفاعل على جميع هذه الأوجه. وما دام أولها أوضحها وأسرعها تبادرا إلى الذهن فلا حاجة إلى تردد آراء ليس فيها إلا ألفاظ جوفاء.

٣٩- عمل:

فى قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ﴾ ٧٨ هود.

وهذه الآية فى حق لوط عليه السلام فما الآية التى من قبلها هى: ﴿ وَلَمَّا

جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيِّئًا يَهُتَّاءِ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾

٧٧ هود، ﴿ وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُمْ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ الآية ﴾ ٧٨ هود.

والفعل (يَهْرَعُونَ) من باب (فَعَلَ) (يَفْعَلُ) بضم فاء الماضى وكسر عينه مثل (ضرب) وبضم باء المضارع وفتح عينه مثل (يَكْرَمُ) فى القاموس: "وأقبل يَهْرَعُ بالضم وفى التنزيل (يَهْرَعُونَ إليه) وأهرع مجهولا فهو يَهْرَعُ - يُرْعَدُ من غضب أو ضعف أو خوف" (١).

ويقول الزمخشري: "يهرعون كأنما يدفعون دفعا (ومن قبل كانوا يعملون السيئات) ومن قبل ذلك الوقت كانوا يعملون الفواحش ويكثرونها. فضرروا بها ومروا عليها، وقل عندهم استقباحها. فلذلك جاءوا يهرعون مجاهرين لا يكفهم حياء.

وقيل: معناه: وقد عرف لوط عاداتهم فى عمل الفواحش قبل ذلك" (٢).

(١) القاموس ٩٨/٣.

(٢) الكشف ٣٢٣/٢.

فـ (من قبل) استغرق لزمان عملهم السيئات وارتكابهم الفواحش من حين مجيئهم لوطا إلى ما يعلمه الله من ابتداء ذلك العمل.

٤٠ - عهد: في آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ ﴾ ١١٥ طه. وقوله: ﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَهِدُوا بِاللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ الْأَدْبَرَ ﴾ ١٥ الأحزاب.

أما آية طه فمن قبلها آيتان في شأن القرآن وهما قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴾ ١١٣، ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾، ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ ﴾.

فقوله (ولقد عهدنا) معطوف على قوله (وصرفنا فيه من الوعيد لعلمهم يتقون). وعهد الله إلى آدم أي وصاه وعزم عليه. والمعنى: وأقسم قسما لقد أمرنا أباهم آدم ووصيناه ألا يقرب الشجرة وتوعدناه بالدخول في جملة الظالمين إن قربها. وذلك من قبل وجودهم ومن قبل أن نتوعدهم فخالف إلى ما نهى عنه وتوعد في ارتكابه مخالفتهم. ولم يلتفت إلى الوعيد كما لا يلتفتون.

كانه يقول: إن أساس أمر ابني آدم على ذلك. وعرقهم راسخ فيه. والمراد

ب - (نسى) إما نقيض الذكر وإما الترك^(١).

فهذه الآية بمثابة إشارة واضحة إلى ما كلف الله به بنى البشر من أعمال يقومون بها يلزمهم طاعته. ومن أعمال ينتهون عنها ولا بد من التزامهم بتركها. ولم تكتف بذلك بل تثبت أن عهد الله إلى آدم كأن من قبل ما سبق ذكره فى الآيتين من أن القرآن حينما نزل على خاتم الرسل عليه السلام وصَّرف الله فيه من الوعيد لم يلزم به إلا قليل من أمة محمد. وذلك على عهد آدم أى البشر فهو لم يلتزم بالنهى الذى كلفه الله إياه بالنسبة للأكل من الشجرة.

وأما آية الأحزاب فهى فى سياق الكلام على المنافقين والذين فى قلوبهم مرض وما قالوه ووصف سلوكهم من أنهم لم يتورعوا عن إتيان الفتنة لو سئلوها وما تأخروا عن ذلك إلا زمنا يسيرا.

وبعد ذلك يَقْسِمُ الله - وهو الغنى عن القسم - أن هؤلاء قد عاهدوا الله (من قبل) أن معاهدتهم الله لم يمر عليها ما يسدل عليه ستار النسيان بل لم يزل المسلمون على ذِكْرٍ منها؛ فهذا معنى (من قبل) إذ (من) تدل على المباشرة والتعقيب أى قرب معاهدتهم لله على ألا يولوا الأدبار ومع ذلك لم يراعوا ذلك العهد مع أن عهد الله كان مسئولا أى منذ الأزل إلى أن تنتهى حياة البشر على أرض البشر.

وعن ابن عباس: عاهدوا رسول الله ﷺ ليلة العقبة أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم.

وقيل: هم قوم غابوا عن بدر فقالوا: لئن أشهدنا الله قتالا لَنَقَاتِلَنَّ، وعن محمد ابن إسحاق عاهدوا يوم أحد ألا يفروا بعد ما نزل فيهم ما نزل. ومعنى (مسئولا) مطلوبا مقتضى حتى يوفى به^(٢).

(١) انظر الكشاف ٧١/٣.

(٢) انظر الكشاف ٤١٨/٣.

٤١ - غفل :

فى قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ ﴾ ٣ يوسف.
أظن- إن لم أستيقن- أن القارئ لم يزل على ذكر مما سلف بحثه فى آيات
تشبه هذه الآية فى نسقها ومنها قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴾ وما
معها. وقد عرفنا أن اللائق بالنسق القرآنى هو ارتباط (من قبله) بـ (الضالين) من
بعده لأنه هو ما يدركه العقل مع ذكر الظرف قبل متعلقه إذ ليس ذلك بغريب أو
بعيد على النص العربى بعمامة والنص القرآنى بخاصة.

وصدر الآية: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ الْخَافِ ﴾.

أى بإيحائنا إليك هذه السورة. على أن يكون (أحسن) منصوبا نصب المصدر
لإضافته إليه. ويكون المقصوص محذوفا لأن قوله (بما أوحينا إليك هذا القرآن)
مغن عنه... (وإن كنت) إن: مخفة من الثقيلة واللام هى التى تفرق بينها وبين
النافية والضمير فى (قبله) راجع إلى قوله (ما أوحينا) والمعنى: وإن الشأن
والحديث: كنت من قبل إيحائنا إليك من الغافلين عنه أى: من الجاهلين به؛ ما كان
لك فيه علم قط. ولا طرق سمعك طرف منه^(١).

٤٢ - فتح:

فى قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا
كَفَرُوا بِهِ ﴾ ٨٩ البقرة.

(١) الكشاف ٢/٣٤٤.

وهذه الآية في حق اليهود الذين كانوا يعرفون أن الله سيبعث رسولا وكانوا إذا قاتلوا المشركين قالوا: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد نعتَه وصفتَه في التوراة. فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به بغيا وحسدا وحرصا على الرياسة. ومن ثم حقت عليهم لعنة الله. (فلعنة الله على الكافرين) أى عليهم فوضع الظاهر موضع المضمرة للدلالة على أن اللعنة لحقتهم لكفرهم. واللام للعهد. ويجوز أن تكون للجنس ويدخلوا فيه دخولا أوليا^(١).

فقوله (وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) يثبت أن استفتحهم على الذين كفروا بالنبي الذى أظلم زمانه ودنا منهم أوانه قريب عهد لهم. بحيث لا يمكنهم أن ينسوه أو يزعموا جهله. وذلك استحضار لما سلف إلى موقع النظر ومدرَك الفكر فلا يشك أحد فيه.

وكم عهدنا منهم صفات الغدر ونكث العهد إثر ما يبرمون عقدا أو يمضون عهدا. حتى عصرنا هذا؟ فهي صفة لازمة لا ينفك عنهم ولا يناون عنها.

ولا غبار على ذكر الظرف (من قبل) قبل الفعل (يستفتحون) لأنه فى متناول إدراك العقل له. والقرآن إنما يخاطب العقول والألباب.

٤٣ - فرط:

فى قوله تعالى: ﴿وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ﴾ ٨٠ يوسف.

وهذا النص من آية تتحدث عن حالة إخوة إزاء أخيهام الشقيق الذى صار متهما بسرقة صواع الملك فأراد يوسف أن يحجزه ويمنعه من العودة مع اخوته إلى أبيهم فأخذوا يعرضون عليه أن يستبقى أحدهم مكانه فقال: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ

(١) الكشف ١/١٢٣.

إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعْنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَطَلِمُوتٌ ﴿٧٩﴾ ، ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْشَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْتًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ... إلخ الآية ﴾ ٨٠ يوسف.

وللعلماء في هذه الجملة (ومن قبل ما فرطتم) آراء متعددة. ومع أهم ذكرها لم يريدوا أن يميزوا بينها بما يجعل بعضها أفضل من بعض أو أيسر فهماً للمراد. وهذا، يدينهم دائماً فكان منهجهم في تفسير القرآن قائم على ذكر ما يمكن احتمالاه ولا يعنيه أن يذكروا ما يرجحه أو يضعفه.

وحسبنا هنا أن نذكر بإيجاز ما أورده الزمخشري ومن بعده أبو البقاء. يقول الزمخشري: "في (ما) - يعنى (ما فرطتم) - ثلاثة أوجه:

الأول: أن تكون صلة أى زائدة. والتقدير: ومن قبل هذا قصرتم فى شأن يوسف ولم تحفظوا عهد أبيكم.

الثانى: أن تكون مصدرية وفى محل المصدر وجهان (أحدهما) الرفع على الابتداء وخبره الظرف وهو (من قبل) ومعناه: ووقع من قبل تقريبطكم فى يوسف (الآخر) النصب عطفاً على مفعول (ألم تعلموا) وهو (أن أباكم) كأنه قيل: ألم تعلموا أخذ أبيكم عليكم موتاً وتقریطكم من قبل فى يوسف.

الوجه الثالث: أن تكون (ما) موصولة بمعنى: ومن قبل هذا ما فرطتموه أى قدمتموه فى حق يوسف من الجناية العظيمة. ومحل الرفع أو النصب على الوجهين^(١).

(١) الكشاف ٣٨٥/٢ بتصرف.

وتعقيبنا على هذا النص فيما يأتي:

(أ) أن دعوى زيادة (ما) في (ما فرطتم) باطلة كما حققنا ووثقنا لأن ذلك هو اللائق بكمال وجمال النص القرآني. ومما يثبت ذلك هنا أن الزمخشري قد ذكر فيها وجهين جميلين يردان تلك الدعوى الزائفة فليست أدري ما الداعي إليها مع إمكان أن نفهم لها معنى وأن نحقق لها قيمة وأن نحافظ عليها من الاعتداء على قدسيتها؟! أليس في هذا تناقض وإفتئات على حق النص القرآني؟!

(ب) بعد رد هذه الدعوى تبقى الموازنة والمفاضلة بين الوجهين الآخرين.

أولاً: جعل (ما) مصدرية. ذكر الزمخشري في محلها وجهين الرفع على الابتداء وخبره الظرف أي: ومن قبل هذا - أي أخذ أبيهم موثقاً من الله في شأنه - تفريطكم في يوسف. هذا هو التقدير الذي يريده الزمخشري على أن (من قبل) خبر مقدم و (تفريطكم) مبتدأ مؤخر.

ولكن نص تقديره يخالف ذلك فقد قال (ومعناه: ووقع من قبل تفريطكم في يوسف) وهذا من باب الفعل والفاعل وليس من باب المبتدأ والخبر. هذه واحدة وأخرى أحب إلي من تلك ألا وهي: جعل (تفريطكم) فاعلاً للظرف (من قبل) دون ذكر الفعل كما قد يشير إليه نص الزمخشري. فرفع الظرف للفاعل قد نال عناية من النحاة المتقدمين؛ ولما أمعنت فيه النظر وأعملت العقل جمعت من أساليبه أساليب متنوعة من القرآن أربت على الألف أسلوب كما نبهنا غير مرة.

والوجه الثاني: على جعل (ما) مصدرية هو النصب عطفاً على مفعول (ألم تعلموا) أي ألم تعلموا أخذ أبيكم عليكم موثقاً وتفريطكم من قبل في يوسف...

وفى هذا الوجه ما يجعله مراداً لأنه يشتمل على ما يصون النص القرآنى من دعاوى زائفة وتأويلات محرفة.

وعليه يكون (من قبل) مرتبطاً بـ (فرط) كما رتبناه هنا.

ثانياً: جعل (ما) موصولة. وقد ذكر الزمخشري وجهى الرفع والنصب فى (ما) الموصولة. فالرفع على أن (ما) مبتدأ مؤخر و (من قبل) خبر مقدم أى ومن قبل الذى أخذه عليكم أبوكم فى شأن الأخ المتهم الذى فرطتموه فى حق يوسف. والحق ألا تقديم ولا تأخير إذ الأسلوب جملة ظرفية.

والنصب على العطف على محل (أن أباكم...) أى ألم تعلموا أخذ أبيكم موثقاً عليكم والذى فرطتموه من قبل فى حق يوسف. وبالتأمل ندرك أن (جعل ما) مصدرية أجمل فى الصياغة وأكمل فى الدلالة على المعنى وأجزل فى التركيب.

هذا ما ذكره الزمخشري وأما أبو البقاء فيرى ضعف جعل المصدر مبتدأ و (من قبل) خبراً لأن (قبل) إذا وقعت خبراً أو صلة لا تقطع عن الإضافة لئلا تبقى ناقصة وذكر وجهها ثالثاً على جعل (ما) مصدرية وهو العطف على اسم (أن) - من: أن أباكم - والتقدير وأن تفريطكم من قبل فى يوسف. والأولى أن يكون الخبر (فى يوسف) لئلا يجعل (من قبل) خبراً.

وبهذا يتضح أن السراج هو : جعل (ما) مصدرية أو موصولة وتكون معطوفة على مفعول (لم تعلموا) أو على اسم (أن). ولكن أبا البقاء عقب قائلاً: "وقيل هو ضعيف على هذين الوجهين لأن فيها فصلاً بين حرف العطف والمعطوف. ثم عقب بقوله: "وقد بينا فى سورة النساء أن هذا ليس بشئ"^(١).

(١) إملاء ما من به الرحمن ٣٠/٢: ٣١، وانظر المغنى بحاشية الأمير ١٣/٢.

وبهذا يسلم هذان الوجهان من الضعف. ولعل الذى يريد أبو البقاء ما ذكره
فى سورة النساء هو ما قاله عند الكلام على قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ
تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾
٥٨ النساء.

فقد ذكر أنه يجوز نصب (إذا) بـ (يأمركم) وكذا (أن تحكموا بالعدل).
والتقدير: أن يكون حرف العطف مع (أن تحكموا) لكن فصل بينهما بالظرف...
و (بالعدل) يجوز أن يكون مفعولا به وأن يكون حالا^(١).

ولو أردنا تنسيق النص على ما ذكره أبو البقاء لكان هكذا:

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات على أهلها وقت حكمكم بين الناس وأن
تحكموا بالعدل وهذا تدخل فى (النص) بما لا يغنى عنه فتىلا ولا يثبت له دليلا.
إذ أن ظاهره أن (أن تحكموا) معمول لـ (حكمتم) على تقدير: ويأمركم إذا
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ففيه إيجاز بحذف (يأمركم) بعد واو العطف
للعلم به من قوله (يأمركم أن تؤدوا الأمانات) والإيجاز بالحذف للعلم فن رفيع من
فنون البيان. فهو لائق بجلال نص القرآن.

٤٤ - فعل:

فى قوله تعالى: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ
مِّن قَبْلُ ﴾ ٥٤ سبا.

(١) إملاء ما من به الرحمن ١٠٤/١.

أى حيل بين الكافرين الذين ناصبوا الرسول ﷺ العداء ونصبوا فى سبيله كل عائق يحول بينه وبين من يريد الإيمان به وإتباعه وبين ما يشتهون يوم القيامة من نفع الإيمان والنجاة من النار. والفوز بالجنة. أو من الرد إلى الدنيا كما حكى عنهم: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ ٢ السجدة. كما فعل بأشياعهم أى أشياعهم من كفره الأمم ومن كان مذهبه مذهبهم^(١).

فقوله (من قبل) استغراق لما فعل بهؤلاء من زمن الرسول ﷺ إلى أول كافر فى عهد آدم عليه السلام.

٤٥ - قتل: فى

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ٩١ البقرة.

فظاهر قوله (تقتلون) مع قوله (من قبل) يوحى بتناقض إذ الفعل يستقبل الزمان على أن (من قبل) ماضى الزمان. فكيف يقال: تقتل محمد أمس؟ إن هذا غير سائغ ولا جائز فى اللغة العربية لغة الحكمة والدقة والتناسق العجيب بين مفردات نصوصها فلا تعارض ولا تدابر ولا تناقض.

وعليه كان ينبغى - بناء على فهم عقولنا - أن يكون النص: فلم تقتلتم أنبياء الله من قبل؟.

(١) انظر الكشاف ٤٦٩/٣.

والحق أنه لا تناقض ولا تدابر. فقد حققنا أن تخصيص كل فعل بزمان فى لغة العرب إنما هو رهن بوجود الفعل فى المعجم العربى. فنقول: ضرب للزمان الماضى ويضرب للحاضر أو المستقبل. وإذا ما صيغ من هذا الفعل ومن سواء نص خضع زمانه لما يوحى به هذا النص: فيقرأ ﴿ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا ﴾ ٩٤ النساء. وحينئذ يدرك العقل أن (ضرب) زمانه مستقبل لأنه قد حكم

بحكم الأسرة اللغوية بعد أن كان فى المعجم فردا وحيدا فريدا.

وكذا الحال فى آيتنا (فلم تقتلون أنبياء الله من قبل) فمن البدهى أن إنكار وقوع شئ لا يكون إلا بعد وقوعه إذ النفى بعد الإثبات. فإذا لم يقع عقوق من أحد الأبناء لأحد الآباء. فلا يجوز أن يقال: لم تعق والدك؟ لأنه لم يقع بعد وإنما الأصل: لم عقت والدك. وبذلك يكون النص أقرب إلى الاستفهام منه إلى التقرير والتوبيخ. فإذا ما أردنا ذلك كان لابد من تغيير الصيغة إلى أسلوب تستحضر به صورة العقوق فتصير مائلة بين الأنظار حاضرة لا ينكرها أحد. وذلك الأسلوب هو: لم تعق والدك؟!

وهذا ما حدث فى النص القرآنى وإنى لأبادر فأقول: إنما تعلمنا ذلك كله من النص القرآنى. وساعدنا على ذلك بحثنا فى كيفية دلالة الفعل على زمان الحدث. فليس وفقا على زمان بعينه. بل هو صالح للدلالة على الأزمنة المتعددة ما دامت هناك قرينة على المقصود فلو قيل فى النص القرآنى (فلم قتلتم أنبياء الله من قبل) لكان فى إسناد القتل إلى اليهود المعاصرين للرسول الخاتم ﷺ مجازفة وعدم دقة فى نسبة الذنب إلى مقترفه إذ يؤخذ الحفيد بإثم الجدود؟! إن هذا الشئ عجيب.

أما إذا جعلنا النص من باب استحضار صورة الجرم الشنيع الذى ارتكبه جدود وآباء هؤلاء اليهود بحيث يراه أحفادهم وتملاً صورته عقولهم وأذهانهم. فلا تحتاج هذه الصورة بعد ذلك إلى بيان.

وبعد: فقد أدلى بعض علماء التفسير بدلوه فى هذا التعبير وحسبنا التمثيل ببعضهم:

يقول ابن جرير الطبرى: "بعض نحوى البصرة على أن (فَلَمْ تَقْتُلْتُمْ) كما قال جل ثناؤه (واتبعوا ما تتلوا الشياطين...) ١٠٢ البقرة. أى ما تلت.... وبعض نحوى الكوفة على أنه إن خاطبهم بالمستقبل من الفعل ومعناه الماضى.. ومثله فى الكلام: إذا نظرت فى سيرة عمر لم تجده يسيئ. المعنى: لم تجده أساء؛ فلما كان أمر عمر لا يشك فى مضيه لم يقع فى الوهم أنه مستقبل فلذلك صلحت (من قبل) مع قوله (فَلَمْ تَقْتُلْتُمْ) وليس الذين خاطبوا بالقتل هم القتلة" (١).

ففى نص الطبرى إشارة إلى سر التعبير بـ (تقتلون) وهو أن العقل يدرك أن المراد آباء اليهود المعاصرين للنبي محمد ﷺ.

وهذا ما يثبت مرونة دلالة كلمات اللغة العربية فليس زمان الفعل هنا بصورة معينة للفعل بل الذى يعينه ما يحيط به من دلالات يدركها العقل.

ويقول السيد رشيد رضا: "ولما كانت هذه الصيغة - تقتلون - تدل على الحال فتوهم أن الذين فى زمن التنزيل كانوا لا يزالون يقتربون هذه الجريمة. على أنه لم يكن فى ذلك العهد أنبياء إلا من يَبْكُتُهُمْ ويحتج عليهم وصلها بقوله (من قبل) دفعا لذلك الوهم" (٢).

(١) جامع البيان ٣١٦/١، وانظر من مفاتيح الغيب ٤٣١/١.

(٢) تفسير القرآن الحكيم ٣٨٤/١.

ويقول الدكتور محمد عبد الله دراز: "ولقد كان التعبير بهذه الصيغة مع ذكر الأنبياء وبلفظ عام مما يفتح بابا من الإيحاء لقلب النبي العربي الكريم وبابا من الأطماع لأعدائه في نجاح تدابيرهم ومحاولاتهم لقتله. فانظر كيف أسعفنا بالاحتراس من ذلك كله بقوله (من قبل) فقطع بهذه الكلمة أطماعهم وثبت بها قلب حبيبة إذ كانت بمثابة وعده إياه بعصمته من الناس.

وذلك إلى ما فيها من تنبيه على أصل وضع الكلام. وعلى ما صنع به من التجوز المذكور آنفا في الإسناد والصيغة"^(١).

فالتعبير — (من قبل) مع (تقتلون) مقصود لاستحضار صورة الأجداد للأحفاد عن كذب. وسبحان من يعلم أسرار كلماته.

ومعنى قول أستاذنا الدكتور دراز (التجوز المذكور والصيغة) أن القتل مسند إلى اليهود المعاصرين للنبي محمد ﷺ وهم من ذرية اليهود الذين قتلوا الأنبياء فلم يقتلوه. وأن صيغة (تقتلون) للزمان الحاضر والحق أن القتل كان في الزمان الماضي.

فعلى العرف اللغوي السائد عند النحاة من أن الفعل المضارع يكون زمانه حاضرا أو مستقبلا. والقتل إنما وقع فيما مضى من الزمان. يكون هناك تجوز في التعبير.

وربما يقال: إنه لا تجوز لأن المقصود استحضار صورة الأجداد أمام الأحفاد حتى يقفوا على بشاعة ما كان عليه أجدادهم من قتل الأنبياء بغير حق.

(١) النبأ العظيم ص ١٣٧.

٤٦ - قرأ:

فى قوله تعالى: ﴿ فَسَّئِلِ الَّذِينَ يَقرءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾

٩٤ يونس. وصدّر هذه الآية: ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَّئِلِ

...الخ ﴾ أى فإن وقع لك شك مثلاً (فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك) والمراد بنوا إسرائيل فهم قرأوا الكتاب لأن أمر رسول الله ﷺ مكتوب عندهم فى التوراة والإنجيل وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فأراد أن يؤكد علمهم بصحة القرآن وصحة نبوة محمد عليه السلام... يعنى: أنهم من الإحاطة بصحة ما أنزل إليك بحيث يصلحون لمراجعة مثلك فضلاً عن غيرك.

فالغرض وصف الأخبار بالرسوخ فى العلم بصحة ما أنزل إلى رسول الله عليه السلام لا وصف رسول الله بالشك^(١).

فالتعبير بـ (من قبلك) يثبت قرب عهد رسول الله بهم وعهدهم به أى أن كلا منهم متمكن من الإتصال بالآخر حتى يقف على حقيقة أمره. ومن هذه الآية يثبت قوة العلاقة بين الإنجيل والتوراة من جانب والقرآن من جانب آخر. وبذلك يتبين لكل منصف أن لا خلاف بين (محمد) ﷺ وبين (موسى وعيسى) عليهما السلام.

٤٧ - أقسم:

فى قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ

ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخَرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَحْبُ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ

تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ﴾ ٤٤ إبراهيم.

(١) انظر الكشف ٢/٢٩٠.

ومعنى (أخرنا إلى أجل قريب): إما ردنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى أمد قريب من الزمان لنتمكن من تدارك ما فرطنا فيه من اتباع رسلك. فالمراد به (يوم يأتيهم العذاب) يوم القيامة.

وإما أن يراد به يوم هلاكهم بالعذاب العاجل. وإما أن يراد يوم موتهم معذبين بشدة السكرات ولقاء الملائكة بلا بشرى. وأنهم يسألون يومئذ أن يؤخرهم ربهم إلى أجل قريب كقوله: ﴿لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ ١٠ المنافقون.

والرد عليهم (أو لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ) على احتمال تلك الأوجه الثلاثة. والمراد بهذا القسم ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ٣٨ النحل^(١).

ففي قوله (أقسمتم من قبل) دليل على قرب عهدهم بهذا القسم فهم لا يستطيعون التصل منه أو الإنكار له.

٤٨ - قصص: في آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾ ١٦٤ النساء. وقوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ﴾ ١١٨ النحل.

(١) انظر الكشاف ٢/٤٤٠.

فالآية الأولى في حق الرسل الذين قص الله على رسوله الخاتم نبأهم مع أممهم من حيث تحملهم إيذاءهم وصبرهم على ما كانوا ينالونهم به من عنف وعناد. فهذا زاد لرسوله ﷺ يقوى به على ما يلقاه من قومه حتى لا يخرج عن دائرة أولى العزم من الرسل.

وبدهى أن قصص هؤلاء قريب جدا من رسول الله ﷺ ولذا أوتر التعبير بـ (من قبل) حتى لا تكون هناك فرصة لأن ينسى الرسول محمد ﷺ ما حفظه من ذلك التاريخ. وصدق الله إذ يقول: ﴿ سُنُقِرْتُكَ فَلَا تَنسَى ﴾ ٦ الأعلى.

وأما الآية الثانية فهي في حق اليهود والمراد ما أخبره به في سورة الأنعام من قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۚ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ ١٤٦ الأنعام.

أي أنه حرم عليهم لحم كل ذي زفر أي ماله إصبع من دابة أو طائر وحرم عليهم بعض البقر والغنم وهي الشحوم إلا ما اشتمل على الظهور أو على الأمعاء - الحوايا - أو شحم الألية - ما اختلط بعظم.

فقوله (من قبل) يوضح قرب عهد الرسول عليه السلام بما أوحاه الله إليه من تحريم بعض الطيبات على بني إسرائيل بسبب ظلمهم.

٩٤ - قال: فى ثلاث آيات هى:

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَنْقُورِمَ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ^ط وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ ﴾ ٩٠ طه. وقوله: ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ ٤٣ فصلت. وقوله: ﴿ كَذَّابِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ ١٥ الفتح.

فآية طه وردت فى سياق قصة السامرى وعجل بنى إسرائيل الذين عبدوه أو اتخذوه إلها من دون الله وقالوا ﴿ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴾ ٨٨ طه. فال الزمخشري: " أى فَنَسِيَ موسى أن يطلبه وهنا وذهب يطلبه عند الطور. أو فَنَسِيَ السامرى أى: ترك ما كان عليه من الإيمان الظاهر".

ومن بعد ذلك يقول الله: ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ ٨٩. أى أن هذا العجل لا ينطق بشئ ولا يفعل شيئا نافعا أو ضارا. ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ .. الآية ﴾ أى من قبل أن يقول لهم السامرى ما قال. كأنهم أول ما وقعت عليه أبصارهم حين طلع من الحفرة افتتنوا به واستحسنوه. فقبل أن ينطق السامرى بادرهم هارون عليه السلام. بقوله: ﴿ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ^ط وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴾ (١).

فالتعبير بـ (بادرهم هارون) يشير إلى معنى (من قبل) أى أن قول هارون كان مبادرة سبق هارون بها السامرى. وكأن السامرى كان يلوح على وجه هارون أمارة القول فأراد أن يسبقه ولكن الحق أسبق من الباطل.

(١) انظر الكشف ٦٥/٣.

وأما آية فصلت فهي إخبار للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتحمل بل يتحمل بما يسمع من الكافرين والمنافقين لأن هذه عادتهم مع جميع الرسل من لدن آدم إلى المسيح عيسى بن مريم. فهذا الاستغراق إنما عبر عنه بقول الله (ما قد قيل للرسول من قبلك) إذ ينطوي في (من قبلك) كل من سبقوه في الزمان كله من زمان آدم إلى زمان بعثته ﷺ . وليس بعد ذلك مَثَلٌ للتأسي والتحمل بل التجمل.

وفيهما يقول الزمخشري: "أى ما يقول لك كفار قومك^١ إلا مثل ما قال للرسول كفار قومهم من الكلمات المؤذية والمطاعن في الكتب المنزلة. (إن ربك لذو مغفرة) ورحمة لأنبيائه. (وذو عقاب) لأعدائهم.

ويجوز أن يكون: ما يقول لك الله إلا مثل ما قال للرسول من قبلك؛ والمقول هو قوله: (إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم) فمن حقه أن يرجوه أهل طاعته ويخافه أهل معصيته. والغرض تخويف العصاة"^(١).

وبالتأمل ندرك أن الوجه الأول هو الذى يلائم ويليق بسياق الآية إذ قبلها قوله تعالى: "إن الذين يلحدون فى آياتنا لا يخفون علينا..." ثم قوله: "إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم..." ثم قوله: "ما يقال لك ... الآية. فالسياق يصف حال الملحدين وبذكر تهديد الله لهم (اعملوا ما شئتم) ثم يذكر صفة الكافرين بالذكر أى القرآن ثم يسجل صفته (وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بي يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك... الآية).

ثم يقول من بعدها: "ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمى وعربى.. الآية. أى قرآن أعجمى ونبى عربى أو مرسل إليه عربى.

(١) الكشف ١٥٨/٤.

فالسباق واللحاق يثبتان بما لا خلاف عليه أن المراد إنما هو تسجيل حال الكفار مع الرسل جميعا فـ (من قبلك) استغراق للرسل من لدن محمد ﷺ الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام.

وأما آية الفتح فصدرها: ﴿ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَائِمٍ لِّتَأْخُذُوا ذُرُونا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذٰلِكُمْ قَالِ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ نَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلاً ۝ ﴾.

والمراد بـ (المخلفون): الذين تخلفوا عن الحديبية. والمراد بتبديل كلام الله: تغيير موعد الله لأهل الحديبية. وذلك: أنه وعدهم أن يعوضهم من مغنم مكة مغنم خيبر إذا قفلوا موادعين لا يصيبون منهم شيئا^(١). ثم أمر الله رسوله بقوله: ﴿ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا ﴾ (كذلكم) أى مثل ذالكم قول الله من قبل أى قريبا جدا بحيث لا يمكن نسيانه أو الغفلة عنه.

٥٠ - قام:

فى قوله تعالى: ﴿ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَّ يَوْمٌ لَا مَرَدٍّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ﴾ ٤٣ الروم.

أى استمر فى الاتجاه إلى الدين القيم أى بليغ الاستقامة حتى لا يبادرك يوم القيامة الذى لا يردده أحد غيره أو لا يردده هو يقول الزمخشري: "القيم: البليغ

(١) انظر الكشاف ٢٦٧/٤.

الاستقامة الذى لا يتأتى فيه عوج (من الله) إما أن يتعلق بـ (يأتى) فيكون المعنى:
من قبل أن يأتى من الله يوم لا يرده أحد. كقوله تعالى: ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
رَدَّهَا ﴾ ٤٠ الأنبياء. أو بـ (مرد) على معنى: لا يرده هو بعد أن يجئ به ولا رد
له من جهته. والمرد: مصدر بمعنى: الرد^(١).

فالتعبير بـ (من قبل أن يأتى يوم) حث على المبادرة والاستمرار على ذلك
لأنه لا يعلم متى يأتى هذا اليوم. فلا ينبغي أن يباغته وهو ساه عن طاعة الله لاه
عما يرضى مولا.

٥١ - كتب:

فى قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ
إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ﴾ ٢٢ الحديد.

المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ (من قبل أن نبرأها) يعنى الأنفس. وقال
الزمخشري: "أو المصائب"^(٢).

والذى يتبادر على الذهن: الأول أى الأنفس إذ المصائب تابعة لها أو قل:
تابعة منها. ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾ ٥٣ يوسف، ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ
حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ ٧٩ النساء... إلى غير
ذلك من آيات.

(١) الكشف ٣/٣٨١.

(٢) الكشف ٤/٣٨٢.

ويقول أبو البقاء: "في كتاب: حال أي إلا مكتوبة و (من قبل) نعت له أو متعلق به"^(١).

وأرى أنه لا معنى لجعل (من قبل) نعتا لـ (كتاب) بل اللائق أنه مرتبط به ارتباط المكتوب بزمانه الذي يستغرق الظرف.

٥٢ - كذب: في ست آيات هي:

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ .. ﴾

١٨٤ آل عمران. وقوله: ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا الآية ﴾

٣٤ الأنعام. وقوله: ﴿ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ﴾ ٤ فاطر.

وهذه الآيات الثلاث خطاب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحمل إليه التأسى والتحمل لما يعرض له من إيذاء وافتراء وبهتان وعدوان لأن هذه سنة الله في خلقه مع رسله عليهم السلام.

والتعبير بـ (من قبلك) فيه استغراق للرسل جميعا في كل الأزمنة. ويقول أبو البقاء في آية الأنعام: "من قبلك: لا يجوز أن يكون صفة لـ (رسل) لأنه زمان. والجهة لا توصف بالزمان؛ وإنما هي متعلقة بـ (كذبت)"^(٢).

وقد سلف مثل ذلك فلا حاجة إلى تكرار القول فيه.

أما الآيات الثلاث الأخرى فهي:

قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ﴾ ١٠١ الأعراف.

(١) إملاء ما من به الرحمن ١٣٥/٢.

وقوله: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُ بَعْدِهِ - أَيْ نوح عليه السلام - رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ﴾
٧٤ يسونس. وقوله: ﴿ وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ﴾
١٨ العنكبوت.

فهذه الآيات ليس الخطاب فيها مقصورا على نبي بذاته بل هو عام يشمل كل الرسل مع كل الأمم.

يقول الزمخشري في آية الأعراف: "فما كانوا ليؤمنوا: عند مجيء الرسل بالبيانات بما كذبوه من آيات الله من قبل مجيء الرسل إليهم إلى أن ماتوا مصرين" (١).
فالمراد أنهم لما كذبوا من قبل أستمروا تكذيبهم حتى رحلوا إلى الآخرة وهم يكذبون. فـ (من قبل) تستغرق الزمان السابق وتوحى باستغراق الزمان اللاحق. فكانها تستغرق الزمان ماضيا ومستقبلا.

٥٣ - كفر في ثلاث آيات هي:

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ﴾ ٣٠ التوبة. وقوله: ﴿ وَقَالُوا ءَامَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاقُشُ مِنْ مَّكَانٍ

(١) إملأ ما من به الرحمن ١/١٣٤.

بَعِيدٍ ، ﴿ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ﴾ ٥٢ ، ٥٣ سبا. وقوله: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ

نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ٥ التغابن.

فالظرف (من قبل) قد أثبت أن كفرهم أى الذين كفروا من قبل المتحدث عنهم استغرق الزمان كله حتى عصر المخاطبين بذلك.

٥ - كان: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ ﴾ ٩٤ النساء. وقوله: ﴿ أَوَلَمْ

يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾

٢١ غافر.

وصدر الآية الأولى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ

عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۖ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ

قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ... ﴾ .

أى كنتم أول ما دخلتم فى الإسلام سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة فحسنت

دماءكم وأموالكم من غير انتظار الاطلاع على مواطاة قلوبكم لألسنتكم" (١).

ففى قوله (من قبل) إثبات أن حالتهم أقرب ما تكون إليهن فلا يمكنهم أن

ينسوها. وما دام الأمر كذلك فعليهم أن يعاملوا غيرهم بمثل ما عاملهم سواهم.

(١) انظر الكشف ٤٢٨/١.

أما آية غافر فهي حث للكافرين الذين ساروا في الأرض ونظروا في تاريخ من كان قبلهم وعرقوا عاقبة كفرهم. وهؤلاء أقرب ما يكونون منهم لأن وجودهم باشر وجودهم دون تباعد أو تراخ فهم على ذكر منه.

هذا: ومما ينبغي التنبيه عليه أن الفعل (كان) هنا قد تعلق به الظرف (من قبل) فليس خبرا له لأنه فعل تام بمعنى (حدث وحصل).

٥٥- ليت:

في قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ﴾ ١٦ يونس.

والآية من قبلها: ﴿ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَأَنْتَ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَائِي نَفْسِي ۚ إِنِّي أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ ۚ إِنِّي أَخَافُ إِنِّ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ ١٥.

فالذين يكفرون بيوم الجزاء والحساب أي اليوم الآخر يظنون أن الرسول عليه السلام هو الذي إن شاء جاءهم بقرآن وإن لم يشأ فلا. فإذا ما تلا عليهم القرآن وفيه ما يؤذي أحاسيسهم أمروه بأن يأتي بقرآن آخر فليس فيه ما تغيظهم أو يبد له القرآن الذي يوحى إليه به حسب هواهم بمعنى أن يأتيهم مكان آية العذاب بآية رحمة أو يمتنع عن ذكر آلهتهم بسوء فأجابهم بأنه لا يستطيع ذلك (ما يكون لي أن

أبدله من تلقاء نفسه) لأنه يتبع ما أوحى إليه فهو يخاف العذاب الأليم إن عصى ربه.

ثم بين أنه يتلوه بمشيئة الله. ولو شاء الله ما تلاه ولا أدراكم به أى أعلمكم به. يقال: وأدراه به أعلمه. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله شابا يافعا وكهلا فلم تعهدوا منى قدرتى على الإتيان بشئ من نحوه حتى تتهمونى باختراعه^(١).

فقوله (لبثت فيكم) معناه: أننى لم أغب عنكم حتى أتمكن من تعلم شئ بل أنتم أدري بحياتى كلها وقوله (من قبله) معناه: من قبل أن يوحى إلى به. فـ (من قبله) متعلق بـ (لبث) وقد سبق فى بعض الآيات أنه لا يكون وصفا لما قبله إذا كان ذاتاً. وهنا نرى ما قبله وهو (عمراً) زماناً ؛ ولكنه مع هذا يكون مرتبطاً بـ (لبث) أى أنه مكث فيهم من قبل أن يوحى إليه به عمرا. فـ (من) تفيد التعقيب بين نزول الوحي إليه والزمان الذى قبله.

٥٦ - تمنى:

فى قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ

رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ ١٣٤ آل عمران.

والمخاطبون بهذه الآية هم الذين لم يشهدوا بدرا فتمنوا أن يشهدوا مع الرسول ﷺ موقعة أخرى فلما حضروا معه غزوة أحد انهزموا عنه ولم يثبتوا.

فمعنى (من قبل أن تلقوه) أن تمنى الموت كان مباشرا لانصرافهم عن رسول الله حيث شاهدوا بواذر هزيمة يوم أحد. أى أنهم سرعان ما نقضوا كلامهم حينما رأوا هول الموقف فانفضوا من حوله ^سوولوا مدبرين.

(١) انظر الكشاف ٢/٢٦٢: ٢٦٣.

٥٧ - نادى:

فى قوله تعالى: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ ٧٦ الأنبياء.

فى الآيات من قبل هذه الآية قصة إبراهيم مع قومه وانتصار الله بأن نجاه من نار أعدائه وقومه. وتنجية الله لوطا معه إلى الأرض التى بارك فيها للعالمين. ثم تنجية لوط من القرية التى كانت تعمل الخبائث... وفى هذه الآية يقول الله ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾.

ومقتضى التعبير بـ (من قبل) أن يكون هؤلاء المذكورون فى الآيات السابقة مباشرين لنبي الله نوح أى أنه من قبلهم مباشرة.

٥٨ - أنذر:

فى قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ١ نوح.

وفى هذه الآيات حثُّ نُوحٍ على مبادرة إنذار قومه حتى لا يباغتهم العذاب الأليم. فقوله (من قبل) يوحى بأن العذاب على الأبواب فلم يلبث أن يداهمهم فيقضى عليهم. وتأمل هداك الله ذكر هذه الآية من بعد آية الأنبياء مع مراعاة ذكر الظرف (من قبل) فى الإثنين. فمع ما بينهما من مسافة واسعة حسب ترتيب المصحف نجد كلمة (من قبل) تربط بينهما برباط وثيق لما بينهما من معنى عميق دقيق.

٥٩ - نزل: فى سبع آيات:

قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾

٤ البقرة. وقوله: ﴿ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلِ هُدًى لِلنَّاسِ ﴾

٣، ٤ آل عمران. وقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا
أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ﴾،
﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى
رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ ﴾، ﴿ لَكِنَّ الرَّاكِبِينَ فِي الْعِلْمِ
مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ ٦٠، ١٣٦،
١٦٢ النساء. وقوله: ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللهِ
وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ ﴾ ٥٩ المائدة. وقوله:
﴿ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ
دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴾ ١٥٦ الأنعام.

ومما ينبغي ملاحظته هنا ما يأتي:

(أ) أن الآية الثانية - آية آل عمران - والآية السابعة - آية الأنعام قد صرح فيهما
بالتوراة والإنجيل؛ ثم باليهود والنصارى إذ هما المقصودان بـ (طائفتين من
قبلنا) أي أهل التوراة وأهل الإنجيل. ففي آية آل عمران إثبات أن التوراة
والإنجيل هما الكتابان اللذان أعقبهما القرآن الكريم. وفي آية الأنعام إثبات أن
اليهود والنصارى هما الطائفتان اللتان كانتا أهل كتاب وقد باشرهما العرب
لأنهم نزل بين ظهرانيهم على خاتم الرسل خاتم الرسالات. وهو القرآن.

ولعل القارئ يستحضر هنا ما سبق ذكره بل تكراره وهو: أن (من قبل) لا يوصف به الذات. وعليه لا يجوز أن يكون من (قبلنا) وصفا لـ (طائفتين) بل هو واضح العلاقة بالفعل (أنزل الكتاب).

كما لا يخفى أن المراد بـ (الكتاب) هنا التوراة والإنجيل. ولعل في التعبير عنهما بذلك إشارة إلى ما سطره بعض العلماء - وذكرناه فيما سبق - من أن الإنجيل متمم للتوراة كما أن المسيح عيسى بن مريم مرسل إلى بنى إسرائيل.

(ب) وأما الآيات الخمس الباقية فالتعبير فيها (ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) كما في آية البقرة. وآية النساء الأولى ثم الثالثة.

وأما في آية النساء الثانية فالتعبير فيها (والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وتبقى آية المائدة والتعبير فيها : (آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل)).

(ج) للعلماء في المراد بالكتاب الذي أنزل من قبل القرآن رأيان: الأول: أنه الإنجيل. وعليه يكون المراد بأهل الكتاب هم اليهود لأنهم آمنوا بالتوراة ولم يؤمنوا بالإنجيل الذي أنزل من قبل القرآن. فالتعقيب بـ (من قبل) بين القرآن والإنجيل. وذلك واضح في غير آية البقرة إذ المراد بها أتباع محمد ﷺ وصفتهم أنهم يؤمنون بما أنزل إليه وهو القرآن وما أنزل من قبله والمراد سائر الكتب لا بعضها أما إذا أريد اليهود فيكون المراد بـ (من قبل) الإنجيل. وهذا هو الراجح في سائر الآيات ودليل رجحانه:

أن البيئة التي ظهر فيها النبي ﷺ لم تكن بيئة نصرانية ولا يهودية من بدء نزول الوحي عليه إلى الهجرة. وأما بعد الهجرة فكانت بيئة يهودية. ولو ظهر النبي

محمد ﷺ في الحيرة أو في بحران للقي من نصارى هاتين المدينتين مثل ما لقي من مشركي مكة ويهود المدينة^(١).

والسبب في ذلك أن هجرة اليهود كانت إلى قلب شبه الجزيرة العربية لأنهم لم ينزلوا بغير المدن والقرى التي تحميهم فيها الآطام والأبنية فنزلوا ثيماء وفدك وخيبر ويثرب.

وأما هجرة النصارى فلم تصل إلى داخل شبه الجزيرة العربية عَشْرَةَ كَبِيرَةٍ منهم. ولم يأتها قوم بلسان غير اللسان العربي كما حدث في هجرة اليهود^(٢).

ومن ثم ذكر الدكتور حنفي حسنين ما نصّه: "والذي نعرفه يقينا أن أهل المدينة في عصر الرسول ﷺ كانوا عربا ويهودا وكان العرب فيها ينقسمون إلى قبيلتين كبيرتين هما: الأوس والخزرج وبينهما صلة قرى معروفة.

وكان اليهود يعيشون فيها قبائل بلغت نيفا وعشرين قبيلة وقد اشتهر من بينها قبيلتا قريظة والنضير"^(٣).

الرأى الثانى: أن المراد بآية البقرة اليهود أيضا ففيها يقول الزمخشري: "يحتمل أن يراد بهؤلاء -يعنى : والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك- مؤمنوا أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأحزابه من الذين آمنوا فاشتمل إيمانهم على كل وحى أنزل من عند الله... فيكون المعطوف غير المعطوف عليه.

ويحتمل أن يراد وصف الأولين؛ وَوَسَّطَ الْعَاطِفَ عَلَى مَعْنَى: أنهم الجامعون بين تلك الصفات وهذه"^(٤).

(١) انظر في الأدب الجاهلي ص ٧٩.

(٢) انظر مطلع النور ٤٨ : ٧٧.

(٣) حسان بن ثابت ص ٢٠.

(٤) الكشف ٣٢/١ : ٣٣، وانظر تفسير القرآن الحكيم ١٣١/١ : ١٣٧، ١٩٢ : ١٩٤.

والأول هو المروى عن ابن عباس وابن مسعود كما فى روح المعانى.

وإذا كان المراد: أهل الكتاب فالمعنى هنا اليهود فقط بدليل التمثيل بعبد الله بن سلام بل ذكر الزمخشري أنه ومن معه هم المقصودون بآيتى النساء رقم ١٣٦، ١٦٢^(١).

وعلى ذلك يكون المراد بالكتاب الذى أنزل من قبل القرآن هو الإنجيل. بل هناك آية فى البقرة قد نصت على أن اليهود قد كفروا بالإنجيل والقرآن معا. وهى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَنَكْفُرُ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ﴾ وفيها يقول أستاذنا الدكتور: محمد عبد الله دراز: " انظر إلى التعبير عن القرآن بلفظ (بما وراءه) فإن لهذه الكلمة وجهها تعم به غير القرآن ووجهها تخص هذا العموم. ذلك: أنهم كما كفروا بالقرآن المنزل أى جاء بعدها ولكنهم لم يكفروا بما قبل التوراة من صحف إبراهيم مثلاً"^(٢).

وبهذا كله يثبت أن (من قبل) تفيد التعقيب بين القرآن وما أنزل من قبله. ثم إما أن يراد الإنجيل وحده. وإما أن يراد جميع ما سبق من الكتب السماوية.

٦٠ - نسي:

فى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ... ﴾ ٥٣ الأعراف.

(١) انظر الكشف ١/٤٤٦، ٤٥٧.

(٢) النبأ العظيم ص ١٣٣.

وفى الآية من قبلها: ﴿ وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ ٥٢ ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ... ﴾.

يقول الزمخشري: "فصلناه على علم: عالمين كيف فصل أحكامه ومواعظه وقصصه وسائر معانيه؛ حتى جاء حكيمًا في غير ذي عوج... (إلا تأويله): إلا عاقبة أمره وما يؤول إليه من تبين صدقه وظهور صحة ما نطق به من الوعد والوعيد. (يقول الذى نسوه من قبل) أى تركوه عناد واستهزاء (قد جاءت رسل ربنا بالحق) أى تبين ووضح أنهم جاءوا بالحق" (١).

ولا يخفى ما فى التعبير بـ (من قبل) من طى المسافات البعيدة بين الحاضر والماضى واستحضار عملهم الذى جنى عليهم وهو ترك الطريق المستقيم إلى طريق الغواية من الشيطان الرجيم. وهل ينفع هناك ندم أو يسمع أنين مكروب؟!

٦١- نفق: فى أربع آيات هى:-

قوله تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ﴾ ٢٥٤ البقرة. وقوله: ﴿ قُلْ لِّعِبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴾. وقوله: ﴿ لَا يَسْتَوِ مِنْكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٌ ﴾ ١٠ الحديد. وقوله: ﴿ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَكُمْ مِّن

(١) الكشف ٨٦/٢.

قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصْدَقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ المنافقون.

فالتعبير بـ (من قبل) فى سياق الأمر بالإِنفاق فيه استنهاض للهمم وحث
على المبادرة والمصارعة إلى تقديم ما ينفع المنفق من بذل وعطاء يكون ذخراً له
يوم القيامة. ولذا لا ينبغى أن يُسَوَّفَ هذا الإِنفاق لأن الإنسان لا يدرى متى تتركه
منيته فتتقطع أمانيه ولا تتفعه أطماعه.

٦٢- هدى:

فى قوله تعالى: ﴿ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ﴾ ٨٤ الأنعام.

وصدر هذه الآية: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ

وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ... ﴾.

ومما ينبغى التأمل فيه ذكر المفعول أولاً فى (كلا هدينا) و (ونوحا هدينا من
قبل) ليدرك المتأمل مدى الاهتمام والعناية بالمهدى لأن هداية الله عز وجل تعم
الجميع بمعنى: أن الجميع يمكنهم أن يحصلوا عليها إذا ما سلكوا سبيلها. والشأن
حينئذ لمن يترك الضلالة ويسلك سبل السلام والهداية.

فإبراهيم وإبنيه إسحاق وحفيده يعقوب. ممن اختصوا بهذه الهداية ولعل
المقصود بها النبوة. ومن قبلهم نوح فهو ممن اختصهم الله بالنبوة. بل مِيزَهُ بطول
مدة إقامته بين قومه يدعوهم إلى الحق وينأى بهم عن الباطل. وكأنى بالتعبير
(ونوحا هدينا من قبل) يجعل القارئ مستحضرا نوحا مع إبراهيم وإبنيه وحفيده. ولا

غربة في ذلك إذ الأنبياء صف واحد يعمل لغاية واحدة لأنهم أرسلوا إلى أقوامهم بدين واحد.

هل هناك تلاحم وانسجام أعلى وأقوى وأهدى من ذلك؟!

٦٣- هزأ: في ثلاث آيات هي:

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ ١٠ الأنعام، ٤١ الأنبياء. وقوله: ﴿ وَلَقَدْ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ﴾ ٣٢ الرعد.

فنص آيتي الأنعام والأنبياء متحد لأنهما مكيتان. وأما آية الرعد فمدنية فمن ثم كان الجزاء في المكيتين عقب الاستهزاء فمشهد الاستهزاء بالرسول حاضر مائل للأذهان إذ قوله (من قبلك) استحضار لهؤلاء الرسل ويعقبه بلا مباشرة معاقبة جزاء الاستهزاء بالساخرين. وهكذا يكون المشهد ذا طلاقات سريعة. لأن الدعوة في بدنها تحتاج إلى صيانة ومحافظة حتى يتمكن من نفوس أصحابها كمالها وجلالها.

وأما آية الرعد فلأنها مدنية لم يعقب وقّع العذاب صفة الاستهزاء وإنما الذي يعقبها هو الإملاء للمستهزئين وإرخاء العنان لهم ومن ثم جاء بـ (ثم) التي للتراخي فهي توحى بأن الإملاء تطول مدته حتى يظن المستهزئون أنهم ناجون وحينئذ يأخذهم العذاب بغتة.

وأغلب الظن - إن لم يكن أقوى اليقين - أن القارئ يذكر ما قيل في مثل هذه الآيات من احتمال كون (من قبلك) صفة لـ (رسل) ولكن ذلك بعيد لأن (رسل) نوات و (من قبلك) زمان. فلا مناص إذاً من ارتباط هذا الظرف بالفعل (استهزئ).

٦٤- هلك: في سبع آيات هي:

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ ﴾ ٦ الأنعام. وقوله: ﴿ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنِّي ... ﴾ ٥٥ الأعراف. وقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ ١٣ يونس. وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ﴾ ١٣٤ طه. وقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ﴾ ٧٨ القصص. وقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِنِهِمْ ﴾ ٢٦ السجدة. وقوله: ﴿ كَرَّ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَا تَحْنِ مَنَاصِي ﴾ ٣ ص.

وهذه الآيات نوعان:

أحدهما: بَاشَرَتْ (مِنْ) الْفِعْلَ (أَهْلَكَ) وذلك في أربع آيات: هي آية الأنعام وآية القصص وآية السجدة وآية ص.

والآخر: فَصَلَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَ (مِنْ) بِالْمَفْعُولِ بِهِ وذلك في ثلاث آيات هي:

آية الأعراف (أهلكتهم من قبل) وآية يونس: (أهلكنا القرون من قبلكم) وآية طه:- "ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله..."

وكم ذكرنا أن هذا الفصل لا يترتب عليه شئ من حيث تعلق الظرف (من قبل) بالفعل. وهذا التعلق يقتضى من القارئ استحضار صورة المهلكين لأن (من) للتعقيب أى أن هؤلاء المهلكين على ذكر من القارئ أو الذين نزلت تلك الآيات على الرسول محمد ﷺ وهو بين ظهرانيهم. ومن ثم تكون العظة أبلغ ووقع الآيات فى النفوس أعمق.

نتمه:

لقد تعودنا من النصوص القرآنية ألا تكون ذات جرس واحد ونسق متحد وإن استعمل كثيرا بل يأتى بين الفترة والفترة آية تكون. ذات صيغة مختلفة فلا تذكر فيها (مِنْ) مع تكرارها فى عدة آيات. ولم يكن ذلك ليفوت علماءنا ذوى البصر النفاذ والبصيرة اللماحة. وفى مقامنا هذا رأينا آية لم ترد فيها (من) مع (قبل) وهى قوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي

مَسَاكِينِهِمْ ﴾ ١٢٨ طه. على حين ذكرت (من) فى الآية رقم ١٣٤ من السورة ذاتها (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله..). بل إن (من) وردت فى آية السجدة مع اتحاد نصيهما تقريبا إلا فى ذكر (مِنْ) وعدمه. وهى قوله (أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم". ففى آية طه (أفلم) وفى هذه الآية (أو لم).

وهذا ما هدى الله إليه الخطيب الإسكافى لبيان الفرق بين ما ذكرت فيه (مِنْ) وما لم تذكر فقال: "إن القائل إذا قال (كم أهلكنا قبلهم) فكأنه قال: فى الزمن المتقدم

على زمانهم. وإذا قال (من قبلهم) فكأنه قال: من مبتدأ الزمان الذى قبل زمانهم. والزمان من أوله إلى آخره ظرف للإهلاك لا يختص به بعض دون بعض^(١).

أرأيت أيها القارئ أثر وضع الكلمة (من) فى نص لأن المعنى يقتضيه وعدم وضعها فى نص آخر لأن المعنى لا يقتضيه. إن فى ذلك لآيات لأولى النهى.

٦٥- وعد: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا

أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ٨٣ المؤمنون. وقوله: ﴿لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ

وَءَابَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ٦٨ النمل.

ومما يلفت الذهن نظير ما سبق آنفا فى ذكر (من) وعدمه غير أن المراد اختلاف مكان الكلمة فى آية عن أخرى. فالنوع الأول يتعلق بذات الكلمة من حيث ذكرها وعدم ذكرها. والنوع الثانى يتعلق بمكان الكلمة والمراد هنا اسم الإشارة (هذا) فى الآية الأولى ذكرت بعد (نحن وآباؤنا) وفى الثانية ذكرت قبلها. ولم يكن ذلك ليفوت عقول علمائنا دون تأمل وتفكر ولذا رأينا الزمخشري يقول: "التقديم - يعنى فى آية النحل- دليل على أن المقدم هو الغرض المعتمد بالذكر؛ وأن الكلام إنما سبق لأجله؛ ففى إحدى الآيتين دل على أن اتخاذ البعث هو الذى تعمد بالكلام. وفى الأخرى دل على اتخاذ المبعوث بذلك العدد"^(٢).

(١) درة التزليل ص ٢٣٥.

(٢) الكشف ٢٩٩/٣.

والذى يعنيه الزمخشري بالبعث والمبعوث هو الآيتان اللتان قبل هاتين الآيتين
ففى سورة المؤمنون قوله: ﴿ قَأِذَا مِثْنًا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظْمًا أَءِئْنَا
لَمَبْعُوثُونَ ﴾ ٨٢، ﴿ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ ... الآية ﴾ ٨٣.

وفى سورة النمل قوله: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَاؤُنَا أَئِنَّا
لَمُخْرَجُونَ ﴾ ٦٧ ﴿ لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ .. الآية ﴾ ٦٨.

ففى آيتى المؤمنون ذكر المبعوث أى الكافر الذى كان لا يظن أنه يبعث أولا
والبعث آخر (هذا) فالمشار إليه به هو البعث الذى يدركه العقل من النص. وفى
آيتى النمل ذكر (هذا) أول وهو الإشارة إلى البعث. وذكر المبعوث (نحن...) آخر.
وبهذا يتحقق ما قرره علماؤنا منذ نشأة البحث اللغوى والدرس النحوى إلى
الآن من أن (لكل كلمة مقام) و (لكل مقام مقال). فهذه أصول رواسخ وقواعد
ثوابت لا تختل ولا تعتل مهما طال الزمان وتعاقب البحث والدرس تعاقب الأجيال.
أما (من قبل) فمقامه مقام استحضار صورة الرسل مع قومهم فكأنهم مائلون بين
ظهرانينا شاخصون نراهم ونبصرهم وهم يوعدون أممهم وينذرونهم سوء عاقبة
كفرهم وعنادهم ثم يابى هؤلاء إلا الاستهزاء بذلك كله.

٦٦ - وفاة:

فى قوله تعالى: ﴿ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ ﴾ ٦٧ غافر.

يقول الزمخشري: "أى من قبل الشيخوخة - يعنى قوله : لتكونوا شيوخا- أو من قبل هذه الأحوال إذا خرج سقطا"(١).

يعنى فى المراحل السابقة على إخراجهم طفلا. وهى المذكورة فى قوله " هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم يخرجكم طفلا... الآية".

هذا وفى سورة الحج قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ... ﴾

هـ الحج. ولم يرد (من قبل) هنا ولعل السر فى ذلك أن سورة غافر مكية فذكر فيها دون الحج لأنها مدنية لعلمه مما سبق نزولا. وكم نبهنا إلى مثل ذلك مما يدل على أن فهم آيات القرآن لابد فيه من استحضار الآيات المتعددة فى المعنى الذى يظهر بسادئ ذى بدء أنه واحد ولكن الحقيقة أن لكل آية معنى ومدلول يختلف - ولو من طرف خفى - عن غيرها. فـ (من قبل) فى آية غافر يدرك معناها العقل فى آية الحج.

بل إنك لتجد فى آية الحج ما يدركه العقل فى آية غافر. ففى الأولى نرى قوله: "ثم من علقه ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبيين لكم. ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ثم نخرجكم طفلا". وأما الثانية ففيها: "ثم من مضغة ثم من علقه ثم نخرجكم طفلا..." فلم يذكر المضغة ونوعيتها. ولم يذكر العلة فى تطور خلق الجنين فى الرحم من حال إلى حال وهى (لنبيين لكم) وأخيرا لم يذكر أن الله يقر فى الأرحام ما يشاء إلى أجل مسمى. وربما يكون المراد بذلك أن بعض النطف وسائر تطور خلق الجنين حتى يكتمل يستغرق من الزمان - بقدره الله وبعلمه - أكبر من المدة المعهود وهى تسعة أشهر. والله أعلم.

ومن يتحقق بما لا شبهة فيه أن العلاقة بين نصوص القرآن التكامل لا التقابل.

٦٧- ولى:

فى قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا ﴾

١٦ الفتح. وصدر هذه الآية: ﴿ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ

أُولَى بِأَسْ شَدِيدٍ تَقْتُلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ^ط فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ^ط وَإِنْ تَتَوَلَّوْا إلخ.﴾.

والذين خلفوا من الأعراب هم من تخلفوا عن الحديبية (ستدعون إلى قوم..)
يعنى: بنى حنيفة قوم مسيلمة وأهل الردة والذين حاربهم أبو بكر رضى الله عنه..
وهذا دليل على إمامة أبى بكر الصديق رضى الله عنه. فإنهم لم يدعوا إلى حرب
فى أيام رسول الله ﷺ ولكن يعد وفاته.. لقوله تعالى: ﴿ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا
وَلَنْ تَقْتُلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ﴾ ٨٣ التوبة.. ثم قال: ﴿ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا - أى عن القتال مع
أبى بكر رضى الله عنه - كما توليتم من قبل - أى فى غزوة الحديبية - يعذبكم
عذابا أليما... ﴾ (١).

فالظرف (من قبل) يثبت التعاقب بين غزوة الحديبية وحرب الردة فى عهد
ال خليفة الأول رضى الله عنه فهى آخر غزوة حضرها رسول الله ﷺ ولم يكن بعده
إلا سرايا.

أساليب أخرى لاستعمال (من قبل)

هناك نوعان من أساليب (من قبل) اشتمل كل نوع على عدة آيات وبيان ذلك:

النوع الأول فى: خمس آيات هى:

١- قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۖ ﴾.

وصدر هذه الآية: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ

وَمِنْ قَبْلِهِ... ﴾ إلخ. وفيها يقول الزمخشري: "ومن قبل القرآن (كتاب موسى) وهو

التوراة أى ويتلو ذلك البرهان أيضا من قبل القرآن كتاب موسى.

وقرى (كتاب موسى) بالنصب. ومعناه: كان على بينة من ربه وهو الدليل

على أن القرآن حق (ويتلوه) ويقرأ القرآن (شاهد منه) شاهد ممن كان على بينة

كقوله: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَأَسْتَكْبَرْتُمْ ﴾

١٠ الأحقاف ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ

الْكِتَابِ ﴾ ٤٣ الرعد.

(ومن قبله كتاب موسى) ويتلو من قبل القرآن والتوراة (إماما) كتاب مؤتما

به فى الدين قدوة فيه" (١).

ومن هذا النص يتبين أمران:

(١) الكشف ٣٠١/٢.

أحدهما: أن (كتاب موسى) على قراءة الرفع فاعل لفعل لم يذكر لعلمه مما ذكر وهو (يتلو). فقد ذكر في قوله (ويتلوه شاهد منه) ويتلو ذلك من قبل القرآن كتاب موسى. ففي الآية (بينة) وهي ما وضحه الزمخشري بقوله (البراهن) والمراد به دليل العقل فهو الذي يبين أن دين الإسلام حق. ويتبع ذلك البرهان شاهد منه أى شاهد يشهد بصحته وهو القرآن (من) أى من الله. أو شاهد من القرآن كما تقدم ذكره آنفا. ففي النص بلاغة الإيجاز.

الثانى: على قراءة النصب يكون معنى (يتلو) يقرأ لا (يتبع) والمراد بـ(شاهد منه) أى ممن كان على بينة من ربه. وهو الرسول ﷺ فهو الذى كان يقرأ كتاب موسى من قبل القرآن.

وعلى كل فالظرف (من قبل) فيه دلالة على مباشرة القرآن للتوراة والتعقيب بينهما كما مرت إشارات إلى ذلك لأن الإنجيل كان متمما للتوراة.

٢- قوله تعالى: ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْتُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ ١٢ الأحقاف وإنما قدمتها على ما بعدها للعلاقة الوثيقة بينها وبين آية هود.

وفيها يقول الزمخشري: "كتاب موسى: مبتدأ و(من قبله) ظرف واقع خبرا مقدما عليه وهو ناصب (إماما) على الحال. كقولك: فى الدار زيد قائما. وقرئ (كتاب موسى) بالنصب على: وآتينا الذين قبله التوراة"^(١).

وأرى أنه لا داعى إلى دعوى التقديم والتأخير إذ الظرف (من قبله) صالح لرفع (كتاب موسى) و (إماما) حال وناصبه الظرف أيضا. فهو رافع ناصب وهذا أجدر بملائمته جلال القرآن.

(١) الكشف ٢٣٨/٤.

وبهاتين الآيتين - آية هود وآية الأحقاف - يتبين مدى التعاقب والمباشرة بين القرآن والتوراه. أما الإنجيل فهو كتاب لبني إسرائيل أيضا والمرسل له المسيح عيسى ابن مريم.

٣- قوله تعالى: ﴿الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ ٤ الروم.

وهذه الآية واضح فيها رفع الظرف (لله) لما بعده وهو (الأمر) فلا داعي لدعوى التقديم والتأخر. أما (من قبل) فهو ظرف مرتبط بما في (لله) من معنى الاختصاص. والمراد بالذي من قبله ومن بعده هو (غلب الروم) ثم (انتصارهم). أى من قبل هزيمتهم ونصرهم.

٤- قوله تعالى: ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ﴾ ٤٦ الذاريات

٥- قوله تعالى: ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ﴾ ٥٢ النجم.

وفى الأولى يقول الزمخشري: "وأهلكنا قوم نوح لأن ما قبله يدل عليه. أو واذكر قوم نوح" (١).

ومثله يقال فى آية النجم نهى فى سياق قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا

الْأُولَىٰ. وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ..

ولابد من ملاحظة الفرق بين الآيتين لأن الأولى لم يذكر فيها الفعل (أهلك) وإنما يدركه العقل من السياق. وأما الثانية فقد صرح بها فقوله (وقوم نوح) معطوف على المتصوب الأول (أهلك عادا... إلخ). فهو ملفوظ لا ملحوظ.

النوع الثانى: ورد سنأ وثلاثين مرة فى خمس وثلاثين آية. و(من قبل) فيها صلة للموصول. وتلك الآيات هى:

قوله تعالى: ﴿الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ٢١، ﴿كَذَلِكَ قَالَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ١١٨، ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾
١٨٣ البقرة. وقوله: ﴿كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾
١١ آل عمران. وقوله: ﴿وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ٢٦ النساء.
وقوله: ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ١٤٨ الأنعام. وقوله: ﴿كَذَابِ آلِ
فِرْعَوْنَ^٧ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ٥٢، ٥٤ الأنفال. وقوله: ﴿كَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَكَثَرُوا مَوَالِيًا وَأُولَدُوا فَاسْتَمتَعُوا بِخَلْقِهِمْ
فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ
كَالَّذِي خَاضُوا﴾ ٦٩، ﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ
وَتَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ^٨ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ﴾ ٧٠ التوبة. وقوله: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ٣٩ يونس.

وقوله: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ ١٠٩ يوسف. وقوله: ﴿ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ﴾ ٤٢ الرعد. وقوله: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ٩ إبراهيم. وقوله: ﴿ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ ﴾ ٢٦ ﴿ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ ٣٥ النحل. وقوله: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .. ﴾ ٥٥ ، ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُّوا كَمَا اسْتَعِذَّنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ ٥٩ النور. وقوله: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ ٣ العنكبوت. وقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ ٩ ، ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴾ ٤٢ الروم. وقوله: ﴿ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِيعَادَ مَا ءَاتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ ٤٥ سبأ، وقوله: ﴿ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ ٢٥ ، ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴿٤٤﴾ فاطر. وقوله:

﴿ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَاَتَتْهُمْ آلَعَذَابِ مِن حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ٢٥،

﴿ قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ٥٠،

﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ ٦٥ الزمر. وقوله: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ ٨٢ غافر. وقوله: ﴿ كَذَلِكَ

يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ٣ الشورى. وقوله:

﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ ٣٧ الدخان. وقوله: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا

فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ ١٠ محمد، وقوله:

﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُونٌ ﴾

٥٢ الذاريات. وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُتِبُوا كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ

مِن قَبْلِهِمْ ﴾ ٥ المجادلة. وقوله: ﴿ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ

أَمْرِهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ١٥ الحشر. وقوله: ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن

قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ ١٨ الملك.

ومن هذه الآيات ما هو واضح الدلالة على المراد به **وَمِنْ** ثُمَّ رَأَيْنَا أَنْ نَمْسِكَ القلم عن كتابة شئ فيه إذ ما نذكره فيما يحتوى على غموض أو إيهام سيوحى إلى ذهن القارئ أن يستكمل فهم ما قصر ذهنه عن إدراكه. فلعلك أيها القارئ قد علمت من مصاحبتك إياي في رحلة آيات (من) قد حفظت أن العلاقة بين آيات القرآن على وجه العموم هي التكامل لا التقابل. وأن هذا التكامل إما بتكملة نص. وإما بإتمام معنى. وإما بالدلالة على حكم... إلى غير ذلك.

وقيل أن نتناول تلك الآيات التي نبهنا على شئ فيها يستوجب هذا التناول ينبغي أن يقرر ما يتبادر إلى الذهن ويدركه العقل لأول وهلة من نصوصها ألا وهو أن نصها (الذين من قبلهم) لا يمكن أن يتسرب إلى ذهن القارئ ولو خيطا رفيعا أو وهما ضئيلا بين نقص في لفظة أو في معناه. فـ (الذين) موصول محتاج إلى صلة تتم معناه حتى لا يحتاج قارئه إلى شئ.

ولكن النحاة حينما دونوا قواعد النحو كان يعترضهم أحيانا ما ينحرف بأفهامهم ثم بالسنتهم أو أقلامهم عن صراط لغة العرب المستقيم ومنهجها القويم. ومن ثم راحوا يلتمسون أشياء في مثل هذه الآيات ثم يستوحونها من خيالهم متوهمين أن في نصها شيئا ناقصا فأبوا إلا أن يكملوه. وهذا الشئ هو تقديرهم فعلا ترتبط به (من) أى الذين كانوا من قبلهم مثلا.

وبالتأمل في (كانوا) التي قدروها يدرك العاقل أن المقام ليس في حاجة إليها. إذ من الذى يقرأ (الذين من قبلكم) ولا يمتلئ ذهنه ويقتنع عقله وترتاح نفسه ويطمئن فؤاده بالذين من قبلهم فهم محكوم عليهم بالوجود من قبل المخاطبين؟!

إن هذا الأسلوب أورده القرآن ليكون تعبيرا جديدا لم يألفه العرب وفيه من الإيجاز ما لا يرد في كلامهم.

١- قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ٢١ البقرة.

المشهور لدى من درسوا القرآن الكريم وذكروا مكيه ومدنيه أنهم يحكمون على المكى بأنه ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة. والمدنى ما نزل بالمدينة ثم استتبطوا أن ما يرد فيه (يا أيها الناس) مكى وما يرد فيه (يا أيها الذين آمنوا) مدنى.

ولو أخذنا بهذا الرأى واتجهنا هذا الاتجاه لكانت آية البقرة (يا أيها الناس) مخالفة لذلك لأنها فى سورة مدنية فكيف يرد فيها ذلك التعبير؟!

ولذا رأينا بعض المحققين المدققين ينحون منحى آخر فى تحديد المكى والمدنى فيجعلون المكى ما وقع خطابا لأهل مكة والمدنى ما وقع خطابا لأهل المدينة لأن الغالب على أهل مكة كان الكفر فخطبوا (يا أيها الناس) وكان الغالب على أهل المدينة الإيمان فخطبوا (يا أيها الذين آمنوا). أفاده الشيخ بهاء الدين بن عقيـل^(١).

وفى آية البقرة ثلاث قراءات (أولها) (والذين من قبلكم) بـ (من) الابتدائية وهى حرف إضافة. ومعنى (خلق): أوجد الشئ على تقدير واستواء يقال: خلق النعل إذ قدرها وسواها بالقياس^(٢).

(١) انظر هامش الكشف ٦٨/١.

(٢) الكشف ٦٩/١.

ويقول أبو البقاء: "من: هنا لابتداء الغاية في الزمان، والتقدير: والذين خلقهم من قبل خلقكم؛ فحذف الخلق وأقام الضمير مقامه"^(١). وهنا يتضح مدى تدخل النحاة في النص القرآني لا لشيء إلا ليطابق ما قعدوه وما دأبوا عليه من أمور تتأى بلغة العرب عن محيطها الواسع وصفاتها الرائع ونسقتها البديع. وما حمل أبا البقاء على هذا إلا لأن (من قبلكم) ليس مذكورا فيه فعل فلا يصح أن يكون صلة لموصول. وسرعان ما استجاب أبو حيان لهذه الصيحة فوجدناه يقول: "وفى كون (من قبلكم) صلة (الذين) إشكال لأن (الذين) أعيان و (من قبلكم) جار ومجرور ناقص ليس في الإخبار به عن الأعيان فائدة؛ وكذلك الوصل - أى الصلة - به إلا على تأويل؛ وتأويله أن ظرف الزمان إذا وصف صح وقوعه خبرا نحو: نحن فى يوم طيب. كذلك يقدر هذا - لعله : هنا - والذين كانوا من زمان قبل زمانكم وهذا نظير قوله : "كالذين من قبلكم" ٦٩ التوبة^(٢).

وهذا ما نبهنا إلى عدم ملائمته للغة العرب عامة ولغة القرآن خاصة. وللعقل أن يشرح معنى الآية بما ترتاح إليه النفس ولكن لا يفرض ما يذكره الشارح إلى نص القرآن تحت أى زعم كان؟

والذى ينبغي الحرص عليه والتزام الإرشاد إليه وهو بيان قيمة (من) فى الدلالة الا وهى أنها كلمة استوعبت الزمان كله منذ زمان المخاطبين إلى زمان آدم عليه السلام. أى من الحاضر إلى الماضى السحيق؛ وحسبك بهذا دليلا على الإيجاز والإعجاز.

القراءة الثانية: قراءة ابن السميع وهى: "الذى خلقكم وخلق من قبلكم"

(١) إملاء ما من به الرحمن ١٣/١ وانظر إرشاد العقل السليم ١٨٦/١ هـ الرازى.

(٢) البحر المحيط ٩٥/١.

القراءة الثالثة: "والذين من قبلكم" بفتح ميم (من) وبذلك تحولت من حروف الإضافة إلى الأسماء الموصولة. وتلك عجيبة من عجائب اللغة العربية. تتعدد معانى جوهر الكلمة بتعدد حركات أحرفها. وقد تناولنا ذلك فى مستهل فصل الكلام عن (من) التى يزعمون أنها زائدة وتلك قراءة زيد بن على. وقال عنها الزمخشري: "وهى قراءة مشكلة ووجهها على إشكالها أن يقال: أقحم الموصول الثانى بين الأول وصلته تأكيدا كما أقحم فى قوله:

يَأْتِيَم تَيْمَ عَدِيٌّ لَا أَبَالَكُم

تَيْما الثانى بين الأول وما أضيف إليه. وكإقحامهم لام الإضافة بين المضاف والمضاف إليه فى: لا أبالك...." (١).

وبأدنى التفاته ذهنية يدرك القارئ الواعى المتنبه ما فى هاتين القراءتين من افتئات على نص القرآن وزعم تقدير شئ فيه هو أنأى ما يكون عن الاحتياج إليه. إذ ما معنى إقحام كلمة بين كلمة مناظرة لها وغيرها؟ ثم ما معنى ذكر (خلق) مع (من قبلكم)؟!

إن الإقحام لو استساغته بعض العقول فى الشعر فلا ينبغى استساغته فى أعلى نص عربى وهو القرآن. وكذلك تقدير (خلق) فى الآية لا حاجة إليه إذ قوله تعالى: "اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم"

واضح المعنى بحيث يدركه المبتدئ فى الدرس النحوى لأن (الذين) معطوف على علامة الإضمار (كَمْ) فى (خلقكم) والعامل فى المعطوف عامل فى المعطوف عليه. فكيف يستبيح عقلٌ أيا كان تقدير شئ موجود نصه ولفظه فى الأسلوب؟! ليس هذا قائما على قاعدة (لولا الحذف والتقدير لفهم النحو الحمير)؟!

٢- ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ

الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ﴾ ١١٨ البقرة.

والمراد بـ (الذين لا يعلمون) إما الجهلة من المشركين وإما الجهلة من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) ونفى العلم عنهم بعدم علمهم بما جاء فى الرسالة الخاتمة. ومن ثم: اقترحوا أن يكلمهم الله كما يكلم الملائكة أو كما كلم موسى عليه السلام. استكبارا منهم وعتوا.

أو أن تأتيتهم آية. لأنهم جحدوا ما أتاهم من آيات الله واستهانوا بها ثم قال الله (كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم) أى مثل ذلك الذى قالوه قاله الذين لا يعلمون...^(١).

وفى إعراب الكاف هنا كلام لا يروقنا أغلبه ولذلك نمسك عن ذكره. ومما ينبغى التنبيه إليه أن أبا حيان قد تَوَلَّى هنا على الزمخشري ما لم يقله حيث قال: "وقال الزمخشري: أى مثل ذلك الذى سمعت على ذلك المنهاج قال الجهلة الذين لا علم عندهم ولا كتاب كعبدة الأصنام والمعطلة ونحوهم قالوا لكل أهل دين ليسوا على شئ. وهو توبيخ عظيم لهم حيث نظموا أنفسهم مع علمهم فى سلك من لا يعلم"^(٢).

فهذا النص لا اثر له ولا وجود فى الكشف عند الكلام على هذه الآية لست أدرى من أى مصدر أتى به أبو حيان.

(١) انظر الكشف ١/١٣٥: ١٣٦.

(٢) البحر المحيط ١/٣٥٣.

هذا: وارجح الأقوال - إن لم يكن هو الصواب- في إعراب الكاف من (كذلك) أنها مبتدأ إذ هي بمعنى (مثل) وقد حققنا ذلك في الباب الأول تحقيقاً لا يقبل شكاً إلا ممن تمكنت من عقله قواعد النحاة المخترعة المبتدعة ثم المفروضة على نصوص اللغة قرآنا غيره.

فهى فى محل رفع أى مثل ذلك. وجملة (قال الذين لا يعلمون مثل قولهم) خبر ونصب (مثل قولهم) على أنه مفعول مطلق إذ (مثل) أضيفت إلى (قول) كما يقال: ضربت مثل ضرب المؤدب. وهناك علامة إضمار يدركها العقل فى قوله (لا يعلمون) أى لا يعلمونه.

وبالتأمل فى هذا الشرح والبيان يدرك القارئ الفرق بين صياغة القرآن ونصبه وما نشرح به تلك الصياغة وهذا النص. كما تستيقن نفسه أنه لا غبار على هذا الإعراب. ولكن أبا حيان يضرب فى وادى النحاة فيزعم أن استعمال الكاف اسماً ضعيف ولا يجوز ذلك عنده إلا فى ضرورة الشعر. وذلك منه استمساك بما أشار إليه سيبويه^(١).

وقد أعطينا ذلك كله حقه من التحقيق الذى يثبت مدى فرضه على نصوص العسرية والشأن فى قواعد اللغة أن تكون نابعة منها صادرة عنها وبعد: فهل تجد نفسك أيها القارئ فى حاجة إلى تقدير شئ فى هذه الآية عند (قال الذين من قبلهم)؟ أليس النص دالا على معناه محيطاً به؟! ثم أليست (من) مستغرقة الزمان كله منذ بعثة الرسول الخاتم محمد ﷺ إلى أول رسول أرسله الله إلى بنى آدم؟!!

(١) انظر البحر المحيط ٣٥٣/١.

يقول القرطبي: "إذا قلنا بأن (الذين لا يعلمون) جهلة المشركين كان المراد — (الذين من قبلهم) اليهود والنصارى، وإذا قلنا بأنهم النصارى كان المراد — (الذين من قبلهم): اليهود"^(١).

٣- ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ ١٨٣ البقرة.

وظاهر هذه الآية أن المراد بـ (من قبلكم) هم اليهود والنصارى لأن رسالة المسيح عليه السلام متممة لرسالة موسى عليه السلام وهما معا إلى اليهود ثم اختص من اتبع المسيح بصفة النصارى.

ولكن علماءنا قد ذكروا عدة أوجه فابن جرير الطبري يقول: "وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى الآية: كما فرض على الذين من قبلكم من أهل الكتاب أياما معدودات وهى شهر رمضان... وقد روى عن السدى أنه قال: "أما قوله (لعلكم تتقون) فمعناها: تتقون من الطعام والشراب والنساء مثل ما اتقوا يعنى: مثل الذى اتقى النصارى قبلكم"^(٢).

وهنا نرى الطبري يقتصر على ذكر النصارى على عكس ما ذكره فى صدر النص وهو: (أهل الكتاب) ولعل ذلك لما يعلمه العامة من أن النصارى كانوا يفعلون مثل ما يفعل اليهود.

ويقول ابن العربى: "فيه ثلاثة أقوال قيل: هم أهل الكتاب؛ وقيل: هم النصارى، وقيل: هم جميع الناس؛ وهذا القول الأخير ساقط لأنه قد كان الصوم

(١) الجامع لأحكام القرآن ص ٤٧٩، ط. الشعب.

(٢) جامع البيان ٧٢/٢: ٧٣.

على من قبلنا لإمساك اللسان عن الكلام؛ ولم يكن في شرعنا؛ فصار ظاهر القول راجعا إلى النصارى لأمرين:

(أحدهما) أنهم الأدنُونُ إلينا (الثانى) أن الصوم فى صدر الإسلام كان إذا نام الرجل لم يفطر وهو الأشبه بصومهم^(١).

وفى هذا إشارة إلى معنى (من) التى تفيد معنى التعقيب بين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع المسيح عليه السلام. ولكن ذلك فى نظرى لا ينبغى قصره على النصارى بل يجوز أن يشمل من عداهم ممن سبقهم.

فعهدنا بالعبادات فى الدين الإسلامى كالصلاة والصيام والزكاة والحج مفروضة على البشر منذ بدء الخليقة وإرسال الرسل.

٤- قوله تعالى: ﴿ كَذَّابٌ ءَالٍ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ ١١ آل عمران ومنها ٥٢ الأنفال.

وإنما ذكرنا هذه الآية ونظيرتها لإثبات أن الكاف اسم معرب محلا يقول الزمخشري: "والكاف مرفوع المحل تقديره: دأب هؤلاء الكفرة كدأب من قبلهم من آل فرعون وغيرهم.

ويجوز أن ينتصب محل الكاف بـ (لن تغنى) - يعنى فى الآية من قبلها: إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم... - أو بقوله فى آخرها: "وأولئك هم وقود النار" أى لن تغنى عنهم مثل ما لم تغن عن أولئك؛ أو توقد بهم النار كما توقد بهم نقول: إنك لتظلم الناس كدأب أببك تريد: كظلم أببك ومثل ما كان يظلمهم، وإن فلانا

(١) أحكام القرآن، ق ١، ص ٧٤.

لمحارف - بفتح الراء - أى محدود محروم خلاف (مبارك) كذاب أبيه؛ تريد: كما حورف أبوه^(١).

فصريح هذا النص يثبت أن الكاف اسم معرب محلاً وهو إما فى محل رفع أو فى محل نصب و (من قبلهم) ظرف يفيد التعقيب و(الذين) فى محل خفض إذ هو معطوف على (آل فرعون).

ومثل الكاف فى هذه الآية قوله تعالى: ﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً﴾ ٦٩ التوبة. وقوله: ﴿كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ٣٩ يونس، وقوله: ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ٣٣، ٣٥ النحل. وقولك: ﴿كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ٣ الشورى. وقوله: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ ٥٢ الذاريات. وقوله: ﴿كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ﴾ ١٥ الحشر.

ومثل هذه الآيات أربع آيات دخلت فيها الكاف على (ما) فى قوله تعالى: ﴿فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ﴾ ٦٩ التوبة ﴿لَيْسَتْ خَلْفَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ

(١) الكشف ٢٦٠/١ : ٢٦١.

قَبْلِهِمْ ٥٥، وقوله: ﴿ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا اسْتَعَاذَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾

٥٩ النور. وقوله: ﴿ كُتِبُوا كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ ٥ المجادلة.

فهذه عشر آيات استعملت فيه الكاف. والمشهور أن هذه الكاف حرف إضافة ولا تكون اسما إلا في ضرورة الشعر كما سلف عن أبي حيان نقلا عن إمام النحاة سيبويه.

والحق أن القرآن حجة على سيبويه وعلى الشعر بل على غيرهما. ولذا رأينا رأى الزمخشري هنا - وكم له من آراء كانت تتفق وجلال وجمال اللغة - فقد عرفنا أنه جعل الكاف في (كدأب) اسما إذ هي بمعنى مثل ومن ثم كانت ذا محل من الإعراب؛ رفعا كان أو نصبا. وقد قال في آية التوبة: "كالذين من قبلكم...." الكاف محلها رفع على: أنتم مثل الذين من قبلكم، أو نصب على: فعلتم مثل ما فعل الذين من قبلكم وهو: أنكم استمتعتم وخضتم كما استمتعوا وخاضوا...." (١).

وقال في آية يونس: ﴿ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ ٣٩. "أى مثل

ذلك التكذيب (كذب الذين من قبلهم) يعنى: قبل النظر في معجزات الأنبياء؛ وقيل: تديرها من غير إنصاف من أنفسهم؛ ولكن قلدوا الآباء وعاندوا. وقيل: هو فى الذين كذبوا وهم شاكون" (٢).

وقال فى آيتى النحل: ﴿ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ ٣٣، ٣٥ أى مثل

ذلك الفعل من الشرك والتكذيب: فعل الذين من قبلهم" (٣).

(١) الكشف ٢/٢٢٥.

(٢) الكشف ٢/٢٧٣.

(٣) الكشف ٢/٤٧٠.

وقال فى آية الشورى: " كذلك يوحى إليك.." أى مثل ذلك الوحى، أو مثل ذلك الكتاب يوحى إليك وإلى الرسل (من قبلك) يعنى: أن ما تضمنته هذه السورة من المعانى قد أوحى الله إليك مثله فى غيرها من السور و أوحاه من قبلك إلى رسله. على معنى: أن الله تعالى كرر هذه المعانى فى القرآن فى جميع الكتب السماوية لما فيها من التنبيه البليغ واللفظ العظيم لعباده من الأولين والآخرين. ولم يقل: أوحى إليك ولكن على لفظ المضارع ليدل على أن إحياء مثله عادته^(١).

وقال فى آية الذاريات: " كذلك ما أتى من الذين من قبلهم... " ٥٢: " كذلك الأمر أى مثل ذلك. و(ذلك) إشارة إلى تكذيبهم الرسول وتسميته ساحرا ومجنونا. ثم فسر ما أجمل بقوله (ما أتى...).

ولا يصح أن تكون الكاف منصوبة بـ (أتى) لأن (ما) النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. ولو قيل: لم يأت لكان صحيحا على معنى: مثل ذلك الإتيان لم يأت من قبلهم رسول: إلا قالوا...^(٢).

وقال فى آية الحشر: " كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا... " ٥٢: " أى مثلهم كمثل أهل بدر قريبا (ذاقوا وبال أمرهم) سوء عاقبة كفرهم وعدوانهم لرسول الله ﷺ من قولهم (كلاً وبيل وضيم سيئ العاقبة) يعنى: ذاقوا عذاب القتل فى الدنيا"^(٣).

وفىها يقول أبو البقاء: " و (قريبا) أى استقروا من قبلهم زمناً قريبا؛ أو ذاقوا وبال أمرهم قريبا أى عن قريب"^(٤).

(١) الكشف ١٦٣/٤.

(٢) الكشف ٣٢٢/٤.

(٣) الكشف ٤٠٥/٤.

(٤) إملاء ما من به الرحمن ١٣٦/٢.

وقد علمنا أن هذه الآيات ليست في حاجة إلى ما ذكره أبو البقاء وهو (استقروا) و (زمننا) إذ الظرف (من قبلهم) معناه: الاستقرار والتمكن فكيف نقدر معه ما هو بمعناه: وكذلك تقدير الموصوف (زمننا) فالآية في أقوى الاستغناء عنه إذ من الذى يفهم من (قريبا) غير الزمان؟!!

يا أهل النحو رفقا بنصوص القرآن ففي ذلك الرفق كل الرفق بدارسى لغة القرآن. ولعل أبا البقاء قد تأثر بقول الزمخشري (في زمان قريب).

ففي هذه الآيات السبع رأينا الزمخشري يدأب على تفسير الكاف بـ (مثل) ثم يجعلها ذات محل من الإعراب. وبالتأمل في نصوصه ندرك أنها في محل رفع في آية التوبة. وآية يونس. وآيتي النحل. وآية الشورى. وآية الحشر. وأنها في محل نصب في آية الذاريات.

ومما ينبغى الوقوف عنده والتأمل فيه آية الحشر (كمثل الذين من قبلهم قريبا) فقد علمنا أن (من قبلهم) معناه: التعقيب بين المتحدث عنهم ومن سلف زمانه على مختلف الدهور والعصور. وهذا فيه من القرب الشديد ما لا يخفى فلم ذكر (قريبا)؟

والجواب نستوجبه من نص الزمخشري وهو قوله (كوجود أهل بدر قريبا) فلو لم تذكر (قريبا) لاستقر في ذهن القراءة أن (من قبلهم) يراد به الأمم التي أعقبها أمة محمد ﷺ. ولم يكن ليرد على ذهن أحد أن المراد طائفة من تلك الأمة المحمدية. فلما قال: قريبا. انتبه الذهن وأدرك العقل أن لهذه الكلمة إيحاءً معيناً لا يستقيم معنى الآية إلا به ألا وهو: أن التأمل في عاقبة الظالمين المعاندين ليس مقصوراً على الأمم بل يشتمل على طوائف الأمة الواحدة. وكانت آية الحشر هذه تنبيهاً عميقاً وإشارة دقيقة إلى هذا المعنى. وبه يسلم النص مما عساه قد يرد على بعض الأذهان من أن (من قبلهم) و (قريبا) كان يمكن الاستغناء عن أحدهما. وكيف

يُستساغ ذلك في الكلام المعجز. وما طريق إعجازه إلا الإيجاز. فهل يجوز أن يكون في الإيجاز إطناب؟ كلا ولا مساواة. فهل لنا أن نأخذ من هذه الآية قاعدة راسخة ونبنى عليها فهمنا للنص القرآني. وهل لنا أن نستشف منها هدى وضياء تسيّر عليها في دراسة ذلك النص؟!

هذا: ويبقى الحديث على الآيات الأربع التي دخلت فيها الكاف على (ما) ومنها آيتان في سورة النور (ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم) (فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم). والثالثة قوله: (كبتوا كما كبت الذين من قبلهم) هـ المجادلة.

والذي يرد إلى الذهن لأول وهلة أن (ما) في هذه الآيات مصدر به أى: كاستخلفهم الذين من قبلهم. وكاستأذن الذين من قبلهم. وككبت الذين من قبلهم. والكاف في محل نصب مفعولا لإضافتها إلى المصدر والذي يدركه العقل من قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

بِخَلْقِهِمْ ﴾ ٦٩ التوبة. أن الله يذم الأولين بالاستمتاع بما أوتوه من حظوظ الدنيا ورضاهم بها والتهائم بشهواتهم الفانية عن النظر في العاقبة وطلب الفلاح في الآخرة. وأن يحسن أمر الاستمتاع ويهجن أمر الرضى به؛ ثم يشبه بعد ذلك حال المخاطبين بحالهم^(١).

فـ (ما) مصدرية أى استمتعتم كاستمتع الذين من قبلكم .
ومن قوله تعالى (استخلف الذين من قبلهم) هم المؤمنون في مختلف العصور مع عديد الرسل. ومن قوله (كبتوا كما كبت الذين من قبلهم) الكافرون مع أنبيائهم

(١) انظر الكشف ٢/٢٢٦.

من لدن أمة الرسول الخاتم ﷺ إلى أول رسول أرسله الله إلى قومه فكفر به من كفر وأمن من آمن. فكان عاقبة الكافرين الكبت وهو: الإذلال والصرف عن الشيء يقال: كبت الله العدو بكبته إذا صرفه وأذله قال الله تعالى: "إن الذين يجادون الله ورسوله كبتوا.. الآية" (١).

وأما (الذين من قبلهم) في آية الاستئذان فيقول فيها الزمخشري: "يريد الذين بلغوا الخلم من قبلهم وهم الرجال. أو الذين ذكروا من قبلهم في قوله: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا...﴾ ٢٧ النور (٢)".

فـ (من قبلكم) يثبت المباشرة والتعقيب إن في نوع المستأذن وهو الرجال وإن نوع الذي يريد دخوله المستأذن وهو المنزل أو البيت".
تتمه:

هناك صيغتان من مادة (ق ب ل) غير صيغة (قبل) وهما (قبل) و (قبل) وقد دخل عليها (من) في القرآن وذلك:

في قوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ ٢٦ يوسف. وقوله: ﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ بُسُورًا لَّهُمْ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ ١٣ الحديد.

يقول الزمخشري في الأولى: "وقرى فيها الضم (قبل) على مذهب الغابات والمعنى: من قبل القميص. وأما التكرير (من قبل) فمعناه: من جهة يقال لها قبل

(١) معجم مقاييس اللغة ١٥٢/٥.

(٢) الكشف ٤٠٥/٤.

وعن ابن أبى إسحاق أنه قرأ (من قبل) بالفتح كأنه جعله علما للجهة فمنعه الصرف للعلية والتأنيث^(١).

ولا شك أن هناك فرقا بين (قَبْلُ) و (قَبْلُ) فـ (قَبْلُ) تفيد زمانا سابقا. وأما (قبل) فهو خلاف (دبر) وقد ورد في قصة سيدنا يوسف أيضا: "وإن كان قميصه قد من دبر.. الآية". وذلك أن مقدمه يقبل على الشيء^(٢).

فالقـد من قبل: يثبت أن المقدود مباشر لما هو عليه لا يفصل بينهما فاصل. وذلك من الأمام. بخلاف القـد من دبر فهو من الخلف.

وأما آية الحديد فيقول فيها الزمخشري: "وظاهره: ما ظهر لأهل النار (من قبله) من عنده ومن جهته: العذاب"^(٣).

ويقول ابن فارس: "يقال: فعل ذلك قبلا أى مواجهة؛ وهذا من قبل فلان أى من عنده كأنه هو الذى أقبل به عليك"^(٤).

وفى هذه العبارة الأخيرة حجة بالغة على أن (من) مع هذا الظرف إنما تفيد التعقيب والمباشرة وهذا ما عبر عنه النحاة بـ (ابتداء الغاية).

والسدى يعطينا هنا - بعدما سلف ذكره - أن الحركة ذات أثر بالغ فى تعدد معانى الكلمة الواحدة فـ (قَبْلُ) و (قَبْلُ) و (قَبْلُ) من مادة واحدة فهى جوهر واحد إن صح التعبير. وأما يعانيها فمتعددة وما أصل التعدد إلا الحركة المتعددة. فلكل حركته ومن ثم كان للسكون معنى. وما أعجب لغة القرآن وما أغزر معانيها وأوفر مراميها.

(١) الكشف ٣٥٩/٢.

(٢) انظر معجم مقاييس اللغة ٥١/٥.

(٣) الكشف ٣٧٩/٤.

(٤) معجم مقاييس اللغة ٥٢/٥.

الظرف الخامس عشر: لدن

لدن فى اللغة:

يقول سيبويه: "وأما (لدن) فالموضع الذى هو أول الغاية، وهو اسم يكون ظرفاً يـدلك على أنه اسم قولهم: (من لدن). وقد يحذف بعض العرب النون حتى يصير على حرفين. قال الراجز - غيلان بن حريث الربعى:

يستوعب التوعين من جريرة .: من لد لحبيه إلى منحوره^(١)

يريد الشاعر أن يصف طول عنق البعير. فجعل طول حبله كناية عن ذلك فهو بوعان. أى باعان والباع مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما فالحبل الذى يقاد به البعير من لحبيه على موضع نحره مقدار باعين.

وقد حذف الشاعر النون من (لدن) مع نيتها بدليل أنه أبقى ضمه الدال^(٢).

١- ومن نص سيبويه هذا نستنتج أن (لدن) معناه أول الغاية على حد تعبير سيبويه؛ ولم يوضح: هل هو أول غاية الزمان أو المكان. وقد وضح ذلك فى موضع آخر حيث قال: ومن ذلك قول العرب:

من لد شولا فإلى إتلائها

نَصِبَ لأنه أراد زمانا. والشول لا يكون زمانا ولا مكانا. فيجوز فيها الجر كقولك: من لد صلاة العصر إلى وقت كذا. وكقولك: من لد الحائط إلى مكان كذا.

فلما أراد الزمان حمل الشول على شئ يحسن أن يكون زمانا إذا عمل فى الشول.. كأنك قلت: من لد أن كانت شولا فإلى إتلائها.

(١) الكتاب ٣٣٣/٤ : ٣٣٤.

(٢) انظر هامش الكتاب ٣٣٤/٤.

وقد جره قوم على سعة الكلام وجعلوه بمنزلة المصدر حين جعلوه على الحين. وإنما يريد: حين كذا وكذا وإن لم يكن في قوة المصادر لأنه لا يتصرف تصرفها^(١).

وعلق السيرافي على هذا بما ملخصه: "المعنى أن (لد) إنما تضاف إلى ما بعده من زمان متصل به؛ أو مكان إذا اقترنت بها (إلى) كقولك: جلست من لد صلاة العصر إلى وقت المغرب.

فلما كان الشول جمع (شائل) - الناقة التي تشيل بذنبها أي ترفعه للضراب - لم تصلح أن تكون زماناً؛ فأضمر ما يصلح أن يقدر زماناً؛ فكأنه قال: من لد أن كانت شولا. والكون: مصدر والمصادر تستعمل في معنى الأزمنة كقولك: جئتك مقدم الحاج، وخلافة المقتدر، وصلاة العصر على معنى: أوقات هذه الأشياء^(٢).

وبذلك يثبت أن (لدى) لأول الغاية زماناً ومكاناً.

٢- ذكر سيبويه أن الدليل على اسمية (لدى) دخول (من) الابتدائية عليه. و(من) هذه تدل على ابتداء الغاية فكيف تستعمل العرب (من لدى) وفيه كلمتان بمعنى واحد ألا وهو ابتداء الغاية (زماناً أو مكاناً). وعلى هذا سار النحاة من بعده. فيقول الرضى: "لدى: مثل: عضد ساكنة النون هي المشهورة. ومعناها: أول غاية زمان أو مكان نحو: لدى صباح و: "من لدى حكيم" ١ هود. وقلما تفارقها (من). ثم ذكر اللغات فيها وقال: يلزمها في جميع لغاتها معنى الابتداء؛ فلذا يلزمها (من) إما ظاهرة وهو الأغلب؛ أو مقدرة فهي بمعنى: من عند^(٣).

(١) الكتاب: ٢٦٤/١: ٢٦٥.

(٢) هامش الكتاب ١/ ٢٦٥.

(٣) شرح الكافية ١٢٣/٢.

٣- لعلك أيها القارئ علمت من مصاحبتنا في هذه الدراسة أننا لا نرضى عن ذكر كلمتين بمعنى واحد. لأن شأن كلمات اللغة شأن ما يتعدد من المخلوقات كأوراق الشجر وأعضاء الجسم فليس هناك ورقتان في شجرة متحدتان في تكوينهما. كما أنه ليس هناك عضوان في جسم كاليدين والرجلين وغير ذلك لا يوجد بينهما تفاوت ومفارقة. وتلك سنة الله في خلقه. وليس لسنة الله تبديل.

ولذا أرى عدم المساواة في المعنى بين قوله تعالى: ﴿كِتَبٌ أَحْكَمَتْ

ءَايَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ ١ هود. وبين أن تقول: ثم فصلت لدن حكيم خبير. وذلك بَيِّن واضح لا يخالف فيه إلا شاك مجادل. ففي الآية إثبات إحكام آيات القرآن ثم تفصيلها. وبعد ذلك تثبت (من) حركة للنص القرآني بمعنى أنه نزل به الروح الأمين على قلب المصطفى الخاتم ﷺ فابتداء الغاية هو (الحكيم الخبير) مع اعتقادنا أنه منزله عن المكان والزمان. وأنتهاؤها هو (محمد الأمين) ولم تذكر لأن المقام ينطق بها بغير لفظ ولا قلم. وتلك سنة كلام الله مع عقل البشر يترك ما يدركه العقل ليكون هناك علاقة وثيقة واتصال حميم بين خلق الله - وهو العقل - ووحى الله - وهو القرآن.

٤- مما سبق يتضح بما لا غبار عليه ولا ليس فيه الفرق بين (من) و (لدن) وخلاصته أن (لدن) تدل على ابتداء الغاية دون تحريك لما وصف بها. فإذا دخلت عليها (من) حركتها فكانها أرسلت الحياة في حروفها فحييت من بعد موات. وتحركت من بعد سكون.

ولعل ذلك كله هو السبب في ملازمة (من) لها غالبا فهي نفسها ونسقتها. وهي مصدر حركتها وقوتها فإذا تجردت منها سلبت قوتها وضاعت حركتها وخمد نفسها وزهقت نفسها.

وهكذا يكون تحقيق معانى كلمات اللغة العربية ولا سيما فى النصوص القرآنية وليس (من لدن) بدعا فى ذلك؛ بل إننا لو تأملنا مركبات اللغة كلها لأدركنا أن تلك صيغتها كلها لا يشذ عنها شئ ولا تضيق هى عن شئ.

وحسبنا الفعل مثلاً. نحو: ضرب. فحينما ننطق به وحده ندرك معنى الحدث وهو الضرب. ولكن هذا المعنى يكون طىّ اللفظ لا يبرحه ولا يفارقه فإذا ما قلنا: ضرب محمد. أدركنا أن الحدث قد تحرك بعد سكون؛ إذ الفاعل قد أبرز معناه إلى ما تراه العين بعد أن كان ساكن العقل. ثم تزداد هذه الحركة لو قلنا: ضرب محمد المذنب. فهنا نكتمل الصورة بذكر عناصرها المادية التى تحرك بها اللسان أو جرى بلفظها القلم ثم تلقفتها الأذن من اللسان أو اقتنصها العقل من الخط.

أليس فى ذلك دليل على أن الكلمات كالإنسان سواء بسواء؟!!

فإذا ما ظل الإنسان قابعا فى عقر داره قانعا بما يساق إليه من عناصر الحياة كان غير ذى أثر فى الحياة لأنه خلق ليضيف إليها لا لينزف خيرها دون تعويض.

٥- ربما أكون قد أسهبت بعض الشئ. ولكنى وجدتنى مضطرا إلى ذلك لأنى وجدت علماء النحو حينما يتناولون تركيباً مثل (من لدن) قد تلتوى بهم الطرق وتلتبس عليهم الأمور. فلا يجدون مخلصاً ولا منجى من ذلك. ويكفينا فى مقامنا هذا ما كتبه أستاذ فاضل كان ذا باع طويل فى دراسة النحو فأثره لا ينكر بل يذكر فيشكر. ألا وهو الأستاذ عباس حسن فى كتابه (النحو الوافى).

فقد ذكر أن (لدن) لأول جزء من الغاية ثم قال: لكن قد يخطر على البال السؤال الآتى: إذا كان لفظ (لدن) للدلالة على بداية الغاية فما الداعى لمجيء الحرف (من) قبله ومعناه الابتداء أيضاً؟.

أجاب النحاة عن هذا إجابة غير مقنعة فقالوا: إن دلالة (لن) على بداية الغاية ليست مألوفة في الأسماء فجاء الحرف (من) ليكون بمنزلة الدال على ذلك. ولهذا يكون في الأعم الأغلب مذكورا. ثم قال: ولكن السبب الحق هو استعمال العرب القدامى دون تعليل^(١).

ثم قال: "إن (لن) قد يتجرد للظرفية المباشرة ولكن الأغلب أن يخرج منها إلى شبه الظرفية بالجر بـ (من)..."^(٢).

فأستاذنا - هنا - بين أمرين:

أحدهما: أنه لا تعليل لذكر (من) مع (لن) لأنها هكذا وردت عن العرب وذلك نظير قول النحاة: أي كذا خلقت.

وتلك صفة تجرد لغة العرب عن أخص ميزة لها وهي: أنها تحمل فكرا وتمثلي حسا يفيض منها إلى السامع أو القارئ فينهل من معنيها الصافي ويتلذذ بمعناها الصادق. فلا يشبع من الأول ولا يقنع بغير الثاني.

الثاني: تجريد (لن) عن الدلالة على ابتداء الغاية. حتى لا يتعارض ذلك باجتماع معنيين لكلمتين مكررتين. وفي هذا عيب ومنقصة لا تليقان بلغة الإيجاز والإعجاز.

وقد أجبنا عن ذلك بأن (لكل كلمة مع أختها مقام ومكانة) فلا تعدد للفظ بدون غزارة المعنى وفيض الدلالة.

(١) النحو الوافي ٣ / ١١٩ : ١٢٠ .

(٢) المرجع السابق.

آيات من (الذن):

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا

عَظِيمًا ﴾ ٤٠، ﴿ وَإِذَا لَأَتَيْنَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ ٦٧ النساء. وقوله:

﴿ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ ١٠ الكهف. وقوله:

﴿ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴾ ٩٩ طه.

يقول الزمخشري في آيتي النساء: "وإن تك حسنة: وإن يكن مثقال ذرة حسنة؛ وإنما أنت ضمير المثقال لكونه مضافا إلى مؤنث. وقرئ بالرفع على (كان) التامة (يضاعفها) يضاعف ثوابها لاستحقاقها عنده الثواب في كل وقت من الأوقات.. والمراد الكثرة لا التحديد (ويؤت من لده أجرا عظيما) ويعط صاحبها من عنده على سبيل التفضل عطاء عظيما وسماه (أجرا) لأنه تابع للأجر لا يثبت إلا بإثباته".

ثم يقول: "وإذا: جواب لسؤال مقدر كأنه قيل: وماذا يكون لهم أيضا بعد التثنية؟ فقيل: وإذا لو ثبتوا لآتيناهم لأن (إذا) جواب وجزاء. (من لده أجرا عظيما) كقوله: (ويؤت من لده أجرا عظيما) في أن المراد العطاء المتفضل به من عنده؛ وتسميته أجرا لأنه... إلخ" (١).

ومن هذين النصين يتضح أن الزمخشري قد فسر (الذن) بـ (عند) وربما يفهم فاهم أنهما بمعنى واحد. والحق _ كما حققنا ذلك _ أن بينهما فرقا ألا وهو أن (عند) تفيد معنى الحضور بغير تحديد ابتدائه. أما (الذن) فقد علمنا أنها تفيد ابتداء

(١) الكشف ١/٣٩٥: ٣٩٦، ٤١٠.

الحضور. غير أنها لا تحرك المراد إلا إذا عانقتها (من) وباشرتها. فلو قيل في مثل هذه الآيات ويؤت لدنه وآتيناهم لدنا أجرا لدل ذلك على أن المعطى حاضر موجود فى قدسية الله عز وجل. فلما ذكرت (من) حركت المعطى من المتفضل إلى المتفضل عليه.

٢- أخذ:

فى قوله تعالى: ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ هَوًّا لَّاتَّخَذْتَهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ ١٧ الأنبياء. فى الآية من قبل هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبِينَ﴾ ١٦، فيها ينفى الله عز وجل: "أنه ما سوى السماء والأرض وما بينهما لاعبين" والمهاد الموضوع وما بينهما من أصناف الخلائق مشحونة بضروب البدائع والعجائب كما تسوى الجبابرة سقوفهم وفرشهم وسائر زخارفهم للهو واللعب؛ وإنما سويناها للفوائد الدينية والحكم الربانية لتكون مطارح افكار واعتبار واستدلال ونظر لعبادنا مع ما يتعلق لهم بها من المنافع التى لا تعد والمرافق التى لا تحصى.

ثم بين أن السبب فى ترك اتخاذ اللهو واللعب وانتقائه عن أفعالي: هو أن الحكمة صارفة عنه وإلا فأنا قادر على اتخاذه إن كنت فاعلا لأنى على كل شئ قدير. وقوله (لاتخذناه من لدنا) كقوله (رزقا من لدنا) ٥٧ القصص. أى من جهة قدرتنا.

وقيل للهو: الولد بلغة اليمن. وقيل: المرأة. وقيل: من لدنا أى: من الملائكة لا من الإنس رداً لولادة المسيح وعزير^(١).

(١) الكشف ٨٤/٣.

يعنى فى قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَرَى

الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ .. الآية ﴾ ٣٠ التوبة.

أما المسيح فأمره واضح مشهور. وأما عزير فسبب هذا القول: أن اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام فرفع الله عنهم التوراة ومحاها من قلوبهم. فخرج عزير وهو غلام يسبح فى الأرض فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: إلى أين تذهب؟ قال: أطلب العلم. فحفظه التوراة فأملأها عليهم عن ظهر لسانه لا يخرج حرفاً؛ فقالوا: ما جمع الله التوراة فى صدره وهو غلام إلا لأنه ابنه.

هذا ما ذكره الزمخشري ثم أردف قائلا: "والدليل على أن هذا القول كان فيهم: أن الآية نطيت عليهم فما أنكروا ولا كذبوا مع تهالكهم على التكذيب^(١).

ومعذرة إن كنت قد أطلت بذكر هذه النصوص. لأنى أردت أن أوضح ما عساه أن يكون غامضاً فى بعض العقول.

ولعل القارئ قد وقف على حقيقة معنى قوله تعالى (لاتخذناه من لدنا) أى من جهة قدرتنا. وربما يسأل أين التحرك فى المأخوذ والآخذ والمأخوذ منه واحد وهو الله عز وجل؟

وجواب ذلك ما نقرأه فى قوله تعالى: ﴿ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا

إِلَيْهِ ﴾ ١١٨ التوبة. فهو المبتدأ وهو المنتهى: ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ﴾ ٤٢

النجم. فالمتخذ من الله وإلى الله. و (من) هى مصدر هذا التحرك بدءاً ونهاية.

وليس معنى ذلك أنه يصح قولنا: ذهب من لدنك إلى لدن محمد مثلاً. لأن ذلك لم يرد عن العرب فقد ذكر ابن منظور أنه لا يقال: مضيت إلى عندك ولا إلى لدنك^(١).

قد خول (من) عليهما لازم أو شبه لازم ولكن دخول (إلى) عليهما ممنوع غير جائز.

وقد علل أستاذنا محمد على النجار لهذا قائلًا: "وكان ذلك لأن (إلى) لا تفيد معنى زائداً مع (عند) ولا يدعو إليها الكلام ألا ترى أن (ذهب عند) يؤدي معنى: ذهب إلى عنده كاملاً غير منقوص؟ فكان ذكر (إلى) مع (عند) ضرباً من العبث ولغو القول. ومن ثم هجر العرب هذا الأسلوب وأطرحوه. وما أطرحه العرب فعلياً أطراحه. إذا كان علينا أن نتبعهم ونسلك سبيلهم فيما أخذوا من فنون القول وشعاب الحديث.

فأما (من) مع (عند) فإنها تفيد من المعنى ما لا يكون عند سقوطها. فإذا قلت: ذهب من عند فلان. فالمعنى أنك زائلته وانطلقت من حضرته. ولو حذف (من) استحال المعنى وتغير أيما تغير؛ فلم يكن الحرفان (من) و (إلى) شرعاً - أي متساويين - في صحابة (عند) في الكلام^(٢).

٣ - بلغ:

في قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴾ ٧٦ الكهف.

(١) انظر ص ٣١٢٥.

(٢) لغويات ١/١١١: ١١٢.

وبالتأمل فى هذا النص يدرك الفكر الفرق الشاسع الواسع بينه وبين قولنا مثلا (قد بلغك عذرى) ففى هذا التعبير إخبار عن أن العذر بلغ المخاطب ولكن ليس فيه دقة وإحكام وعمق التعبير القرآنى لأن قصارى أمره أنه قد اعتذر عما فعله وجمله (قد بلغك عذرى) تحتل أن يكون الاعتذار وصله حقيقة كما يحتمل أن يكون مجازا.

وأما قوله تعالى: (قد بلغت من لدنى عذرا) ففيه أن المخاطب هو الذى وصل إلى أعماق المتكلم ووقف على ما فيها من ندم واعتذار. وهل هناك أقوى دليلا وأهدى سبيلا وأقوم قبلا من أن العذر يقف عليه المخاطب فى نفس وضمير المتكلم؟!

٤ - جعل: فى آيتين ثلاث مرات:

فى قوله تعالى: ﴿ وَأَجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَأَجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا ﴾ ٧٥ النساء. وقوله: ﴿ وَأَجْعَلْ لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيرًا ﴾ ٨٠ الاسراء.

وبالتأمل فى آيات القرآن نقرأ مرتين فى سورة النساء قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنَّهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ ٨٩، وقوله ﴿ وَلَا تَتَّخِذْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ ١٢٣، وقوله ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا لَهُمْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ ١٧٣. فلم يذكر الفعل مرتين كما فعل فى الآية ٧٥. ولعل السر فى ذلك أنها مسوقة لبيان حال المستضعفين فى الأرض من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: "ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا... الآية".

فليس أولى من المستضعف المظلوم ولا أجدر بأن يلجأ إلى الله بالدعاء ويلج فيه بالتنوع في الأداء لأنه مكروب مغلوب وشدة الكرب يتبعها وينبع منها حرارة الوجد ووهج التعبير في طلب الولي والنصير.

وواضح أن قوله تعالى (من لدنك) في الآيتين يثبت أن الولي والنصير من قبل الله عز وجل. أي أنه يرسل إليهم الولي والنصير من حضرته. والذي يأتي من حضرة القوى قوى والذي يكون مرسله عزيزا عزيز.. وفي القرآن آيات تثبت ذلك فقد نصر المؤمنين بالملائكة وبالريح ويغير ذلك مما كان كله مما قبله عز وجل.

ولكن علماءنا يابون إلا فرض قاعدة نحوية افترضوها ثم راحوا يفرضونها على كلام الله عز وجل. إلا وهي قاعدة التجريد أي انتزاع شيء من شيء بدل على أصالته وقوته. فقد ذكر صاحب إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج بابا للتجريد في التنزيل ثم ذكر أن معنى (واجعل لنا من لدنك وليا ... الآية) أي كن لنا وليا (واجعل لنا من لدنك نصيرا) أي كن لنا نصيرا^(١).

فالله هو الولي والنصير في الحقيقة. و (من) تجريدية أي جعلت الله مصدرا لها. والذي يكون مصدر الشيء يكون هو الشيء ذاته.

وقد عرفنا أن الآية في غنى عن ذلك.

وهناك من يزعم أن في الآية التقديم والتأخير فجعل نسقها (واجعل لنا وليا من لدنك) فيكون (من لدنك) نعتا لـ (وليا) فلما ذكر من قبل (وليا) أعرب حالا من محذوف تقديره: واجعل لنا وليا من لدنك أي حالة كونه مستقرا من لدنك.

ففي هذا دعويان باطلتان دعوى الحذف - وهو حيف - ودعوى التقدير - وهو تكدير - ثم دعوى التقديم والتأخير وهذه خلاف الأصل. وفضلا عن ذلك فقد

(١) انظر القسم الثاني ص ٦٦٤.

حققنا أن (من) المزعوم أنها تجريدية إما معناها ابتداء الغاية وإما بيانية. وهذه قد
حققنا القول في عدم صدقها. فلم يبق إلا معنى الابتداء لـ (من). وهو المعنى
المراد بالنص لا بالتجريد أى بانتزاع شئ من شئ، إذ هذا كله ظن وتخمين لا
يرقى إلى مستوى القواعد الثابت الرواسخ. فلا مناص إذا من كون (من لديك)
متعلقا بالفعل (اجعل) وهى ابتدائية.

هـ - حنان:

فى قوله تعالى: ﴿ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۝١٣ مريم.

ومن قبل هذه الآية قوله تعالى: ﴿ يَلِيحَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۖ وَءَاتَيْنَاهُ

الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝١٢.

والمراد بالكتاب: التوراة. ومعنى (بقوة): بجد واستظهار بالتوفيق والتأييد
و (الحكم): الحكمة.. وهو فهم التوراة والفقه فى الدين عن ابن عباس. وقيل: دعاه
الصبيان إلى اللعب وهو صبى فقال: مَا لِلْعِبِّ خُلُقًا عَنِ الضحَاكِ وعن معمر:
العقل. وقيل: النبوة لأن الله أحكم عقله فى صباه وأوحى إليه. (وحنانا) رحمة
لأبويه وغيرهما وتعطفًا وشفقة.. وقيل (حنانا من الله عليه). وحن فى معنى: ارتاح
واشتاق ثم استعمل فى العطف والرافة، وقيل: لله حنان كما قيل (رحيم) على سبيل
الاستعارة. والزكاة: الطهارة وقيل: الصدقة أى يتعطف على الناس
ويتصدق عليهم^(١).

(١) انظر الكشاف ٥/٣ : ٦.

فهذه صفات اختص الله بها يحيى عليه السلام وهى: إيتاؤه الحكم فى صباه. والحنان والزكاة والتقوى. ثم البر بوالديه وكونه غير جبار عَصِيٍّ. ثم السلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.

والذى يلفت الذهن وينبه العقل أن صفة الحنان مِيَزَتْ عَلَى غيرها بأنها (من لدنا) وقد عرفنا ما فى هذا التعبير من دقة لأنه يوحى بصدور الحنان مبتدأ من الله فالحنان ابتداءه الله عز وجل وأنتهاؤها يحيى عليه السلام. وما كان ابتداءه حضرة المولى عز وجل فحدث عن عظمته وجلالته ورحمته بغير حساب.

٦- رزق :

فى قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُخَطِّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجِبِّي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِنْ لَدُنَّا. ٥٧ القصص. ﴾

وفى هذه الآية امتنان من الله عز وجل على أهل مكة بجعل الحرم - أى البيت الحرام - فى قريبتهم وجعل الأفئدة تهوى إليه وأصحاب هذه الأفئدة يحملون معهم مما آتاهم الله لأجل رزق أهل هذا البلد الحرام ثم نبههم وحرك مشاعرهم إلى أن هذا الرزق من لدنه عز وجل أى هو مصدره فى الحقيقة فكأنه صادر من حضرته إلى أهل مكة. وحسبنا بذلك تفضلا وامتنانا عليهم.

٧- علم:

فى قوله تعالى: ﴿ فَوَجَدَا - أى موسى وفتاه - عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا عِلْمًا ﴾ ٦٥ الكهف.

وأغلب الظن - إن لم يكن حق اليقين - أن علماءنا قد خطوا منهاجاً وسلوكه
فى مثل هذين الأسلوبين ألا وهو: أنهما متساويان نصاً وصياغة ومعنى. إذ هم
-غالبا- لا يكادون يُعَنِّونُ العناية اللازمة بالبحث عن الفروق الخفية الدقيقة بين ما
يبدو لأول وهلة أنه من باب الترادف بمعنى: أن تخلف الكلمة كلمة أخرى أى تحل
محلها وتؤدي دورها وتقوم بمعناها.

والحق: أن الترادف المطلق بمعنى: المساواة التامة بين كلمتين فى المعنى لا
يكاد يوجد.

وهذا ما وجدناه فى (عند ولدن) فالمادة الأولى (ع ن د) تدور معانيها حول
المجازة وترك طريق الاستقامة.. ومنه المعاندة وهى أن يعرف الرجل الشئ
ويأبى أن يقبله. يقال: عند فلان عن الأمر. إذا حاد عنه.... ويقال: وجل عنود إذا
كان وحده لا يخالط الناس. وأما العنيد فهو من التجبر لذلك خالفوا بين العنيد
والعنود والعائد.....

فأما قولهم: زيد عند عمرو فليس ببعيد أن يكون من هذا القياس كأنه قد مال
عن الناس كلهم إليه حتى قرب منه ولزق به^(١).

وأما (لدن) فمن معانى مادتها: اللين من القضبان^(٢).

يقول ابن منظور: "اللُّدْنُ: اللين من كل شئ من عود أو حبل أو خلق.
والأنثى لدنه. والجمع لدان ولدن... وتلدن فى الأمر تلبث وتمكث... ولدن ولدن..
ظرف زمانى ومكانى معناه: عند. قال سيبويه: لدن جزمت ولم تجعل كعند لأنها لم
تَمَكَّنْ فى الكلام تَمَكَّنْ: عِنْدَ... لأنك تقول: هذا القول عندى صواب ولا تقول: هو

(١) معجم مقاييس اللغة ٤/١٥٣: ١٥٤.

(٢) معجم مقاييس اللغة ٥/٢٤٣.

لدى صواب وتقول: عندى مال عظيم. والمال غائب عنك. ولدى لما يلىك لا غير^(١).

وحسبنا ذلك فى مقامنا هذا إذ به يتضح أن النص القرآنى (أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما) لا بد فيه من سر لذكر (من عندنا) فى مقام الرحمة. وذكر (من لدنا) فى مقام العلم. وربما يشير إلى ذلك قول الزمخشري: "رحمة من عندنا: هى الوحي والنبوة. (من لدنا) مما يختص بنا من العلم وهو الإخبار عن الغيوب"^(٢).

فالعلم أوسع مدى وأكثر عمقا إذ البشر لا يحيطون بشئ من علم الله. وما الوحي والنبوة إلى نوع من العلم. فلما كان هذا مقامه وتلك مكانته أوتر بالتعبير الثانى (وعلمناه من لدنا علما) إذ فى (لدى) من معنى القربى من الله ما ليس فى (عند) وفى العلم عموم ينضوى تحته النبوة. ومن ثم قرأنا قول الله عز وجل: ﴿وَلَا

تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۚ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝

١١٤ طه. أليس المعنى هنا أن العلم ذو ميزة خاصة به مقصورة عليه؟ ومما يؤيد ذلك أن أول ما نزل من القرآن كان فيه: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ

بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ ٣-٥ العلق.

(١) انظر لسان العرب ص ٤٠٢٢.

(٢) الكشف ٥٧٢/٢.

فى قوله تعالى: ﴿ كَتَبْتُ أَحْكَمْتَ ءَايَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ ١ هود.

أى نظمت نظما رصينا محكما لا نقص فيه ولا خلل؛ وقيل: أحكمت منقول من (حكّم) بضم الكاف أى صار حكيما كقوله تعالى: ﴿ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ ٢ لقمان. وقيل: منعت من الفساد. من قولهم: أحكمت الدابة إذا وضعت عليها الحكمة لتمنعها من الجماع.

قال جرير:

أَبْنَى حَنِيفَةً أَحْكَمُوا سُفْهَاءَكُمْ .: إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَغْضِبَا

(ثم فصلت) كما تفصل القلائد بالفرائد من دلائل التوحيد والأحكام والمواعظ والقصص. أو جعلت فصولا: سورة سورة، وآية آية، وفرقت فى التنزيل ولم تنزل جملة واحدة. أو فصلَ فيها ما يحتاج إليه العباد أى بيّن ولُخصّ. و(ثم) للتراخى فى الحال والمرتبة لا فى الوقت كما تقول: فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل^(١).

وبالتأمل فى صياغة هذه الآية ندرك أن (من لدن حكيم خبير) يمكن للنحاة أن يطبقوا عليه ما زعموه تنازعا وما هو بتنازع إذ أنه يمكن تعلقه بكل من (أحكمت) و (فصلت) وهذا لا يمكن أن يكون فى حالة واحدة بل الواجب ارتباطه إما بـ (فصلت) ثم يقدر نظيره مع (أحكمت) وإما بـ (أحكمت) كذلك.

والحق أن النص ليس فى حاجة إلى كل هذا الإرهاق والتعنت بل هو من باب الإيجاز الذى هو سمة القرآن المعجز. والإيجاز خطاب العقل لا صنعة اللسان. وقد

(١) انظر الكشف ٢/٢٩٥.

ذكر الزمخشري ما يشير إلى ذلك حيث يقول: "وكتاب: خبر مبتدأ محذوف
و(أحكمت صفة له وقوله (من لدن حكيم خبير) صفة ثانية.

ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر، وأن يكون صلة لـ (أحكمت وفصلت) أى
من عنده إحكامها وتفصيلها. وفيه طباق حسن لأن المعنى: أحكمها حكيم وفصلها
أى بينها وشرحها خبير عالم بكيفيات الأمور"^(١).

فقوله (صفة ثانية) و (خبر بعد خبر) معناه أنها مستقلة كما فى قولنا: "رجل
فى المنزل عاقل. أو محمد فى المنزل. وأما قوله (صلة لـ (أحكمت وفصلت) فهو
إشارة واضحة إلى ما يسمى بالتنازع. وما هو منه من قريب أو بعيد. ولكن قاعدته
- أى هذا التنازع- قد تمكنت من النفوس ورسخت فى الأذهان ومن ثم تفيض على
الأسنة والأقلام دون وعى وإدراك.

ولعل القارئ - بناء على ما تقدم- أصبح فى غنى عن التنبيه إلى أن (من
لدن) أقوى وأحكم مما لو قيل (من عند) فلكل منها مقام ومقال. ولذا أرى أن قول
الزمخشري (من عنده إحكامها وتفصيلها) ما هو إلا تقريب وتوضيح وليس دليلا
على مساواة (عند) بـ (لدن) وإلا لما جمع بينهما فى آية واحدة كما سلف
فى آية الكهف.

٩- لقي:

فى قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْءَانَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾

٦ النمل.

(١) الكشف ٢/٢٩٥: ٢٩٦.

وتأمل - هداك الله - كيف تكون آية هود (حكيم خبير) على حين تكون هذه الآية (حكيم عليم) فالمقام هناك للخبرة وهنا للعلم. وحاش لله إن ظننت أن هناك تفاوتاً بين صفات الله بل الذى أعنيه وأحرص عليه أن المقام الذى يقتضى الخبرة غير المقام الذى يقتضى العلم وكل منهما كامل فى مقامه.

هذه واحدة. وأخرى: ألا وهى أننا لو تأملنا فى آيتى هود والنمل لما استطعنا أن نستغنى عن (من) مع (لدى) إذ لو قيل: (أحكمت ثم فصلت لدى حكيم خبير) أو (التقى القرآن لدى حكيم عليم) لما كمل النص وجمل ومن ثم لا يكمل ولا يجمل المعنى. فكان (من) هى عنصر الحياة وأصل الحركة فى الآيتين. فبدونه يجمد النص وتخمّد حركته. وكم لله فى خلقه من دقائق وأسرار. فـ (من) قد حركت النصين وبعثت فيهما الحياة فانتقلا من مكان إلى مكان ليحييا موات القلوب ويحركا خوامد المشاعر.

١٠- نذر:

فى قوله تعالى: ﴿لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ﴾ ٢ الكهف.

والآية الأولى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ

لَهُ عِوَجًا﴾ ١ الكهف. ﴿قِيَمًا لِّيُنذِرَ....وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ... الآية﴾ ٢.

وهنا نجد الزمخشري - كدأبه - يفسر (لدى) بـ (عند) أى صادرا من عنده. وقد عرفنا أن ذلك ليس من باب المطابقة فى المعنى بل هو من باب تقريب المعنى.

١١- وهب: فى ثلاث آيات هى:

قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۖ ﴾ ٨، ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ ﴾ ٣٨ آل عمران. وقوله: ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَأْيِ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ ﴾ ٥ مريم.

والآيتان الثانية والثالثة فى حق زكريا عليه السلام. وأما الآية الأولى فهى عامة.

وقد ذكر أبو البقاء فى الثانية أن (من) يجوز أن تتعلق بالفعل وأن تتعلق بمحذوف حالا من النكرة بعدها لأنه فى الأصل صفة لها^(١).

ومقتضى هذا أن يكون نسق الآية هكذا (هب لى ذرية طيبة من لذك). ولو كان كذلك لما صح إعراب (من لذك) نعتا بل الصواب أن يكون حالا أيضا إذ النكرة من قبله موصوفة (ذرية طيبة) فليست أدر ما الداعى على دعوى الحذف - وهو حيف- والتقدير - وهو تكدير - ؟

إن نسق الآية فى أشد الاستغناء عن تلك الدعاوى الزائفة فـ (من لذك) مرتبط بقوله (هب لى).

ويقول أبو السعود: "ومن: لابتداء الغاية المجازية"^(٢).

ولعل الذى حملة على هذا أن الله منزّه عن الزمان والمكان والأين والكيف. والحق أن ابتداء الغاية فى كل شئ بحسب حاله وكيفيته. ولا دخل لهذه الكيفية بالمجاز ما دام المعنى ليس فيه حرج.

(١) إملاء ما من به الرحمن ٧٥/١.

(٢) إرشاد العقل السليم ٣١٩/٢.

ويقول الزمخشري في الآية الثالثة: "من لدنك: تأكيد لكونه وليا مرضيا بكونه مضافا إلى الله تعالى وصادرا من عنده. وإلا فذهب لى وليا يرثنى - كاف. أو أراد: اختراعا منك بلا سبب لأنى وامراتى لا نصلح للولادة"^(١).

ولست أدري كيف يستبيح الزمخشري - وهو من هو دقة فهم وعلو ذوق في شرح كلام الله - هذا التهم على النص القرآنى؟! ومن العجيب أنه بعد هذا التهم رجع إلى رشده وعاد إليه صوابه فذكر المعنى اللائق بالنص دون أن يمسه من قريب أو بعيد بما يوحى بتعديله أو تبديله.

إن المقام واضح جلى وهو مقام شيخ عتى وزوج عاقر. فيبعد - إن لم يكن محالا - أن يصلحا للذرية. فجاء الدعاء مطابقا للحال والمقام.
ولا بغنى (من عنده) غناء (من لدنه) كما علمنا.

الظرف السادس عشر: تلقاء:

فى قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾ ١٥ يونس.

ومادة هذا الظرف هي (ل ق ي) يقال: لقيه كرضيه لقاء ولقائه ولقاية.. رآه كتلقاه والتقاء والاسم التلقاء بالكسر.. وتوجه تلقاء النار وتلقاء فلان"^(٢).

فهذا التعبير الأخير يوضح أنه بمعنى: جهة. ففيه معنى الظرفية ولذا قال الألوسي: "أى من جهتى ومن عندى. وأصل تلقاء: مصدر على تفعال بكسر التاء ولم يجئ مصدر بكسرها غيره وغير تبيان فى المشهور... وقد خرج من ذلك إلى

(١) الكشف ٣/٣.

(٢) الفاموس ٣٨٦/٤.

الظرفية المجازية. والجرب — (من) لا يخرج الظرف عن ظرفيته. ولذا اختصت الظروف الغير المتصرفة كـ (عند) بدخولها عليها^(١).

وقول الألوسى (الغير المتصرفة) صوابه (غير المتصرفة).

فالرسول عليه السلام يخبر قومه أنه لا ينبغي له أن يبدل القرآن من جهة نفسه لأنه إنما يوحى إليه من لدن حكيم خبير. ولن نزال على ذكر لقوله تعالى: ﴿وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم﴾ والعلاقة واضحة بين (تلقى) و (تلقاء).

الظرف السابع عشر: مع:

سبق الكلام على قوله تعالى: ﴿هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِيَ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي﴾

٢٤ الأنبياء.

فقد قرئ (هذا ذكر من معي ومن قبلي) بكسر ميم (من). قال الزمخشري: "وإدخال الجار على (مع) غريب. والعذر فيه أنه اسم هو ظرف نحو (قبل) و (بعد) و (عند) و (لدى) وما أشبه ذلك فدخل عليه (من) كما يدخل على أخوانه"^(٢).

وذكر ابن هشام أن (من) لا تجامع (مع). قال الدمياني: "وقد يشكّل بأنه قد سمع دخول (من) على (مع) كما حكاه سيبويه: ذهبت من معه. وقراءة من قرأ (هذا نكر من معي) بكسر ميم: من.

ويجاب بأن (مع) المدخولة لـ (من) بمعنى (عند) التي يراد بها مكان الاجتماع أو زمانه ؛ ولا شك أن (مع) التي تجعل الواو بمعناها في المفعول معه ليس بمعنى (عند) بل بمعنى: الاجتماع"^(٣).

(١) روح المعاني ٤٢٩/٣.

(٢) الكشف ٨٧/٣ : ٨٨.

(٣) شرح الدمايني على المغنى.

والذى نستنبطه من هذه النصوص أن (مع) تكون بمعنى المصاحبة أى بمعنى الاجتماع فإذا دخلت عليها (من) كانت بمعنى (عند) أى تتضمن معنى الجهة والظرفية.

وعليه يكون معنى الآية: هذا أى القرآن ذكر من جهتي وذكر من قبلي. أى من الرسل ولا عجب فى ذلك. فالقرآن هو الكتاب الجامع للرسالات السابقة فمن قرأه علم تاريخ الكون كله والبشر أجمعين وما جرى بين البشر والرسل. ولذا كان خاتم الرسالات والذى أوحى إليه هو خاتم الرسل.

الظرف الثامن عشر: مكان:

وآيات هذا الظرف نوعان أحدهما لم تضاف (كل) إلى (مكان) والثانى أضيف فيه (كل) إليه.

النوع الأول: فى ست آيات مع المواد الآتية:

- ١- أخذ: فى قوله تعالى: ﴿ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ ٥١ سبأ.
- ٢- رأى: فى قوله تعالى: ﴿ إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا ﴾ ١٢ الفرقان.
- ٣- قذف: فى قوله تعالى: ﴿ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ ٥٣ سبأ.
- ٤- نادى فى آيتين هما: قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ ٤٤ فصلت، ﴿ وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ ٤١ ق.
- ٥- ناش فى: قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ ٥٢ سبأ.

النوع الثانى: فى ثلاث آيات مع مادتين:

١- أتى: فى آيتين هما: قوله تعالى: ﴿ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴾

١٧ إبراهيم. وقوله: ﴿ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴾ ١١٢ النحل.

٢- جاء: فى قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴾ ٢٢ يونس

فهذه تسع آيات وردت فيها (من) مع (مكان) مباشرة لها أو مضافا إليها (كل) قال الزمخشري فى الآية الأولى - آية سبأ- " والأخذ من مكان قريب من الموقف إلى النار إذا بعثوا. أو من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا. أو من صحراء بدر إلى القليب - البئر- أو من تحت أقدامهم إذا خسف بهم"^(١).

وقال فى آية ق~ : " من مكان قريب: من صخرة بيت المقدس وهى أقرب الأرض من السماء باثنى عشر ميلا وهى وسط الأرض. وقيل: من تحت أقدامهم. وقيل: من منابت شعورهم يسمع من كل شعره: أيتها العظام البالية"^(٢).

وقال فى آية يونس (وجاءهم الموج من كل مكان): " من جميع أمكنة الموج"^(٣) وبهذا يثبت بما لا ريب فيه أن التعبير بـ (من كل) مقصود فيما ذكر فيه والتعبير بدون (كل) كذلك. فلو قيل: (وجاءهم الموج من مكان) لسقط نظم الكلام وأصبح فارغا لا فائدة فيه. ولو قيل: (وأخذوا من كل مكان) أو (إذا رأتهم من كل مكان) ... لما كان فى سمو ودقة النص القرآنى فسبحان من يعلم أسرار كلماته فى آيات محكم كتابه.

(١) الكشاف ٤٧٦/٣ : ٤٦٨.

(٢) الكشاف ٣١٢/٤.

(٣) الكشاف ٢٦٦/٢.

الظرف التاسع عشر: أول:

وذلك فى آية واحدة هى قوله تعالى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ

أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ ١٠٨ التوبة.

وقد سبق الحديث عن هذه الآية عند تحقيق القول فى دلالة (من) على ابتداء الزمان. ولذا قال أبو البقاء: "إن (من) متعلقة بـ (أسس) وهى للابتداء. ورد بتقدير البصريين (من تأسيس أول يوم) فقال: وهذا ضعيف لأن التأسيس المقدر ليس بمكان حتى تكون لابتداء غايته، وبذل على جوار دخول (من) على الزمان ما جاء فى القرآن من دخولها على (قبل) التى يراد بها الزمان وهو كثير فى القرآن وغيره"^(١).

وقال ابن عطية: "قوله (من أول يوم) قيل: معناه منذ أول يوم؛ وقيل معناه: من تأسيس أول يوم. وإنما دعا إلى هذا الاختلاف أن بعض أصول النحويين أن (من) لا تجربها الأزمان. وإنما تجر الأزمان بـ (منذ) تقول: ما رأيت منذ يومين أو سنة أو يوم. ولا تقول: من شهر ولا من سنة ولا من يوم. فإذا وقعت (من) فى الكلام وهى تلى زمنا فيقدر مضمرا يليق أن تجره (من) كقول الشاعر زهير بن أبى سلمى:

لمن الديار كفتة الحجر . . . أقوين مذ حجج ومزدهر

ولما كان (أول يوم) يوما وهو اسم زمان احتاجوا فيه إلى تقدير: من تأسيس ويحسن عندى أن يستغنى فى هذه الآية عن تقدير وأن تكون (من) تخفض لفظة (أول) لأنها بمعنى (البداة) كأنه قال: من مبتدأ الأيام... وهى كما تقول. جئت من

(١) إملأ ما من به الرحمن ١٢/٢، وينظر روح المعانى ٣٦٨/٣.

قَبْلَكَ وَمَنْ بَعْدَكَ؛ وَأَنْتَ لَا تَدُلُّ بِهَاتَيْنِ اللَّفْظَتَيْنِ إِلَّا عَلَى الزَّمَنِ. وَقَدْ حَكَى لِي هَذَا الَّذِي اخْتَرْتَهُ عَنْ بَعْضِ أَئِمَّةِ النُّحُو^(١).

وبهذا يثبت أن (من) مع (أول) مثلها مع (قبل وبعد) ومن المقرر أن معنى هذين الظرفين على حسب ما يضاف إليه كل منهما فإن كان زمانا كان الظرف زمانا وإن كان مكانا كان الظرف مكانا. ومن ثم كان (أول) في هذه الآية ظرف زمان إذ هو مضاف إلى (يوم).

وربما يقال: إن (أول يوم) فيه معنى ابتداء اليوم فما معنى (من) في قوله تعالى: (من أول يوم)؟

والجواب: أن (أول الشيء) يشتمل على جزء غير محدد منه. وأما (من) فهي تدل على أدنى جزء. يكون ابتداء الحدث. وفي هذا من الدقة ما يدركه الذوق الرفيع والحس الصادق.

الظرف العشرون: وراء

ومعناه: المستتر قداما أو خلفا. قال الآمدي: إنما هي من المواراة والاستتار. فما استتر عنك فهو وراء خلفك كان أو قدامك^(٢).

وقد وردت في القرآن مقرونة بـ (من) اثنتي عشرة مرة: في الآيات الآتية:

١- قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ﴾ ١٠٢ النساء.

قال الزمخشري: فليكونوا: يعني غير المصلين (من وراءكم) يحرسونكم" وعلق على ذلك ابن المنير قائلا: "والظاهر أن معنى السجود هنا الصلاة وقد عبر عنها بالسجود كثيرا. فإذا صلت الطائفة أي أتمت صلاتها فليكونوا من وراءكم.

(١) المحرر الوجيز ٨٣/٣.

(٢) الموازنة ١٤٨، وانظر كليات أبي البقاء ص ٣٧٥.

وفيه دليل لمشهور مذهب مالك من أن الطائفة الأولى تتم صلاتها. والإمام منتظر للطائفة الأخرى. (ولتأت طائفة أخرى) يعنى: إذا أتمت الأولى صلاتها ووقفت من ورائكم فلتأت الطائفة الأخرى التى لم تصل بعد شيئاً فليصلوا معك..^(١).

وبالتأمل يدرك المتأمل قيمة (من) فى (من ورائكم) إذ لو قيل (وراءكم) بدونها لكانت هناك فجوة بين الطائفتين وبهذا يتحين العدو الفرصة فيركز جيشه فى تلك الفجوة فينهزم المسلمون لما يصيبهم من تباعد وتناثر فى صفوفهم وحسبنا فى هذا المقام أن نورد قول الله تعالى: ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي

الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾

٧٩ الكهف فعدم ذكر (من) هنا يثبت المسافة بين الملك وبين هؤلاء المساكين. ومما ينبغى لفت الأذهان إليه أن (كان) فى الآيتين تامة ترفع الفاعل ويرتبط بها الظرف سواء كانت معه (من) أم لم تكن.

هذا وقد عرفنا أن (وراء) لما يوارى عنك من أمامك ومن خلفك. ولذا رأينا العلماء يجوزون المعنيين فى آية الكهف فقد ذكر الآمدى: أن (وراء) بمعنى (أمام) أى أن الملك كان أمامهم. وصلاح ذلك لأنهم لم يعاينوه ولم يشاهدوه^(٢).

وذاد الزمخشري: أنه بمعنى: خلفهم وكان طريقهم فى رجوعهم عليه. وما كان عندهم خبره. فأعلم الله به الخضر^(٣).

وسواء قلنا إن (وراء) بمعنى (قدام) أو بمعنى (خلف) فعدم ذكر (من) معه يثبت بعد الشقة بين الملك وأصحاب السفينة. ولكنه سيتمكن منها فى يوم ما بواسطة

(١) الكشاف ٤٣٤/١ وهامشها.

(٢) الموازنة ١٤٨.

(٣) الكشاف ٥٧٨/٢.

جباته الذين يجوبون الأرض تحصيلاً لما تشبع نهمه أو يسد غريزة الطمع فيه. ولولا بعد الشقة لما تمكن العبد الذي صاحبه موسى من إحداث خلل فى تلك السفينة يرد أولئك عنها.

٢- قوله تعالى: ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ﴾ ٧١ هود.

قد يدرك القارئ لأول وهلة أن جملة (ومن وراء إسحاق يعقوب) عطف على قوله: (فبشرناها بإسحاق). والمعنى أن (إسحاق) سيلد ابناً وهو (يعقوب) فالبشارة بالوليد والحفيد معا وليس بعد ذلك منتهى تتطلع إليه نفس الوالد والوالدة.

ويفهم هذا من قول الزمخشري: "يعقوب: رفع بالابتداء كأنه قيل: ومن وراء إسحاق يعقوب مولود أو موجود من بعده. وقيل: الوراثة ولد الولد" (١).

وعلى ذلك يكون نسق الآية (ويعقوب من وراء إسحاق مولود). ففي النص دعوى التقديم والتأخير.

وإرى أنه فى غنى عن ذلك إذ الظرف (من وراء) يرفع ما بعده فاعلاً له. أى يخلفه يعقوب. فالجملة ظرفية وليست اسمية.

وهناك قراءة ثانية ينصب (يعقوب) وفيها يقول الزمخشري: "كأنه قيل: ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب على طريقة قوله: ليسو مصلحين عشيرة... ولا ناعب.. البيت (٢).

ويعنى قول الشاعر:

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ∴ ولا ناعب إلا يبين غرابها

(١) الكشف ٣٢١/٢.

(٢) الكشف ٣٢١/٢.

ونكر النحاة أن الرواية بخفض (ناعب) على توهم إدخال الباء المزعوم زيادتها في خبر (ليس) أي ليسول بمصلحين ولا ناعب...
ولست أدرى وجهاً لشبه الآية بهذا البيت؟! إن نصها (فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) فلا أرى داعياً لتفسير الزمخشري (بشر) بـ (وهب) بل الحق والعدل أن يفهم من هذه البشارة بإسحاق هبته الحفيد إذ يدرك ذلك. ويكون المعنى. ووهبنا لها من وراء إسحاق يعقوب. ففي الآية بشارة وهبة فالبشارة بالوليد. وزيد عليها هبة الحفيد.

٣- قوله تعالى: ﴿مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ﴾، ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ ١٦،
١٧ إبراهيم. ومثلها قوله تعالى: ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرَزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾
١٠٠ المؤمنون. وقوله: ﴿مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ﴾ ١٠ الجاثية.

فهذه الآيات الأربع فيها مذهبان نحويان أولهما مشهور ولكنه غير سديد وخلاصته أن الظرف يتعلق بمحذوف خبراً مقدماً. و (جهنم) و (عذاب) و (برزخ) مبتدأ مؤخر. وفي هذا دعاوى باطلة وهي دعاوى الحذف وهو (حيف) ودعوى التقدير وهو (تكدير) ثم دعاوى التقديم والتأخير وهي خلاف الأصل.

فلا مناص إذا من المذهب الثاني وهو اللائق بجلال النص القرآني وخلاصته أن الظرف (من وراء) رافع لما بعده فاعلاً له. فالجملة ظرفية لا اسمية. وبهذا نكون قد تكلمنا على ست آيات.

٧- قوله تعالى: ﴿وَأَنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي﴾ ° مريم.

يقول الزمخشري: "من ورائي: بعد موتي. وقرأ ابن كثير (من وراي) بالقصر وهذا الظرف لا يتعلق بـ (خفت) لفساد المعنى. ولكن بمحذوف أو بمعنى الولاية في (الموالي). أي خفت فعل الموالى وهو تبدلهم وسوء خلافتهم من ورائي. أو خفت الذين يلون الأمر من ورائي.

وقرأ عثمان ومحمد بن علي وعلى بن الحسين رضى الله عنهم (خَفَّتْ الموالى من ورائي) بفتح الخاء وتشديد الفاء وتسكين التاء - وهذا على معنيين:

أحدهما: أن يكون (ورائي) بمعنى خلفى وبعدي. فيتعلق الظرف بالموالى. أى قلوا وعجزوا عن إقامة أمر الدين فسأل ربه تقويتهم ومظاهرتهم بولى يرزقه.

الثانى: أن يكون بمعنى (قدامى) فيتعلق بـ (خَفَّتْ) ويريد أنهم خفوا قدامه ودرجوا ولم يبق منهم من به تقوى واعتضاد^(١).

وبالتأمل فى هذا النص ندرك أن الزمخشري يرى أن (من ورائي) أو (من وراي) على قراءة (خفت) بكسر الخاء وسكون الفاء وضم التاء - لا يتعلق بـ (خفت) لفساد المعنى. ولعل السر فى ذلك أن زكريا عليه السلام إذا مات لا يتأتى منه خوفه مما أو ممن بعده. ومن ثم قرر الزمخشري تعلقه إما بمحذوف أى فعل الموالى وإما بما فى (الموالى) من الولاية أى الذين يلون الأمر من بعدي. وأما على قراءة (خَفَّتْ) بفتح الخاء وتشديد الفاء وتسكين التاء. فإذا كان (ورائي) بمعنى (خلفى) تعلق الظرف بـ (الموالى). وإذا كان الظرف بمعنى (قدامى) تعلق بـ (خفت) أى أنهم درجوا إلى طريق الآخرة ولم يبق من يتقوى به.

٨ - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾

٥٣ الأحزاب.

(١) الكشف ٣/٣، وانظر المغنى بحاشية الأمير ١٢٠/٢.

ولا يخفى أن المراد بهذه الآية أزواج النبي محمد ﷺ. والمتاع الحاجة أى مما يتعلق بالدين أو بنظام حياة النبي عليه السلام مع أزواجه. وبالتأمل فى (من وراء حجاب) يدرك العقل القرب بين السائل والمستؤل من أزواج النبي حتى لا ترتفع أصواتهن فهن منهيات عن ذلك كما أنهن منهيات عن الخضوع بالقول ولا يخفى أن الذى يدل على ذلك التقارب الشديد هو (من) فى (من وراء حجاب).

٩- قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآيِ حِجَابٍ

أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ﴾ ٥١ الشورى.

وفى هذا الآية ذكر الزمخشري أربعة أوجه:

(أولها) أن التقدير: وما صح لأحد من البشر أن يكلمه الله إلا على طريق الوحي وهو الإلهام.. أو على أن يسمعه كلامه الذى يخلقه فى بعض الأجرام من غير أن يبصر السامع من يكلمه لأنه فى ذاته غير مرئى. وقوله (من وراء حجاب) أى كما يكلم الملك المحتجب بعض خواصه وهو من وراء الحجاب. فيسمع صوته ولا يرى شخصه ولذلك كما كلم موسى. ويكلم الملائكة.

(ثانيهما) أن التقدير: وما صح أن يكلم أحدا إلا موحيا أو مسمعا من وراء حجاب أو مرسلا. فـ (وحيا) و (أن يرسل) مصدران واقعان موقع الحال. و (من وراء حجاب) ظرف واقع موقع الحال أيضا كقوله (وعلى جنوبهم) ١٩١ آل عمران.

(ثالثهما) أن يكون (وحيا) موضوعا موضع (كلما) لأن الوحي كلام خفى فى سرعة. وكذلك (إرسالا) جعل الكلام على لسان الرسول بمنزلة الكلام بغير واسطة. تقول: قلت لفلان كذا وإنما قاله وكيلك أو رسولك. وقوله (من وراء حجاب) معناه: أو إسماعا من وراء حجاب.

(رابعهما) أن يكون (وحيا) فى معنى (أن يوحى) وعطف (يرسل) عليه فى معنى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أى إلا بأن يوحى أو بأن يرسل. وعليك يكون تقدير (من وراء حجاب) على وجه يطابقها نحو: أو أن يسمع من وراء حجاب^(١).

والذى نستنبطه مما ذكره الزمخشري أن (من وراء حجاب) مثل يراد به تمثيل كلام الله لبعض رسله وهو لا يراه بكلام الملك بعض خواص من وراء حجاب فلا يراه وإنما يسمع صوته. وذلك كما حدث لموسى عليه السلام. وكما يحدث للملائكة على الدوام.

وعليه يكون (من وراء حجاب) متعلقا بـ (بكلمة الله) تمثيلا لا تحقيقا. ولكن أبا البقاء يرى عدم جواز ذلك لأن ما قبل الاستثناء المنقطع لا يعمل فيما بعد (إلا).. ولكنه استدرك قائلا: "وقيل: تتعلق به لأنه ظرف والظرف يتسع فيه"^(٢).

وهذا ما نرجحه ما دام الأمر ليس على الحقيقة بل سبيله سبيل المجاز الذى يوحى بالإعجاز ومقتضاه أن (من وراء حجاب) وصف الله عز وجل.

وهناك من يرى أنه وصف لكلام الله. يقول المرتضى: "وعنى بقوله (أو من وراء حجاب) أى يحجب ذلك الكلام عن جميع خلقه إلا من يريد أن يكلمه به نحو كلامه لموسى لأنه حجب ذلك عن جميع الخلق إلا موسى وحده فى كلامه إياه أولا. فأما كلامه إياه فى المرة الثانية فإنه إنما أسمع ذلك موسى والسبعين الذين كانوا معه. وحجبه عن جميع الخلق سواهم. فهذا معنى قوله (أو من وراء حجاب)

(١) الكشاف ١٨٣/٤ بتصرف واختصار. وانظر إعراب القرآن ٦٤٥: ٦٤٦، ٨٥٧: ٨٥٨،

والمغنى بحاشية الأمير ١٣٤/٢، والوحي المحمدى ٢٣: ٢٤.

(٢) إملاء ما من به الرحمن ١١٨/٢.

لأن الكلام هو الذى كان محجوباً عن الناس.. ولا يجوز أن يراد أن الله كان من وراء حجاب يكلم عباده لأن الحجاب لا يجوز إلا على الأجسام المحدودة^(١).

والذى يعنينا من كل ذلك هو ذكر (مِنْ) فى (أو من وراء حجاب) فذكره هو العنصر القوى فى الدلالة على أن الذى يستمع أو الذى يوحى أقرب ما يكون إلى الآخر. وهذا تمثيل فله المثل الأعلى لأنه عزيز حكيم. بل إنى أقول: إن بلاغة هذا التعبير لها مذاق عند أصحاب الذوق يغاير مذاق البلاغة فى قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا

سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ... ﴾ ١٨٦ البقرة. وقوله: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ

مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ ١٦ ق-٢. فكل أسلوب مذاقه ومسلكه البلاغى.

١٠- قوله تعالى: ﴿ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات.... الآية ﴾ .

وفىها يقول الزمخشري: "والوراء: الجهة التى يوارىها عنك الشخص بظله من خلف وقدام. و (من) لابتداء الغاية وأن المناداة نشأت من ذلك المكان.

ثم ذكر الفرق بين ما تُذَكَّرُ فيه (مِنْ) وما لا تُذَكَّرُ بأن المنادى والمنادى فى أحدهما - أى الذى لم تذكر فيه - يجوز أن يجمعها الوراء. وفى الثانى - أى تذكر فيه - لا يجوز لأن الوراء بصير بدخول (من) مبتدأ الغاية. ولا يجتمع على الجهة الواحدة أن تكون مبتدأ ومنتهى لفعل واحد. والذى يقول: نادانى فلان من وراء الدار

(١) أمالى المرتضى ٤/ ١١٥ : ١١٦ مجلس ٦٩.

لا يريد وجه الدار ولا تُدْبَرُها. ولكن أى قطر من أقطارها الظاهرة كان مطلقا بغير تعيين واختصاص^(١).

ولكن أبا حيان يقول: "وقد أثبت أصحابنا فى معانى (من) أنها تكون لابتداء الغاية وانتهائها فى فعل واحد. وأن الشئ الواحد يكون محلا لهما. وتأولوا ذلك على سيبويه وقالوا: من ذلك قولهم: أخذت الدرهم من زيد. فـ (زيد) لابتداء الأخذ منه وانتهائه معا^(٢).

ويرى ابن هشام أن (من) فى هذا المثال لابتداء الغاية فقط لأن الأخذ ابتدئ من عنده وانتهى إليك^(٣).

بل هناك من يرى أن (من) زائدة فلا يفرق بين صليت خلف الإمام ومن خلفه^(٤) وقد علمنا بطلان ذلك بما لا شك فيه.

١١- قوله تعالى: ﴿ لا يقاتلونكم جميعا إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر ﴾. ولا يخفى دلالة (من) على المباشرة والملاصقة ومن ثم قال الزمخشري: "أو من وراء جدر: دون أن يصحروا لكم وبيارزوكم"^(٥).

١٢- قوله تعالى: ﴿ والله من ورائهم محيط ﴾. قال الزمخشري: وهذا مَثَلٌ لأنهم لا يفوتونه كما لا يفوتُ فائدةَ الشئ المحيط^(٦) به.

(١) الكشف ٢٨٣/٤.

(٢) البحر المحيط ١٠٨/٨.

(٣) المغنى ٣١٨ /١.

(٤) انظر حاشية الشهاب على البيضاوى ٧٤/٨.

(٥) الكشف ٤٠٥/٤.

(٦) الكشف ٥٨٥/٤.

أما بعد:

فأحمد الله سبحانه وتعالى أن منَّ عَلَيَّ. بجميل الصبر حتى استطعت أن أقف على عدد مرات ورود (من) في الفصل الأول من الباب الرابع التي وصلت إلى سبع وأربعين وثمانمئة مرة. ٨٤٧ مرة على قدر استطاعتي. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله حسبنا وهو نعم الوكيل.

الفصل الثانى

آيات (من) لابتداء الحدث مع غير الظرف فى القرآن

والمراد بغير الظرف الأشخاص والذوات والأمكنة نحو أخذت من زيد ديناراً. ونلت من الله فضلاً. وخرجت من المنزل.

وبالتأمل فى هذه الأمثلة ندرك أنها بمنزلة الأمكنة. وكون ابتداء الغاية للمكان لا خلاف فيه يقول البغدادى : "وأما ورودها - أى : من - لابتداء الغاية فى المكان والأحداث والأشخاص فلا خلاف فيها عندهما يعنى: البصريين والكوفيين"^(١).

ويرمى من وراء هذا النص أن كون (من) لابتداء الغاية فى الزمان فيه خلاف. وقد حققنا القول فى ذلك سابقاً بما لا يترك محلاً أو ثغرة للخلاف إذ منه الحديث: "مُطِرْنَا من يوم كذا إلى يوم كذا" ومنه: جئت من قبل زيد أو من بعده. إذ المراد : الزمان الذى يسبق زمان مجئ زيد أو يلحقه. وكذا : صليت الظهر من قبل العصر. أو العشاء من بعد المغرب ... إلى غير ذلك.

ومما ينبغى الالتفات إليه أن الحدث هو الذى يُبتدأ وهو: الأخذ. والنيل. والقرب. والمطر. والمجئ. والصلاة. فالحدث هو المحور الذى يدور حوله الابتداء إذ الأحداث لا بد لها من ابتداء وانتهاء.

ومن ثمَّ حرصنا كل الحرص على أن نورد النصوص القرآنية على ترتيب المعاجم اللغوية فى المواد اللغوية كما عرفنا فيما سبق وكما نعرف فى الآتى:

(١) خزائن الأدب ٤ / ١٢٧.

فقد وردت (من) لابتداء الحدث مع غير الظرف في سياق المواد اللغوية الآتية:

١ - أتى: وذلك أربع عشرة مرة في اثنتى عشرة آية هي:

قوله تعالى: ﴿ قُولُوا ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ ﴾^١ ١٣٦ البقرة. ومثلها: ﴿ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ ٨٤ آل عمران.

قال أبو البقاء في آية البقرة: "الهاء والميم - يعنى فى (ربهم) - تعود على النبيين خاصة فعلى هذا يتعلق (من) بـ (أوتى) الثانية. وقيل: تعود على (موسى وعيسى) أيضاً ويكون (وما أوتى) الثانية تكراراً. وهو فى المعنى مثل التى فى (آل عمران) فعلى هذا يتعلق (من) بـ (أوتى الأولى). وموضع (من) نصب على أنها لابتداء غاية الإيتاء. ويجوز أن يكون موضعها حالا من العائد المحذوف تقديره: وما أوتيه النبيون من ربهم. ويجوز أن يكون (وما أوتى) الثانية فى موضع رفع بالابتداء و (من ربهم) خبره"^(١).

ففى هذا النص:

(أ) أن تقدير آية البقرة (وما أوتى النبيون من ربهم) معطوف على (وما أوتى موسى وعيسى) غير أن (من ربهم) مرتبط بـ (أوتى) الثانية. وبذلك يدرك العقل نظيرها (مع وما أوتى موسى وعيسى) ولعل ترك إدراكها للعقل دون ذكرها فى اللفظ لخاصية يمتاز بها الذى أوتيه كل من موسى وعيسى ولعله أغزر وأكثر.

(١) إملأ ما من به الرحمن ٣٧/١.

(ب) أن الضمير في (ربهم) يعود على (موسى وعيسى والنبيون) جميعاً. ويرى أبو البقاء أن (من) على هذا تتعلق بـ (أوتى) الأولى. وتكون (أوتى) الثانية تكراراً.

وكأنى بأبى البقاء يريد أن يجعل نسق الآية (وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم) . وبذلك تتساوى مع نص آية آل عمران. ولذا قال أبو البقاء (وهو في المعنى مثل التي في آل عمران. فعلى هذا يتعلق (من) بـ (أوتى) الأولى. ولم يذكر فائدة لتكرار (أوتى) فهل يا ترى يريد: أنها من قبيل ما يسمى بالتوكيد اللفظي عند النحاة ؟

والجواب: أن ذلك لا يليق بجلال القرآن وكماله. إذ لابد لكل نقطة في القرآن من معنى وكذا لكل حركة. فكيف لا يكون لكل كلمة معنى ؟!

ولقد حققنا أن ما شهرته: توكيد لفظي هو في الحقيقة توكيد معنوي وسيلته ذكر اللفظ مرتين. غير أن هذا لا يكون إلا في مثل قوله تعالى : ﴿ هَيَّاتَ هَيَّاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ ٣٦ المؤمنون، وأما ما نحن بصدد الكلام عنه فلا يليق ذلك به. فلا بد من سر لذكر (ما أوتى) مرتين وبذلك يتحقق الفرق الدقيق بين الآيتين. وليس هذا هو الفرق الفريد. بل هناك فروق أخرى منها:

١- ابتداء آية البقرة بـ (قولوا) وابتداء آية آل عمران بـ (قل) بقول الزمخشري: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخبر عن نفسه وعن معه بالإيمان فلذلك وحده الضمير في (قل) وجمع في (آمنّا). ويجوز أن يؤمر بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم الملوك إجلالا من الله لقدر نبيّه".

فالأمر فى آية البقرة للأمة جمعاء. وهنا للرسول وحده ثم جاء (آمنا) بعلامة إضمار لجماعة المؤمنين على التعدد فى آية البقرة وعلى جمع الأمة فى شخص الرسول وحده عليه الصلاة والسلام فى آية آل عمران. أو على التعظيم.

٢- التعبير بـ (إلى) فى سورة البقرة وبـ (على) فى سورة آل عمران. بقول الزمخشري: "فإن قلت: لم عُدِّي (أنزل) فى هذه الآية بحرف الاستعلاء وفيما تقدم من مثلها بحرف الانتهاء ؟

قلت : لوجود المعنيين جميعاً لأن الوحي لينزل من فوق وينتهى إلى الرسل فجاء تارة بأحد المعنيين وأخرى بالآخر.

ثم أرفق قائلًا: "ومَن قال: إنما قيل (علينا) لقوله (قل) و لـ (إلينا) لقوله (قولوا) تفرقة بين الرسل والمؤمنين؛ لأن الرسول بأتيه الوحي على طريق الاستعلاء؛ ويأتيهم على طريق الانتهاء فقد تعسف. ألا ترى إلى قوله: ﴿بِمَا

أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ ٤ البقرة. وقوله ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ ٤٨ المائدة

وقسوله: ﴿وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا ءَاخِرَهُ﴾ ٧٢ آل عمران^(١).

ومما ينبغى الإرشاد إليه أن الزمخشري عبر بأن (إلى) و (على) للتعدية. وذلك مبنى على أنهما حرف إضافة وخفض. والحق أنهما اسمان يضاف كل منهما إلى ما بعده. و (على) للاستعلاء و (إلى) للانتهاء. وقد حققنا ذلك فى غير هذا الموضع فحسبنا الإشارة إليه هنا. لأن الذى يعنينا فى هذا المقام هو تبرئة

ساحة القرآن عن دعوى التكرار فى (أوتى) : إذا الحق أنها ذكرت مرتين فى آية البقرة ليضاف هذا إلى الفروق بين الآيتين. فبالأمل فى آية البقرة: (وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم) ندرك - كما أشرنا آنفاً - أن لموسى وعيسى منزلة قد لا توجد فى بعض النبيين ومن ثم جعل القرآن لهما نصاً منفرداً ثم تلاه بنص آل عمران (وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم) وبذلك يتبين أن الانفراد مساك كان لغرض أداء النص وفهمه القارئ والدارس. ولما جعل ذلك عاد بهما إلى النبيين.

فلا داعى لدعوى تكرار شئ فى القرآن الملئ بالأسرار التى تخفى على ذوى البصائر والأبصار. ولعل السر فى آية سورة البقرة أن (موسى وعيسى) رسولان إلى بنى إسرائيل.

(جـ) ومما جاء فى نص أبى البقاء قوله (وموضع (من) نصب على أنها لابتداء غاية الأشياء) فما معنى ذلك ؟ أليس معناه مثل ما ذكره سيبويه فى (مررت. بمحمد) وقد أوردناه كثيراً وخلاصته أن (بمحمد) فى موضع نصب لأنه فى مقام المفعول به. وهذا تفسير معنى وليس إعراباً. لأن (من) الابتدائية ترتبط معناها بالفعل قبلها. فما من شك فى أن الباء من (مررت بمحمد) دلت على إلصاق المرور ومباشرته (محمداً). هذا هو المعنى النصى للكلمات. وفيه معنى المفعولية.

(د) ويقول أبو البقاء (ويجوز أن يكون (من) موضعها حالاً من العائد المحذوف تقديره (وما أوتيه النبيون من ربهم). وعلى ذلك تكون فى موضع نصب أيضاً. ولكن الفرق بين النصب هنا والنصب فى جعلها متعلقة بـ (أوتى) أنها هناك مع مدخولها فى محل نصب مفعولاً به تقديره وأما هنا فهى فى محل نصب حالاً. ولابد من ملاحظة مضاف إليه بعدها. أى من عطاء ربهم وعليه تكون (من) اسماً بمعنى (بعض) أى حالة كونه بعض عطاء ربهم.

وعلى هذا الوجه تكون هذه الجملة معطوفة على (وما أوتى موسى وعيسى).
(هـ) ثم قال أبو البقاء (ويجوز أن يكون (وما أوتى) الثانية مبتدأ و (من ربه) خبره.

قال الألوسي: "واحتمال أن يكون (ما) مبتدأ والجار خبره بعيد" (١).

وبذلك ينتهى الكلام على هاتين الآيتين.

الآية الثالثة : قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى^١ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا^٢﴾ ١٨٩ البقرة.

وصدر هذه الآية ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ^٣ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ^٤﴾ والذي يغنينا هنا أنه "كان ناس من الأنصار إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطا - بستانا - ولا دارا ولا فسطاطا - بيتا من الشعر - من باب. فإذا كان من أهل المدر نقب نقبا فى ظهر بيته منه يدخل ويخرج ، أو يتخذ سلما يصعد فيه. وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء فقيل لهم (ليس البر) بترحكم من دخول الباب (ولكن البر) بر^٥ (من اتقى) ما حرّم الله.

فكان ذلك على سبيل الاستطراد فلما ذكر أن الأهلة مواقيت أى معالم يوقّت بها الناس مزارعهم ومتاجرهم وصومهم وفطرهم ومعالم للحج يعرف بها وقته بين لهم خطأ ما يفعلونه إذا أحرموا ، وعليه يكون المراد بالبيوت وظهورها وأبوابها الحقيقة لا المجاز ويحتمل أن يكون ذلك من باب المجاز لأنه ينبههم إلى تعكيسهم فى سؤالهم حيث سألوا عن الأهلة ولم يسألوا عما ينفعهم فى دينهم فمثلهم

(١) روح المعانى ١ / ٣٢٢.

كمثل من يترك باب البيت ويدخله من ظهره. والمعنى : ليس البر وما ينبغي أن تكونوا عليه بأن تعكسوا في مسائلكم ولكن البرُّ برُّ من اتقى ذلك وتجنبه ولم يجسر على مثله. ثم قال: (وأنوا البيوت من أبوابها) أى وباشروا الأمور من وجوهها التى يجب أن تباشر عليها ولا تعكسوا. والمراد : وجوب توطين النفوس وربط القلوب على أن جميع أفعال الله حكمة وصواب من غير اختلاج شبهة ولا اعتراض شك فى ذلك حتى يسأل عنه. لما فى السؤال من الإبهام بمفارقة - لعل الصواب : بمفارقة - الشك: ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ ٢٣ الأنبياء^(١).

وسواء أكان المراد بالبيوت وأبوابها وظهورها : الحقيقة أم المراد : المجاز فإن (من) لا يفارقها معنى ابتداء الغاية. ولذا قال أبو حيان: "من : متعلقة بـ (تأتوا) وهى لابتداء الغاية"^(٢).

الآية الرابعة: ﴿ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ﴾ ٢٥٨ البقرة.

وتأمل - هداك الله - تترك التناسق العجيب بين آية الأهل وهى رقم ١٨٩. وآية الشمس وهى رقم ٢٥٨ فبينهما تسع وستون آية. ومع هذا نرى فى الأولى: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ﴾ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا^٣ ثم نرى فى الثانية : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ﴾ .

(١) انظر الكشف ١ / ١٧٧ بتصرف واختصار.

(٢) البحر ٢ / ٦٤.

ففى الأولى تعلیم وتنبیه إلى ما ينبغى أن يكون عليه سلوك البشر إزاء مظاهر قدرة الله وحكمته فى كونه. وفى الثانية تعجيز للنمرود الذى حَاجَّ إبراهيم فى ربه فزعم أنه يحيى ويميت. فانتقل به إبراهيم عليه السلام إلى مالا حيلة له إلى زعم قدرته عليه. فقال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾.

أليس فى ذلك ما يثير فى نفس قارئ القرآن ومتعلمه ودارسه أموراً شتى قد يدرك منها ما يريح نفسه ثم يُطمئن قلبه فيذهب سلوكه ويحمله على طاعة الله مهما بلغ به الحال ؟

أما (من) فى موضعها من آية النمرود فهى لابتداء الغاية. وذكر أبو البقاء أنه يجوز أن تكون حالا والتقدير: مسخرة أو مُنْقَادَةٌ^(١).

وهذا التقدير لا حاجة بالنص إليه. ومن ثم رأيت أبا حيان يقتصر على أنها لابتداء الغاية^(٢).

الآية الخامسة: ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ ٢٦ النحل.

قال الزمخشري: "ومعنى: إتيان الله إتيان أمره (من القواعد) من جهة القواعد"^(٣).

(١) إملاء ما من به الرحمن ١ / ٦١.

(٢) انظر البحر ٢ / ٢٨٩.

(٣) الكشف ٢ / ٤٦٨.

قال الشهاب: "وفى ذلك إشارة إلى أن (من) ابتدائية^(١).

الآية السادسة: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى . إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ
امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ﴾ ٩ ، ١٠ طه.

ونسق الآية واضح تمام الوضوح في أن (من) يرتبط معناها بالفعل (أتى)
فهى حرف ابتداء وأما (بِقَبَسٍ) فهو فى مقام المفعول به. فالنار هى ابتداء الحدث،
(الإتيان) بالقبس.

ولكن أبا البقاء يجيز أن تكون (منها) حالا من (قبس)^(٢).

وهذا تطبيق لقاعدة وضعها النحاة ولا أساس لها. وخلاصتها - كما سبق
مكررا - أن نعت النكرة يجوز تقديمه عليها فيعرب حالا. وفى هذا من الزعم
الباطل ما لا يخفى إذ كيف يكون النص (أتاكم منها بقبس) ثم نغير نسقه إلى (أتاكم
بقبس منها)؟!

الآية السابعة: ﴿وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيَنَّ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾
٢٧ الحج.

وصدرها: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ
ضَامِرٍ....﴾ فـ (رجالا) جمع (راجل) كقائم وقيام. وهو حال أى مشاة. (وعلى
كل ضامر) حال معطوفة على حال كأنه قال: رجالا وركيانا. و (يأتين) صفة لـ
(كل ضامر) لأنه فى معنى الجمع. وقرئ (يأتون) صفة للرجال والركبان.
و"العميق" : البعيد^(٣).

(١) حاشية الشهاب على البيضاوى ٥ / ٣٢٥.

(٢) انظر إملاء ما من به الرحمن ٢ / ٦٣.

(٣) انظر الكشف ٣ / ١٢٠.

الآية الثامنة : ﴿ سَفَاتِيكُمْ مِنْهَا يُخَبِّرُ ﴾ ٧ النمل . وهى مثل آية طه السابقة .

الآية التاسعة : ﴿ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا الْمَلَأُوا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٣٠﴾ إِنَّهُ

مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ ٢٩ : ٣٠ النمل .

سبق عن إمام النحاة سيبويه أن (من) تكون لابتداء ما هو بمنزلة المكان . وهذه الآية من هذا النوع لأن إتيان الكتاب ابتداءؤه (سليمان) عليه السلام وهو منزل منزلة المكان . ولعلك تلاحظ أن فى الآية ما يدركه العقل دون ذكر لفظه وهو ما يدرك على الحدث أى : إنه آت من سليمان . ولو قيل : إنه كتاب من كتب سليمان . فتكون (من) اسما بمعنى (بعض) خبر (إن) لكان جائزا .

الآية العاشرة : ﴿ لَعَلِّي ءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ ﴾ ٢٩ القصص . وهى مثل آيتى

طه والنمل فجميعها فى شأن موسى عليه السلام .

الآية الحادية عشرة : ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ

لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ ﴾ ٤٣ الروم .

الآية الثانية عشرة : ﴿ أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ

لَهُ مِنْ اللَّهِ ﴾ ٤٧ الشورى .

والآيتان متفقتان فى افتتاح كل منهما بطلب غير أنه فى الأولى (فأقم) وذلك

مقصود على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولكن الأمر له أمر لأمرته كلها حتى قيام الساعة .

وقوله (من قبل) فيه من الدلالة على المبادرة ما لا يخفى على ذى عقل وقلب
كما فصلنا ذلك فى (من) الداخلة على الظروف. و (من) فى الأولى لابتداء إقامة
الوجه للدين. وفى الثانية لابتداء الاستجابة للرب سبحانه.

ويبقى: (يأتى يوم لا مردّ له من الله). وهو موضوع حديثنا هنا.

ومما ينبغى التنبيه إليه قوله (يأتى) و (مردّ) فيهما إذ كل منهما يصلح أن
يكون معنى (من) مرتبطاً به. وهذا ما سار عليه الزمخشري فى الآيتين. حيث قال
فى الأولى: "إما أن يتعلق (من الله) بـ (يأتى) فيكون المعنى: من قبل أن يأتى من
الله يوم لا يردّه أحد. كقوله تعالى: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا﴾ ٤٠ الأنبياء. أو
بـ (مردّ) على معنى: لا يردّه هو بعد أن يجئ به ولا رد له من جهته".

وقال فى الثانية: "من الله: من صلة (لا مرد) أو من صلة: يأتى" (١).

فلو أخذنا بأنه متعلق بالفعل (يأتى) أعرب (يوم) فاعله. وجملة (لا مرد له)
من (لا) واسمها (مرد) و (له) خبرها. نعت فى محل رفع و (من الله) متعلق
بـ (يأتى) أى أن اليوم الذى يأتىهم لا يردّه أحد لأنه آت من الله عز وجل.

ولو أخذنا بأنه متعلق بـ (مرد) فـ (يوم) فاعله. وجملة (لا مرد له من الله)
نعت فى محل رفع أيضاً. غير أن اسم (لا) (مرد له) فـ (له) ظرف لغو وخبرها
(من الله) أى يستحيل رده لأن الله هو الذى يردّه فإذا لم يردّه استحال ذلك.

ومنه بعضهم: يقول الجمل: "ولا يجوز أن يعمل فيه (مرد) لأنه كان ينبغى
أن يُنَوَّن إذ هو من قبيل المطولات" (٢).

(١) الكشف ٣/ ٣٨١، ٤/ ١٨٢.

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ٣/ ٣٩٧.

والظاهر أنه لا يجوز منعه غير أن الأول أرجح وأدق لأن الذى يأتى من الله لا يرده سواه. وهذا هو محور الآية. وعصرها الأسمى والأقوى.

أما لو جعلنا (من الله) متعلقاً بـ (مَرَدَّ) لترتب عليه غموض فى جهة إتيان هذا اليوم إذ ربما يتوهم أحد أن غير الله هو الذى يأتى بهذا اليوم. وهذا مالا سبيل إلى توهمه.

٢- أخذ: جاء هذا الفعل مرتبطاً به (مِنْ) ثلاث عشرة مرة فى ثمانى آيات هى:

الآية الأولى: ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ ٤٨ البقرة.

سبق أن ذكرنا عن سيبويه أن (مِنْ) فى قولنا: أخذت منك الكتاب.

ففيها معنى الابتداء والانتهاى معاً لأن الأخذ ابتداءً من مخاطبك وانتهى إليك. كما أشرنا على أن ابن مالك يرى أنها للمجازة. وأن ابن هشام حقق أنها ابتدائية^(١).

وبالتأمل فى هذا يدرك الباحث أن معنى الابتدائية لا يفارقها إذ المجازة فيها معنى ابتداء الحدث لشيء ما.

هذا: ويرى أبو البقاء جواز تعلق (مِنْ) فى الآية بالفعل (يؤخذ) وجواز جعله حالاً من (عَدْل) لأنه كان فى الأصل صفة له فلما قُدِّم عليه صار حالاً^(٢).

وقد علمنا ما فى الثانى من دعوى زائفة لا تليق بقسسية النص القرآنى.

وواضح أن الفعل فى هذه مَبْنِيٍّ للمفعول. وهناك آيتان أخريان فيهما الفعل كذلك وهما:

(١) انظر المغنى بحاشية الأمير ٢ / ١٦.

(٢) إملاء ما من به الرحمن ١ / ٢٠.

الآية الثانية: ﴿وَإِنْ تَعَدَلَ كُلُّ قَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا﴾ ٧٠ الأنعام.

وفيها يقول الزمخشري: "وإن تعد كل فداء. والعدل: الفدية لأن الفادي يعدل المفدى بمثله. و (كل عدل) نصب على المصدر. وفاعل (يؤخذ) قوله (منها) لا ضمير العدل ؛ لأن العدل ههنا مصدر لا يسند إليه الأخذ.

وأما في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا قَدْلٌ﴾ فبمعنى المفدى به فصح إسناده إليه.

قال ابن المنير: "وإنما جملة - أي الزمخشري - على القول بأن العدل ههنا مصدر أن الفعل تعدى إليه بغير واسطة. ولو كان المراد المفدى به لكان مفعولا به فلم يتعد إليه الفعل إلا بالباء. وكان وجه الكلام: وإن تعدل بكل عدل. فلما عدل عنه علم أنه مصدر. والله أعلم^(١).

وقول الزمخشري (وفاعل: يؤخذ قوله (منها) يريد نائب الفاعل كما هو واضح وهذا تعبير عرّف به ونقل عنه كثيرا.

وبالتأمل في نصه هنا ندرك دقته وروعته في كشف الفرق الدقيق العميق بين (عدل) في آية البقرة و (كل عدل) في آية الأنعام. فالأول بمعنى (المفدى به) ولذا صح كونه نائب فاعل لـ (يؤخذ) وقد عبر عنه الزمخشري بالفاعل. وكثيرا ما قال ذلك.

وأما الثانى فمصدر بمعنى الفداء ومن ثم لا يصح أن يكون المسند إليه ضميره. بل المسند إليه هو (منها) كما وضحه ابن المنير.

والذى يعنينا - هنا - أن (من) لا يفارقها معنى الابتداء مع كونها مسنداً إليها.

(١) الكشف ٢ / ٢٨ وها مشها.

الآية الثالثة: ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

١٥ الحديد. وفسر الزمخشري (فدية) بما يفدى به^(١).

فهى بمعنى (عدل) فى آية البقرة. أما معناه فى سورة الأنعام فهو: مصدر وبهذا يتضح منهج الزمخشري فى الآيات الثلاث الذى بنى فيه الفعل (يؤخذ) للمفعول. وخلصته أن (عدل) يأتى مصدراً كما يأتى لما يفدى به.

ويظهر من كلام ابن جرير الطبرى غير ذلك حيث يقول: "العدل فى كلام العرب بفتح العين الفدية ... فقد سئل الرسول: ما العدل؟ فقال: العدل الفدية. وإنما قيل للفدية من الشئ والبذل منه: عدل لمعادلته إياه وهو من غير جنسه ومصيره له مثلاً من وجه الجزاء لا من وجه المشابهة فى الصورة والخلقة كما قال جل ثناؤه: "وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها" بمعنى: "وإن تعد كل فدية لا يؤخذ منها"^(٢).

وبهذا يكون الطبرى قد ساوى بين معنى (عدل) فى الآيات كلها حيث جعله بمعنى (فدية). وبه يكون نائب فاعل فى آية الأنعام ضمير عائد على (كل عدل) وهذا ما نرجحه.

فالفعل فى هذا الآيات الثلاث مضارع مبنى للمفعول. وهناك آية رابعة فعلها ماض مبنى للمفعول أيضاً وهى قوله تعالى: ﴿ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ﴾ ٧٠ الأنفال.

(١) الكشف ٤ / ٣٧٩.

(٢) جامع البيان ١ / ٢٠٥، وانظر روح المعانى ١ / ٢٠٩.

قال الزمخشري : "من الفداء إما أن يخلفكم في الدنيا أضعافه. أو يثيبكم في الآخرة. وفي قراءة الأعمش: يثبكم خيرا ... وقرأ الحسن وثيبة: مما أخذ منكم. على البناء للفاعل" (١).

فهذه أربع آياتِ الْفَعْلِ فيها من مادة (أ خ ذ) وهو مضارع مبنى للمفعول في ثلاث منها. وفي الرابع ماض مبنى للمفعول وقرئ مبني للفاعل.

أما الآيات الأربع الباقية فالفعل فيها ماض مبنى للفاعل وهي:

الآية الأولى: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذْتَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ ٢١ النساء.

يقول الزمخشري: "والميثاق الغليظ: حق الصحبة والمضاجعة؛ كأنه قيل: وأخذن به منكم ميثاقا غليظا أى بإفضاء بعضكم إلى بعض ووصفه بالغلظ لقوته وعظميه. فقد قالوا: صحبة عشرين يوما قرابة فكيف بما يجرى بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟! " (٢).

ولعلك تدرك أيها القارئ أن (من) مع مادة (أخذ) صالحة لمعنى الابتداء والانتهاء معاً كما نقل عن سيبويه وأشرنا إليه كثيرا. وذلك أوضح ما يكون في هذه الآية فكل من الزوجين يبتدئ منه الأخذ وينتهي إليه لما بينهما من الامتزاج وشدة الاختلاط.

(١) الكشف ٢ / ١٨٦.

(٢) الكشف ١ / ٣٨٠.

الآية الثانية: ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا
الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾
١٥٤ النساء.

فإذا كانت الآية الأولى في حق الأزواج فهذه في حق بني إسرائيل. فشأنهم -
كما نراه كثيرا في القرآن - أنهم ينقضون العهد من فورهم ولا يعترفون بميثاق
أخذه الله منهم على أنفسهم. ولعلك أيها القارئ النجيب تلمح في هذه الآية معنى
الابتداء والانتهاء لـ (من) في آن واحد. فاليهود ابتداء الأخذ. والله - مع تنزيهه
عن الجهة والمكان - انتهاؤه. والله في كلماته أسرار دفيئة دقيقة لا يصل إليها إلا
كل صبور ولا يحصل عليها إلا كل بصير.

الآية الثالثة: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾
١٧٢ الأعراف.

يقول الزمخشري: "من ظهورهم : بدل من (بنى آدم) بدل البعض من الكل.
والمعنى: أن أخذ ذرياتهم من ظهورهم : إخراجهم من أصلابهم نسلا وإشهادهم
على أنفسهم" (١).

ويرى أبو البقاء : "أن (من ظهورهم) بدل اشتمال" (٢).

قال الألوسي: "وادّعى بعضهم أن القول ببذل الاشتمال أولى من القول ببذل
البعض؛ لأن النسبة إلى المبدل منه الكل تكون تامة وتحصل بها الفائدة بدون ذكر
البذل، نحو: أكلت الرغيف نصفه، فإن النسبة تامة لو لم يذكر النصف. ولا شك أن

(١) الكشف ٢ / ١٣٧.

(٢) إملاء ما من به الرحمن ١ / ١٦١، وانظر الجالين وحاشية الجمل عليه ٢ / ٢٤٦.

النسبة هنا ليست تامة بدون ذكر البذل. وأيضاً : أن الظهر ليس بعض بنى آدم حقيقة بل بعض أعضائهم. ولا يخفى ما فى ذلك من النظر^(١).

ولعل هذا النظر هو ما جعل أبا السعود يقرر أن (من ظهورهم) بدل من (من بنى آدم) بدل البعض بتكرير الجار كما فى قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ﴾ ٧٥ الأعراف. و (من) فى الموضعين ابتدائية. وفيه مزيد تقرير لابتدائه على البيان بعد الإبهام. والتفصيل بعد الإجمال^(٢).

وقال الحلبى: "إن ما فى الكشف هو الظاهر كقولك: ضربت زيدا ظهره. وقطعته يده. لا يُعَرَّبَ هذا أحدٌ بدل اشتمال^(٣)".

ومن هذه النصوص تتبدى لنا حقيقة ألا وهى : أن (من ظهورهم) بدل بعض من (من بنى آدم) وقد ذكر حرف الابتداء مع البذل حتى يتفق المبدل منه كما فى الآية رقم ٧٥ من السورة نفسها وقد سلف ذكرها. وبدون ذكر (من) مع (ظهورهم) يختل النص ويضيع رونقه ويذهب بهاؤه. وإن كنت فى شك من هذا فاقراً قولنا: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ﴾ أو قولنا: ﴿قَالَ أَلْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ﴾ هل تجد فيه الحلاوة وعليه الطلاوة التى سحرت كفرة العرب وأنطقتهم بالإعجاب وقررتهم بالإعجاز!!؟

(١) روح المعانى ٣ / ١٥٣.

(٢) إرشاد العقل السليم ٥ / ٦٥.

(٣) حاشية الجمل ٢ / ٢٤٦.

ومع هذا كله قد يبدو لى أن (من) فى آية الذرية بدل بعض من كل أى (وإذ أخذنا بعض بنى آدم بعض ظهورهم. نسلا) كما فى قوله تعالى: ﴿وَبَدَأُ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ . ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مُّهِينٍ﴾ ٧ ، ٨ السجدة. فالنسل بعضه سلالة وهى بعض الماء المهيّن. ويشتمل على هذا كله الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب ولذلك يكون (ذريتهم) عطف بيان. وهكذا يظهر أن (من) فى آية الأعراف صالحة للابتدائية كما تكون صالحة للاسمية. فالأولى حرف والثانية : اسم.

الآية الثامنة: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ ٧ الأحزاب. ولا يخفى هنا ما أشرنا إليه آنفا من أن (من) فيها معنى الابتداء والانتهاى فالميثاق ابتداء أخذ النبيون. ومنتهاه هو الله عز وجل. وفى هذه الآية إجمال فى قوله (النبيين) ثم تفصيل ينحصر فيه الطبقة العليا والنخبة الفضلى من الرسل. وهم: محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. قال الزمخشري: "وانكر حين (أخذنا من النبيين) جميعاً (ميثاقهم) بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين القيم (ومنك) خصوصا (ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى) وإنما فعلنا ذلك (ليسأل) الله يوم القيامة عند مواقف الأشهاد المؤمنين الذين صدقوا عهدهم ووفوا به من جملة من أشهدهم على أنفسهم: ألسنت بربكم قالوا بلى. (عن صدقهم) عهدهم وشهادتهم فيشهد لهم الأنبياء بأنهم صدقوا عهدهم ... ثم قال : "فإن قلت: لم قدّم رسول صلي الله عليه وسلم على نوح فمن بعده ؟ قلت: هذا العطف لبيان فضيلة الأنبياء الذين هم

مشاهيرهم وذراريهم. فلما كان محمد صلي الله عليه وسلم أفضل هؤلاء المفضلين قَدَّمَ عليهم لبيان أنه أفضلهم ثم ذكر أن الله قَدَّمَ (نوحا) في آية الشورى حيث قال: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الآية ﴾ ١٣ .

لأن مَوْرِد هذه الآية على طريقةٍ خلاف طريقةِ تلك. وذلك أن الله تعالى إنما أوردها لوصف دين الإسلام بالأصالة والاستقامة فكأنه قال: شرع لكم الدين الأصيل الذي بُعث عليه نوح في العهد القديم وبُعث عليه محمد خاتم الأنبياء في العهد الجديد وبُعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء المشاهير " .

ومنهم من هذه النصوص أن التقديم في الذكر دليل على الأفضلية ومقتضى الأخيرة. ولكن ابن المنير يرى غير ذلك لأنه قد يؤخر من هو أفضل وأخير. ولذا قال: "فيظهر والله أعلم في سر تقديمه عليه السلام على نوح ومن بعده في الذكر أنه هو المخاطب من بينهم والمُنزَّل عليه هذا المثل. فكان تقديمه لذلك.

ثم لما قدم ذكره عليه الصلاة والسلام جرى ذكر الأنبياء صلوات الله عليهم بعده على ترتيب أزمنة وجودهم والله أعلم^(١).

وسواء قلنا بهذا أم بذلك فالفضل كل الفضل لمحمد صلي الله عليه وسلم.

(١) الكشاف ٤ / ٤١٥ وهامشها. وفيه أن (ذراريهم) بالبدال المهملة جمع ذرئ وهو الكوكب

العظيم . كما في قوله تعالى: : ﴿ أَلْزَجَّاجَةُ كَأَنَّهَُا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ﴾ ٣٥ النور.

٣ - أذن:

فى قوله تعالى: ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ﴾ ٣ التوبة.

وهذا النسق يشبه نسق الآية الأولى من السورة ذاتها. وفيها يقول الزمخشري: "براءة : خبر مبتدأ محذوف أى هذه براءة. و (من) لابتداء الغاية متعلق بمحذوف وليس بصلة كما فى قولك: برئت من الدين . والمعنى : هذه براءة واصله من الله ورسوله (إلى الذين عاهدتم) كما تقول: كتاب من فلان إلى فلان. ويجوز أن يكون (براءة) مبتدأ لتخصيصها بصفتها. والخبر (إلى الذين عاهدتم) كما تقول: رجل من بنى تميم فى الدار".

ثم قال فى (وأذان ...) ارتفاعه كارتفاع (براءة) على الوجهين.... والأذان بمعنى الإيدان وهو الإعلام كما أن الأمان والعطاء بمعنى : الإيمان والإعطاء^(١).

وقول الزمخشري (من) لابتداء الغاية متعلق بمحذوف وليس بصلة كما فى قولك: (برئت من الدين). يعنى به أن (من) فى هذا الأسلوب مرتبطة بالفعل (برئت) وأما فى الآيتين فهو مرتبط بمحذوف أى براءة واصله من الله. وأذان واصل من الله....

وربما يتوهم أحد أن معنى الابتداء ليس موجودا فى (برئت من الدين) وذلك ضَعْفُ فهم وقلة إبداع إذ معنى الابتداء لا يفارق (من) الحرفية وكيف يفارقها وهو نفسها وأصل حياتها !؟

وأما على الوجه الثانى من وجهى الرفع فـ (براءة) و (أذان) موصوفان بـ (من الله ورسوله) فـ (من) متعلقة بهما ومعناها الابتداء.

(١) الكشف ٢ / ١٨٩ ، ١٩١.

ولا يرد عليه تَوَهَّم ولا ظنَّ كما فى الوجه الأول. ولذا فإننى أرجح هذا الوجه لأن ما لا يحتاج إلى حذف وتقدير أولى مما يحتاج إليهما إذ الحذف (حيف) والتقدير (تكدير) كما قررنا وعرفنا مما سبق.

٤ - أنس:

فى قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُجُودًا فَأَذْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾^ط
٦ النساء.

قال ابن جرير: "فإن وجدتم وعرفتم. روى عن ابن عباس قال: عرفتم منهم"^(١).

وقال الزمخشري: "الإيناس الاستيضاح فاستعير للتبيين"^(٢).

وقال الألوسى: "وأصل معنى : الاستئناس كما قال الشهاب: النظر من بُعد مع وضع اليد على العين إلى قادم ونحوه مما يؤنس به، ثم عمَّ فى كلامهم .. ثم استعير للتبيين أى علم الشئ بيّنا.

وزعم بعضهم أن أصله الإبصار مطلقا وأنه أخذ من إنسان العين وهو: حدقتها التى يبصر بها. وهو هنا محتمل لأن يراد منه المعنى المجازى والمعنى الحقيقى"^(٣).

ويمكننا تلخيص ذلك كله بأنه: علم الشئ الذى يؤنس به. ويقابله: الاستيحاش وهو علم الشئ الذى يجلب الوحشة إلى النفس ومنه الوحوش. ولكل منهما وسيلة الرؤية بالعين ثم العلم بالعقل ثم يكون إما الائتناس أى الاطمئنان بالقلب أو الوحشة به.

(١) جامع البيان ٤ / ١٥٦.

(٢) الكشف ١ / ٣٦٤.

(٣) روح المعانى ٢ / ٢٣.

وما دام الإيناس من إنسان العين فهو من الحقيقة لا من المجاز.

وواضح أن (من) للابتداء. والضمير لـ (السفهاء) ويكاد الذهن يدرك هنا الابتداء والانتهاء معاً - كما سبق في : أخذ - لأن الإيناس ابتداءً بالسفهاء وانتهى إلى العقلاء الذين علموا رشدهم.

قال أبو السعود: "منهم رشداً: أي اهتداء إلى وجوه التصرفات من غير عجز وتبذير. وتقديم الجار والمجرور - يعني : منهم - على المفعول - يعني : رشداً - للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر؛ أو للاعتداد بمدنيته له" (١).

وكانى بأبي السعود يقرر أن أصل النص: فإن أنستم رشداً منهم: ثم حصل التقديم والتأخير. وهذا افتراض لا أساس له لأن جمال النص ونسقه البديع هو ما ورد به وعليه في التنزيل فلا داعي إلى التأويل

٥- بجس:

في قوله تعالى: ﴿ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾ ١٦٠ الأعراف.

ومن قبل هذه الجملة قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُ رَبَّ أَنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ﴾ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ ﴿

يقول الزمخشري: "فانفجرت. والمعنى واحد. وهو الانفتاح بسعة وكثرة" (٢).

ويقول الراغب: "يقال: بجس الماء وانبجس انفجر. لكن الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء ضيق؛ والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع. ولذلك قال الله: ﴿ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ ﴾ .

(١) إرشاد العقل السليم بهامش الرازي ٣ / ٢٠١.

(٢) الكشف ٢ / ١٣٢.

وقال فى موضع آخر: ﴿ فَأَنْفَجَرَتْ مِنْهُ ﴾ ٦٠ البقرة فاستعمل، حيث ضاق المخرج اللفظان. وقال: ﴿ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا ﴾ ٣٣ الكهف ﴿ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا ﴾ ١٢ القمر. ولم يقل بجسنا^(١).

ومما يتم ذلك أن القرآن قد جاء بـ (فَجَّرَ) المضعفة الجيم فى الكثرة إذ النهر والعيون مما يكثر فيها الماء ويغزر. ومنه قوله تعالى: ﴿ أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴾ ٩١ الإسراء. ثم جاء بـ (فَجَّرَ) المخففة الجيم لما هو أقل حيث قال: ﴿ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ بِكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ ٩٠ الإسراء. وكم لله فى كلماته أسرار وأسرار. ولا يخفى أن (مِنْ) تدل على أن الحجر ابتداء الانبجاس.

وبذلك يثبت الفرق الدقيق بين (انبجس) و (انفجر) كما حققه الراغب وليس متطابقى المعنى كما صرح الزمخشري.

٦- بدا: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴾ ١١٨ آل عمران.

ويقول فيها ابن جرير: "بدت بغضاء هؤلاء الذين نهيتكم أيها المؤمنون أن تتخذوهم بطانة من دونكم لكم بأفواههم يعنى بالسنتهم"^(٢).

(١) الغريب فى مفردات القرآن ص ٣٦.

(٢) جامع البيان ٤ / ٣٨.

وعلى هذا تكون (من) بمعنى الباء. و (أفواه) بمعنى: الألسن. وكلاهما مجاز. وكان أصل النص: بدت البغضاء بالسنتهم. وشتان بين هذا وبين نص الآية وفضلا عن ذلك فقد عهدنا كثيرا هذا الأسلوب في القرآن مثل قوله تعالى: ﴿ هُمْ

لِلْكَافِرِينَ يَوْمِئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ ١٦٧ آل عمران. وقوله ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾ ١٥ النور.

يقول الزمخشري: "تلقونه: يأخذه بعضكم من بعض. يقال: تلقى القول وتلقنه: ومنه: ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ﴾ ٣٧ البقرة. ﴿ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ ﴾ فإن قلت: القول لا يكون إلا بالفم فما معنى ذلك ؟ قلت: معناه أن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب فيترجم عنه اللسان وهذا الإفك ليس قولا يجرى على ألسنتكم ويدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم به في القلب كقوله تعالى: ﴿ هُمْ

لِلْكَافِرِينَ يَوْمِئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ ١٦٧ آل عمران.

أى يحسبونه صغيرة وهو عند الله كبيرة وصفتهم بارتكاب ثلاثة آثام وعلق مس العذاب العظيم بها (أحدها): تَلَقَّى الإفك بالسنتهم، وذلك أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول له: ما وراءك ؟ فيحدثه حديث الإفك حتى شاع وانتشر فلم يبق بيت ولا ناد إلا طار فيه. و (الثاني) التكلم بما لا علم به. و (الثالث) استصغارهم لذلك وهو عزيمة من العظام^(١).

(١) الكشف ٣/ ١٧٢: ١٧٣.

ويؤخذ من هذا أن الفم هو أداة القول بما اشتمل عليه من أدوات لا بد منها وهي: اللسان والأسنان والشففتان. ومما يثبت أن دور الأسنان أقل شأنًا من النطق قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ . وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴾ ٨ ، ٩ البلد. فدورها تزيين النطق وتحسينه لا أصله وتكوينه.

وبهذا يثبت أن قوله (بدت البغضاء من أفواههم) معناه: ظهور ما كان مضمرا في القلب من الكره والبغض من الأفواه مرسوما بالحروف والكلمات التي تشرح ذلك وتوضحه.

فلا مجاز في الجملة. ومن ثم قال أبو البقاء: "من أفواههم: مفعول (بدت) و (من) لابتداء الغاية. ويجوز أن يكون حالا أي ظهرت خارجة من أفواههم" (١).

ولا داعي لهذا التقدير ففيه تكدير لصفاء النص وإطفاء لرونقه وبهائه. لأن (من) يرتبط معناها بـ (بدت) فهي تثبت أن ابتداء ظهور البغضاء هو الأفواه. وأما انتهاؤه فهم المستمعون لذلك.

الآية الثانية قوله تعالى: ﴿ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ ٤٧ الزمر.

أي وظهر لهم من سخط الله وعذابه ما لم يكن قط في حسابهم (٢). ولو تأملنا في هذا النص لأدركنا أن (من سخط) فاعل للفعل (بدا) وعليه تكون (من) اسما بمعنى (بعض) أي بعض سخط الله. و (ما لم يكونوا يحتسبون)

(١) إملأ ما من به الرحمن ١ / ٨٣.

(٢) الكشف ٤ / ١٠٣.

(ما) عطف بيان لـ (من). وقد سبق نظائر لهذه الآية. وبيان أن تقدير (سخط) بعيد عن التكدير لأن العقل يدركه من المقام فهو من قبيل الإيجاز.

هذا: ويجوز أن تكون (من) حرف ابتداء و (ما) هي الفاعل وجملة (لم يكونوا يحتسبون) صلة الموصول (ما). وهذه الجملة تثبت أن ما ظهر لهم من الله لا يسر بل يسوء ويضر ألا وهو سخط الله وعذابه. فابتداء بدو وظهور هذا العذاب هو الله عز وجل. وانتهاءه المتحدث عنهم.

فهذان الوجهان لا بأس بهما في هذه الآية فبأيهما قلت: صدقت.

٧- برأ: عشرون مرة في سبع عشرة آية هي:

قوله تعالى: ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾

وقال: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كَرِهْنَا فَنَتَّبِعَهُم مِّمَّا تَبَرَّأُوا مِنَّا ﴾

١٦٦، ١٦٧ البقرة. وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُي وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا

تُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ ١٩، ٧٨

الأنعام وقوله: ﴿ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ

مِّنْكُمْ ﴾ ٤٨ الأنفال. وقوله: ﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ

عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ

الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ

لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ﴾ ١، ٣، ١١٤ التوبة. وقوله: ﴿ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا

بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ٤١ يونس. وقوله: ﴿ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلِيَ إِجْرَامِي وَأَنَا

بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ﴿٣٥﴾ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوكَ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٣٦﴾
 ٣٥، ٥٤ هود. وقوله: ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾ ٢٦ النور. وقوله:
 ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ٢١٦ الشعراء. وقوله: ﴿لَا
 تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذُوا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾ ٦٩ الأحزاب. وقوله: ﴿وَإِذْ
 قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ ٢٦ الزخرف. وقوله:
 ﴿فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ﴾ ١٦ الحشر. وقوله: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ
 أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُوكُمْ
 وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ ٤ الممتحنة.

ففى هذه الآيات وردت صيغ من مادة (ب ر أ) على النحو التالى:

فعل: برأ - نتبرأ.

اسم مفعول: مبرأون.

مصدر: براءة - براء.

صفة: برئ وجمعها : برآء.

وقد نقل ابن منظور عن ابن الأعرابي قوله: "برئ : إذا تخلص، وبرئ إذا

تنزه، وبرئ: إذا أعذر وأنذر، ومنه قوله تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ أى إعدار

وإنذار، والبرئ : المتفصى من القبائح. والمتحى عن الباطل والكذب البعيد من

التهم النقي القلب من الشرك، والبرئ: الصحيح الجسم والعقل" (١).

فالمادة فى جميع تصاريها تدل على تخلص شئ من شئ وتنتزه شئ عن شئ. وذلك يلزم منه ابتداء الحدث من شئ وانتهاءه إلى آخر. فقوله تعالى: ﴿فَنَتَبَّرُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا﴾ فيه معنى مفارقتهم إلى غيرهم ... وهكذا. وقد سبق بيان المعنى فى قوله تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ عند قوله: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ﴾ وفى قوله تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ بالرفع معناه ورسوله برئ منهم كذلك. وفى الآية إيجاز بعدم ذكر الخبر لإدراك العقل مما سبق وهكذا نرى معنى تلك الآيات واضحة. وبملاحظة (من) فى (ورسوله برئ منهم) يصير عدد (من) إحدى وعشرين مرة تقديراً.

٨- بعث:

فى قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَبْوِئَلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ ٥٢ يس.

قال ابن منظور : "البعث فى كلام العرب على وجهين:

أحدهما: الإرسال كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى﴾

١٠٣ الأعراف، ٧٥ يونس.

معناه أرسلنا. والبعث: إشارة بآرك أو قاعد تقول: بعثت البعير فانبعث أى

أثرته فثار.

والبعث: أيضاً (لعل هذا هو الوجه الثانى) الإحياء من الله للموتى ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ﴾ ٥٦ البقرة. أى أحييناكم^(١).

وهذا المعنى هو المراد فى آية يسن. ولا يخفى على ذى عقل أن الإحياء فيه معنى الحركة بعد الجمود واليقظة بعد الخمود. وابتداء ذلك كله هو موضع الرقود. وبالتأمل يدرك القارئ أن هذا هو معنى: الإرسال إذ فيه معنى التحرك والانتقال إن بالجسم وما يحمله من أعضاء وإن بالعقل وما يستلزمه من تحرك إلى صالح ومفارقة طالح. فالكلمة تثير العقل وتحركه إلى غير ما ينطوى عليه من فكر.

٩- بعد: فى آيتين من سورة هود وهى:

قوله تعالى: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ ٨٣ وقوله: ﴿وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾ ٨٩.

قال ابن منظور : "البعث فى كلام العرب على وجهين: وهاتان الآيتان مرتبطتان بعذاب قوم لوط وإهلاكهم وتدمير أبنيتهم.

فالآية الأولى مسبوقة بقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنضُودٍ﴾ ٨٢ ﴿مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ ٨٣.

(١) اللسان ٢ / ١١٧.

فَجَعَلَ (عاليها سافلها) دليل على التاكيس الذى يترتب عليه التدمير وذلك
نظير قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى . فَغَشَّيْنَا مَا غَشَّى﴾ ٥٣ : ٥٤ النجم
ولم يُكْتَفَ بذلك بل أُرْدِفَه بِإِطَارِ الحِجَارَةِ من سجيل أى حجارة من طين عليها.
ليكون العذاب عنفاً وأقوى. ثم قال (وما هى أى قرى قوم لوط من الظالمين من
غيرهم ببعيد. وفى هذا وعيد لأهل مكة فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه
سأل جبريل عليه السلام فقال: يعنى: ظالمى أمتك، ما من ظالم منهم إلا وهو
يعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة.

وهذه القرى قريبة من ظالمى مكة يمرون عليها فى مسائرهم وما هى بشئ
بعيد. أو ما هى بمكان بعيد لأنها - وإن كانت فى السماء أى الحجارة وهى مكان
بعيد - إلا أنها إذا هوت منها فهى أسرع شئ لحوقاً بالمرمى فكأنها بمكان
قريب منه^(١).

هذا ما ذكره الزمخشري فى الآية الأولى. ومما يؤخذ عليه تصدير خبر (إن)
من (لأنها) بقوله (إلا أنها إذا هوت) وهذا خطأ نحوى كما نبهنا إليه وكنا نظن
أنه وليد عصرنا هذا ولكننا وجدناه غائر الجذر فى تاريخ اللغة فكم قرأناه للأخبارى
فى (الإنصاف) وللرضى فى شرحى (الكافية) و (الشافية) لابن الحاجب. واليوم
نرى الزمخشري وهو من هو يزل قلمه - ولا أقول: فهمه - فيقع فيه ولعل السر
فى ذلك شهرة هذا الخطأ من عصر قديم متمكن من الأفهام ثم جرى على الأقلام.

أما الآية الثانية (وما قوم لوط منكم ببعيد) فهى من خطاب النبى شعيب إلى
قومه. حيث يقول: ﴿وَيَقَوْمٍ لَا تَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا

(١) الكشف ٢ / ٣٢٥.

أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ ۝

٨٩ هود.

قال الزمخشري: "أى لا يكسبنكم شقاقى إصابة العذاب. فـ (جَرَمَ) متعد لاثنين يقال: جرمته ذنبا وأجرمته ذنبا مثل كسبته مالا وأكسبته مالا. ومن ثم قرأ بن كثير بضم الياء أى (يُجرمنكم) إلا أن من المشهور فتح الياء. (مثل ما أصاب قوم نوح). (وما قوم لوط منكم ببعيد) يعنى: أنهم أهلكوا فى عهد قريب من عهدكم فهم أقرب الهالكين منكم أولا يبعدون منكم فى الكفر والمساوى وما يستحق به الهلاك^(١).

أما إعراب الآيتين فهو (ما: نافية و (هى) فى الأولى و (قوم لوط) فى الثانية مبتدأ. و (ببعيد) فى الآيتين خبر. والباء هنا ليست بزائدة كما هو المشهور بل هى بمعنى (مثل) فإن كانت (ما) عاملة عمل (ليس) فالباء فى محل نصب خبرها. وإن كانت مهملة. فالباء فى محل رفع خبر المبتدأ. وإذا نفى مثل البعيد كان نفى البعيد أقوى وأكر. ولا يخفى أن العقل يدرك تقدير موصوف أى: بعذاب بعيد.

ويبقى (من الظالمين) و (منكم) وهما مرتبطان بـ (بعيد) فى الآيتين و (من) ابتدائية فابتداء مثل البعد هم (الظالمين) فى الأولى. والمخاطبون فى (منكم) وذكرها أولا و(ببعيد) آخر لا يترتب عليه محذور من دعوى التقديم والتأخير لأن العقل يدرك المعنى واضحا صريحا فلا غموض فيه ولا غبار عليه. إذ البعد فى الآيتين هو مناط الجار والمجرور من قبله. إذ ليس قبله ما يصلح متعلقا له . فهو نظير نكر الفاعل قبل فعله فى نحو: محمد قام كما قرره سيبويه ووافق عليه الكوفيون.

١٠ - بلا:

فى قوله تعالى: ﴿وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا﴾ ١٧ الأنفال.

أى ليعطيهم عطاء جميلاً^(١).

فالله مبتدأ العطاء. والمؤمنون منتهاه. والله مُنَزَّهٌ عن الزمان والمكان.

١١ - بان: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ

الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ وقوله: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

١٨٧، ٢٥٦ البقرة.

والمقصود فى الأولى (من) الأولى. يقول أبو حيان: "من: الأولى لابتداء الغاية. قيل: وهى وما بعدها فى موضع نصب لأن المعنى: حتى يباين الخيط الأبيض الخيط الأسود".

والراجح أنه لا محل لـ (من) من الإعراب إذ هى مرتبطة بالفعل (تبين) والتبين لا يخلو من معنى المباينة أى المباعدة فابتداء مباينة الخيط الأبيض - أى النور - هو الخيط الأسود - أى الظلام - وهذا المعنى موجود فى قوله تعالى: ﴿وَأَيُّ لَّيْلٍ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ ٣٧ يس. فالنهار ينبج

من الليل. والليل يسْلَخُ منه النهار. وسبحان الله العزيز القوى القهار.

ومن هذا يثبت أن التبين فيه معنى الابتداء وإنه يتباعد شيئاً فشيئاً ومن ثم يصلح لارتباط (من) به. ولكن الألوسى يرى ما يفيد غير ذلك حيث يقول: "ومن :

(١) الكشف ٢ / ١٦٢.

الأولى قيل لابتداء الغاية. وفيه أن الفعل المتعدى بها يكون ممتدا أو أصلا للشئ الممتد؛ وعلامتها أن يحسن في مقابلتها (إلى) أو ما يفيد مفادها. وما هنا ليس كذلك. فالظاهر: أنها متعلقة بـ (تبين) بتضمنين معنى: التمييز؛ والمعنى: حتى يتضح لكم الفجر متميزا عن غبش الليل^(١).

وربما يفهم هذا من قول الزمخشري في الآية الثانية: "قد تميز الإيمان من الكفر بالدلائل الواضحة"^(٢).

ودعوى التضمنين في اللغة عموما وفي القرآن خصوصا غير مستساغة ولا لائقة. ومما يؤيد الاستغناء عنها هنا قول الإمام الرازي: "وعندى أن الإيضاح والتعريف إنما سمي بيانا لأن يوقع الفصل والبينونة بين المقصود وغيره. ومعنى: (تبين الرشد من الغي) تميز الحق من الباطل. ومعنى (تبين) انفصل وامتاز فكل المراد أنه حصلت البينونة بين الرشد والغي بسبب قوة الدلائل، وتأکید البراهين وعلى هذا كان اللفظ مجرى على ظاهره"^(٣).

وفي هذا من الكمال والجلال والجمال ما لا يخفى.

وأما (من) الثانية في الآية الأولى (من الفجر) فهي اسم بمعنى (بعض) أى حالة كونه بعض الفجر. فليست في حاجة إلى متعلق كما يرى أبو حيان حيث سوى بينها وبين (من) الابتدائية في الاحتياج إليه^(٤).

وأما (من) الابتدائية فهي مرتبطة بما يدل على الحدث الممتد الذي يكون له ابتداء وانتهاء كما وضحنا غير مرة.

(١) روح المعاني ١ / ٣٧٥ : ٣٧٦.

(٢) الكشاف ١ / ٢٣١.

(٣) من مفاتيح الغيب ٢ / ٣٣٠.

(٤) انظر البحر ٢ / ٥٢.

١٢ - تاب:

فى قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ ١٧ النساء.

والذى يتبادر إلى الذهن أن المعنى يتوبون عقب عمل السوء فلا تَمَلُونَ مهلة زمنية فكأن التقدير: ثم يتوبون من زمن قريب. أى يبتدئون توبتهم بُعِيدَ زمان عملهم السوء. وهذا ما حمل الزمخشري على أن يجعل (من) للتبعيض أى يتوبون بعض زمان قريب؛ كأنه سمى ما بين وجود المعصية وبين حضرة الموت زمان قريباً؛ ففى أى جزء تاب من أجزاء هذا الزمان فهو تائب من قريب؛ وإلا فهو تائب من بعيد^(١).

فالزمخشري يقدر مضافاً إليه حيث قال (بعض زمان قريب) و (قريب) وصف له. ثم يقرر أن الزمان القريب يشمل الزمان الذى يعيشه عامل السوء منذ عمله حتى حضرة الموت؛ وذلك غير مراد وإلا لما كان هناك فرق بين هذه الآية والنسب عليها وهى قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنَ... ﴾ ١٨ النساء.

فالأرجح أن يكون التقدير: أن تكون التوبة عقب عمل السوء بلا تراخ ولعلك تلمح تناقضاً فى تعبير الزمخشري حيث جعل الزمان منذ عمل السوء حتى حضرة الموت زماناً قريباً. ثم يقول (وإلا فهو تائب من بعيد) فكيف تكون حضرة الموت زماناً قريباً للتوبة وفى الوقت ذاته تكون زماناً بعيداً؟

(١) الكشف ١ / ٣٧٨.

ولذا كان الرازي أدق تعبيراً وأقرب إصابة للمعنى المراد حيث قال:
"من لابتداء الغاية أى يجعل مبتدأ توبته زماناً قريباً من المعصية لئلا يقع فى
زمرة المصرّين.

فأما من تاب بعد المعصية بزمان بعيد وقبل الموت بزمان قريب فإنه يكون
خارجاً من المخصوصين بكرامة حتم قبول التوبة على الله بقوله : ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ
عَلَى اللَّهِ ﴾ وقوله: ﴿ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾.

ومن لم تقع توبته على هذا الوجه يكفيه أن يكون من جملة الموعودين بكلمة
(عسى) فى قوله: ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ ١٠٢ التوبة ولا شك أن بين
الدرجتين من التفاوت ما لا يخفى.

وقيل معناه: التبويض ... الخ^(١).

ومما ينبغى ملاحظته أنه لا بد من لحظ معنى (زمان) على الوجهين معاً أى
سواء أكانت (من) حرف ابتداء أم كانت اسماً بمعنى (بعض). وعلى الأول لا محل
لها من الإعراب. وعلى الثانى تكون فى محل نصب لأنها ظرف زمان. وإذا صح
أن تكون ظرف زمان شأنها شأن (كل) فى قوله تعالى: ﴿ تُؤْتِي أْكُلَهَا كُلَّ حِينٍ
بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ ٢٥ إبراهيم.

دلّ ذلك على ضعف القول بأنها لا تكون لابتداء الزمان. كما سبق تحقيق
ذلك. ومن العجب العجائب أن نرى الألوسى فى مقامنا هذا يقول: "إن (من) إذا

(١) من مفاتيح الغيب ٣ / ١٧٦ ، وانظر البحر المحيط ٣ / ١٩٨ .

كانت ابتدائية لا تدخل على الزمان لأن ذلك مختص بـ (مذ ومنذ) وبأن الإتيان بـ (ثم) - يعنى فى قوله : ثم يتوبون من قريب - إيذان بأن يسعه عفو^(١).

والحق أن (من) تكون لابتداء الزمان كما تكون لابتداء المكان. وهى فى هذه الآية صالحة لذلك كما هى صالحة لتكون اسما. بمعنى (بعض) منصوبة على الظرفية.

١٣ - جاء : فى ست آيات هى :

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ ... الآية﴾ ٤٣ النساء ومثلها الآية رقم ٦ من المائدة وقوله: ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ الآية﴾ ١٠٠ يوسف وقوله: ﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ﴾ ٢٣ النمل. وقوله: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ... الآية﴾ ٢٠ القصص. وقوله: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ ... الآية﴾ ٢٠ يس.

فـ (من الغائط) فى آيتى النساء والمائدة و (من البدو) فى آية يوسف و (من سبأ) فى آية النمل و (من أقصى) فى آيتى القصص ويسن فى كل هذه الآيات (من) فيها لابتداء المجئ. وهى توحى بالانتهاء أى جاء من الغائط إلى مكان الإقامة والاستراحة. وجاء بكم من البدو إلى مصر. وجئت سليمان من سبأ نبأ ... فسليمان هو انتهاء مجئ النبأ. وموسى عليه السلام هو انتهاء مجئ (رجل من أقصى المدينة) وهو مؤمن آل فرعون. والقوم فى قوله (يا قوم اتبعوا المرسلين) آية يس هم انتهاء مجئ (رجل يسعى) وهو حبيب بن إسرائيل النجار.

(١) روح المعانى ٢ / ٥ ببعض تصرف.

ويلزمنا هنا أن نوضح الفرق بين آيتي القصص ويسين حيث وقع (رجل) مباشر للفعل (جاء) في الأولى. على حين وقع (من أقصى) في الثانية مباشرة لهذا الفعل. ففيها فصل بين الفعل وفاعله. فما سر ذلك ؟ أجاب أبو عبد الله الخطيب الإسكافي قائلاً: "إن الفاعل في الموضعين لمّا كان نكرة والمعنى: جاء جاء. وقد دل الفعل على (جاء) ولا يكون الجائي من أقصى المدينة في الأعم الأغلب إلا رجلاً؛ وكان الذي يقاد المخاطب أن يعرف أنه جاء من مكان بعيد إلى مجتمع الناس في القرية وحيث لا يقرب من مجارى القصة ولا يحضر موضع الدعوة ومشهد المعجزة فقدم ما تبكيت القوم به أعظم والتعجب منه أكثر فقال: "وجاء من أقصى المدينة رجل) ينصح لهم ما لا ينصحون مثله لأنفسهم ولا ينصح لهم أقربوهم مع أنه لم يحضر جميع ما يحضرونه، ولم يشهد من كلام الأنبياء ما يشهدونه فبعثهم على اتباع الرسل المبعوثين إليهم وقبول ما يأتون به من عند مرسلهم.

أما الآية الأولى من سورة القصص فإن المراد: جاء من لا يعرفه موسى من مكان لم يكن مجاوراً لمكانه فأعلمه ما فيه الكفار من ائتمارهم به. فاستوى حكم الفاعل والمكان الذى جاء فيه فقدم ما أصله التقديم وهو الفاعل. إذ لم يكن هنا تبكيت للقوم يكون من أقصى المدينة كما كان ذلك في الآية المتقدمة^(١).

وخلاصة ذلك كله أن الكلمة في القرآن توضع في المكان الذى تتمكن فيه من أداء دورها المطلوب وتحقيق هدفها المنشود. وعلى الدارس أن يحرص أشد الحرص على إستنباط المعنى من نسق النص دون تدخل فيه بما يزعم أنه يصلحه فإن فعل ذلك أفسده لأنه تنزِيل من حكيم حميد.

(١) درة التنزيل ص ٣٠٧.

١٤ - أحس :

فى قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي
إِلَى اللَّهِ ۖ ﴾ ٥٢ آل عمران.

فسر الإمام الطبرى الإحساس بالوجود كما فى قوله تعالى: ﴿ هَلْ تُحِسُّ
مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ ۖ ﴾ ٩٨ مريم. وأما الحسّ بغير ألف فهو الإقناء والقتل ومنه قوله
تعالى: ﴿ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ ﴾ ١٥٢ آل عمران^(١).

وقال الزمخشري: "قلما علم منهم الكفر علما لا شبهة فيه كعلم ما يدرك
بالحواس" ثم قال فى : ﴿ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ ﴾ تقتلونهم قتلا ذريعا^(٢).

وقال الرازى: "الإحساس : وجدان الشئ بالحاسة وههنا وجهان:
أحدهما: أن يجرى اللفظ على ظاهرة وهو: أنهم تكلموا بالكفر فأحس ذلك بأذنه.
الثانى: أن نحمله على التأويل وهو: أن المراد : عرف منهم إصرارهم على الكفر.
وعزمهم على قتله، ولما كان ذلك العلم علما لا شبهة فيه مثل: العلم الحاصل
من الحواس لا جرم عبّر عن ذلك العلم بالإحساس"^(٣).

هذا معنى (أحس) وأما (منهم) فواضح أنه مرتبط به أى أن ابتداء إحساس
عيسى كفرهم هم أى الكفرة. و (الكفر) مفعول به. وبذلك تكون مفردات الجملة
ثابتة منسقة إذ كل منها فى مكانة وقائم بمكانته. وهذا ما قرره أبو السعود على وجه

(١) جامع البيان ٣ / ١٧٨.

(٢) الكشف ١ / ٢٨٠، ٣٢٨.

(٣) من مفاتيح الغيب ٢ / ٤٧٦ : ٤٧٧.

اليقين حيث قال: "وكلمة (من) متعلقة بـ (أحس) والضمير المجرور لبنى إسرائيل
أى: ابتداء الإحساس من جهتهم"^(١).

هذا هو المنهج المستقيم الذى ينبع من الفكر الناقد القويم. وياليت علماءنا
حرصوا عليه واستيقنته أنفسهم !! لو فعلوا لأراحوا واستراحوا ولحفظوا للقرآن
بهجته ورقته وسلاسته وعذوبته ولكنهم أبو إلا التدخل فى نسقه بما يجلب عليه القلق
والاضطراب فمنهم من صوّر أن يكون (منهم) حالا مقدما على (الكفر) أى: أحس
بالكفر حالة كونه صادرا منهم^(٢).

بل استطهره بعضهم^(٣).

ولست أدري وجهها لذلك اللهم إلا إذا كانت دعوى التقديم والتأخير لابد منها
فى فهم أسلوب القرآن الحكيم. ولكنى مع ذلك أقرر أن العلماء خانهم نكاؤهم هنا
لأنهم قرروا أن نعت النكرة إذا ذكر قبلها أعرب حالا. وكلمة (الكفر) فى هذه الآية
معرفة فلا يجوز أن نجعل (منهم) حالا مقدما عليها. إذ لو ذكرت بعدها لوجب
إعرابها حالا. فلو جاز دعوى التقديم والتأخير فى الشعر لما طوّعت نفس أحد له
بتجويزه فى النثر ولا سيما القرآن الحكيم.

١٥- حق :

فى قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ

مِنِّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ ١٣ السجدة.

(١) إرشاد العقل السليم ٢ / ٤١٢ : ٤١٣.

(٢) انظر إملاء ما من به الرحمن ١ / ٧٧، وحاشية الجمل ١ / ٣٣٢، وروح المعانى ١ / ٥٩٢.

(٣) حاشية زاده على البيضاوى ١ / ٦٣١.

أى ثبت القول منى لا من سوى فـ (من) مرتبطة بـ (حق) أى أن ثبوت القول ابتداءً هو الله عز وجل.

١٦ - خـرج: سبعا وثمانين مرة فى ثمانين آية من السور الآتية:

البقرة: ﴿ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ^ط ﴾ ٣٦ ﴿ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ﴾ ٧٤ ﴿ وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دَيْرِكُمْ ﴾ ٨٤ ﴿ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دَيْرِهِمْ ﴾ ٨٥ والمراد (من ديارهم). ﴿ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ ١٦٧ ﴿ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ ٢١٧ ﴿ خَرَجُوا مِنْ دَيْرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ ﴾ ٢٤٣ ﴿ أَخْرَجْنَا مِنْ دَيْرِنَا وَأَبْنَانَا ﴾ ٢٤٦ ﴿ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ^ط يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾ ٢٥٧ ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ ٢٦٧. والمراد هنا (من الأرض).

آل عمران: قوله تعالى: ﴿ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ^ط ﴾ ٢٧ ﴿ وَأَخْرَجُوا مِنْ دَيْرِهِمْ ﴾ ١٩٥.

النساء: ﴿ أَوْ أَخْرَجُوا مِنْ دَيْرِكُمْ ﴾ ٦٦ ﴿ أَخْرَجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ﴾ ٧٥ ﴿ وَمَنْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا ﴾ ١٠٠.

المائدة: ﴿ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ ١٦ ﴿ لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ
تَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن تَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴾ ٢٢ ﴿ يُرِيدُونَ
أَن تَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ﴾ ٣٧ .

الأنعام: ﴿ تَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾ ٩٥
﴿ فَأَخْرَجْنَا بِمَاءٍ نَّبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ
حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ﴾ ٩٩ ﴿ كَمَن مَّثَلُہٗ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾
١٢٢ .

الأعراف: ﴿ أَخْرِجْ مِنْهَا ﴾ ١٨ ﴿ وَمِنْهَا يُخْرَجُونَ ﴾ ٢٥ ﴿ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ
الْجَنَّةِ ﴾ ٢٧ ﴿ أَخْرِجُوهُمْ مِّن قَرْيَتِكُمْ ﴾ ٨٢ ﴿ لَنُخْرِجَنَّكَ
يَشْعَبٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِّن قَرْيَتِنَا ﴾ ٨٨ ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم
مِّنْ أَرْضِكُمْ ﴾ ١١٠ ﴿ لِيُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ﴾ ١٢٣ .

الأنفال: ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ ﴾ ٥ ﴿ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾ ٤٧ .
يونس: ﴿ تَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾ ٣١ .
يوسف: ﴿ أَسْتَخْرِجُهَا مِن وَعَاءٍ آخِيهِ ﴾ ٧٦ ﴿ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ ﴾ ١٠٠ .

إبراهيم : ﴿ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ ١ ﴿ أَتَى أَخْرَجَ
قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ ٥ ﴿ لَنُخْرِجَنَّكَ مِنْ
أَرْضِنَا ﴾ ١٣ .

الحجر : ﴿ فَأَخْرَجَ مِنْهَا ﴾ ٣٤ ﴿ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ ﴾ ٤٨ .
النحل : ﴿ تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ﴾ ٦٩ ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ
مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ ٧٨ .

الإسراء : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ﴾ ٧٦ .
الكهف : ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴾ ٥ .

مريم : ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ ﴾ ١١ .
طه : ﴿ وَمِنْهَا نَخْرُجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ ٥٥ ﴿ أَجِئْتَنَا لِنُخْرِجَنَّا مِنْ أَرْضِنَا
بِسِحْرِكَ ﴾ ٥٧ ﴿ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكَ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا ﴾
٦٣ ﴿ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ ١١٧ .

الحج : ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ تَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ ٢٢
﴿ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾ ٤٠ والمراد في الآية الأولى
(منها) لـ (من غم).

المؤمنون : ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ ﴾ ٢٠ ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا ﴾ ١٠٧ .

النور : ﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ﴾ ٤٣ .

الشعراء : ﴿ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ﴾ ٣٥ ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ

جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴾ ٥٧ .

النمل : ﴿ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً ﴾ ٣٧ ﴿ أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ﴾

٥٦ ﴿ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ ﴾ ٨٢ .

القصص : ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ﴾ ٢١ .

الروم : ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾ ١٩ ﴿ فَتَرَى

الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ﴾ ٤٨ .

السجدة : ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ ٢٠ .

الأحزاب : ﴿ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ ٤٣ .

سبا : ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ ٢ .

يسن : ﴿ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا ﴾ ٣٣ .

ص : ﴿ فَأَخْرَجَ مِنْهَا ﴾ ٧٧ .

فصلت : ﴿ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا ﴾ ٤٧ .

الجاثية : ﴿ فَالْيَوْمَ لَا تَخْرُجُونَ مِنْهَا ﴾ ٣٥ .

القمر : ﴿ تَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ ﴾ ٧ .

الرحمن : ﴿ تَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ ٢٢ .

الحديد : ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ ٤ ، ﴿ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ ٩ .

الحشر : ﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾ ٢ ، ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ﴾ ٨ .

المتحنة : ﴿ وَلَمْ تَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ ﴾ ٨ ، ﴿ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ﴾ ٩ .
المنافقون : ﴿ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ﴾ ٣٣ .

الطلاق : ﴿ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ ١ ، ﴿ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ ١١ .

المعارج : ﴿ تَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا ﴾ ٤٣ .

النازعات : ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴾ ٣١ .

فـ (من) فى هذه الآيات كلها لابتداء الغاية كما ذكره الجمل عن السمين وهذا فى الآية الأولى من البقرة وهى فى حق آدم وزوجه حيث يقول الله : ﴿ وَقُلْنَا

يَتَاذِمُ آسَكْنِ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا فَأَزَلَّهُمَا

الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ﴾ أى من الجنة.

وكذلك ذكر الجمل هذا المعنى فى آخر آية من البقرة وهى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ

ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط﴾

"فقد ذكرت (من) فيها ثلاث مرات (من طيبات) (ومما أخرجنا) وهى فى هاتين اسم بمعنى (بعض) فى محل نصب مفعولا به. وأما الثالثة فهى (أخرجنا من الأرض) فى حاشية الجمل: "من: متعلق بـ (أخرجنا) لابتداء الغاية^(١)."

... وهكذا نجد معنى الابتداء واضحا فى هذه الآيات غير أن منها ما يستوقف الفكر لاحتياجه إلى تأمل . ومن ذلك:

١ - قوله تعالى: ﴿قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا

مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا^ط﴾ ٢٤٦ البقرة. فالإخراج من الديار واضح فيه معنى الابتداء. ولكنه ليس كذلك بالنسبة للأبناء. ولذا قال أبو البقاء: "إن (أبنائنا) معطوف على (ديارنا) وفيه حذف مضاف تقديره: ومن بين أبنائنا"^(٢).

وقيل: ضُمَّنَ الفعل (أخرجنا) معنى: أبعدنا ليصح قوله: وأبنائنا^(٣) ودعوى التضمين باطلة لأنها فرض شئ على اللفظ القرآنى لا يحتاج النص إليه. وأما تقدير مضاف فهو اللائق بجلال القرآن وكماله إذ يدركه العقل من السياق فالإخراج من الديار واضح إذ هى مكان يشتمل على بنى البشر. وأما الإخراج من الأبناء فليس كذلك ومن ثم أدرك العقل معنى البينية إذ يقال: أخرج الأستاذ التلميذ من بين زملائه.

(١) انظر حاشية الجمل على الجلالين ١ / ٥٢ ، ١٦٦.

(٢) إملاء ما من به الرحمن ١ / ٥٨.

(٣) حاشية الجمل ١ / ٢٣٩.

٢- قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى

النُّورِ ۖ.... الآية﴾ ٢٥٧ البقرة، ١٦ المائدة ومثلها ١٢٢ الأنعام، ١ ، ٥ إبراهيم،
٤٣ الأحزاب، ٩ الحديد ، ١١ الطلاق.

وحسبنا في هذا المقام ما ذكره الزمخشري في الأولى: "الله ولي الذين آمنوا :
أى أرادوا أن يؤمنوا يلطف بهم حتى يخرجهم بلطفه وتأبيده من الكفر إلى الإيمان.
(والذين كفروا): أى صمموا على الكفر أمرهم على عكس ذلك.

أو الله ولي المؤمنين يخرجهم من الشُّبُه في الذين - إن وقعت لهم - بما
يهدّيه ويوفقهم له من حلها. حتى يخرجوا منها إلى نور اليقين (والذين كفروا
أولياؤهم) الشياطين (يخرجونهم) من نور البينات التى تظهر لهم إلى ظلمات
الشك والشُّبُه^(١).

وخلاصة ذلك النص أن المعنى إما أن يكون على تقدير إرادة الإيمان أو
وقوعه وحصوله فعلا. فعلى الأول يكون المراد: إخراجهم من الكفر إلى الإيمان.
وعلى الثانى يكون المراد: إخراجهم من الشُّبُه التى قد تعرض لهم إلى
رحاب اليقين.

٣- قوله تعالى: ﴿وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ

الْحَيِّ﴾ ٢٧ آل عمران، ٩٥ الأنعام، ٣١ يونس، ١٩ الروم، ٤٣ الأحزاب، فهذه
خمس آيات تشتمل على هذا المعنى. وإن اختلف النص فى بعضها كما فى آية
الأنعام (ومخرج الميت من الحي) باسم الفاعل لا بالفعل .. وفيه يقول ابن جرير:

(١) الكشف ١ / ٢٣٢.

"وأولى التأويلات عندي بالصواب: تأويل من قال: يخرج الإنسان الحي والأنعام والبهائم من النطف الميِّتة وذلك إخراج الحي من الميت. ويخرج النطفة الميِّتة من الإنسان الحي. والأنعام والبهائم الأحياء. وذلك إخراج الميت من الحي. وذلك أن كل حيّ فارقه شيء من جسده فذلك الذي فارقه منه ميت؛ فالنطفة : ميِّتة لمفارقتها جسد من خرجت منه؛ ثم ينشئ الله منها إنساناً حياً، وبهائم وأنعاماً أحياء. وكذلك حكم كل شيء حيّ زايله شيء منه فالذي زايله منه ميت" (١).

والذي يستنبطه العقل من هذا النص: أن النطفة الميِّتة أصل الإنسان الحي، وأن الإنسان الحي أصل النطفة الميِّتة. وهذا على قراءة (الميت) بتشديد الياء. وعليه يمكن للعقل أن ينكره إذ كيف يكون الميت أصل الحي وكيف يكون الحي أصل الميت صحيح أن قدرة الله لا يعجزها شيء فهو الذي قرر وحكم ولا يمكن ردّ تقريره أو نقص حكمه لأنه ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ ٢ الملك، ولكن ليس معنى ذلك أن العقل لا يكون له دور في إدراك معنى النص.

ومن ثم رأينا الطبري يذكر قراءة بتخفيف (ميت) أي بتسكين الياء ثم يبين أن (الميت) منقل الياء عند العرب ما لم يموت وسيموت وما قد مات. وأما (الميت) مخففاً فهو: الذي قد مات" (٢).

ومما يثبت ذلك قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَانًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ ٢٨ البقرة. فكلمة (أموات) جمع (ميت) مخفف الياء. مثل (بيت)

(١) جامع البيان ٣ / ١٣٧.

(٢) جامع البيان ٣ / ١٣٧، ١٣٨.

وأبيات. و (قيل) وأقيال. وهو ملك من ملوك حمير. فإن قلت: كيف قيل لهم: أموات في حال كونهم جمادا - يعنى قبل أن يخلقوا من النطف في الأرحام - وإنما يقال: ميت فيما يصح فيه الحياة من البنى - جمع بنية - ؟ قلت: بل يقال ذلك لعدم الحياة كقوله: ﴿ بَلَدَةٌ مَيِّتَةٌ ﴾ ١١ ق وقوله: ﴿ وَءَايَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ ﴾

٣٣ يس ﴿ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ﴾ ١٢ النحل^(١).

وعليه فلا بد من فرق بين (ميت) و (ميت) إذ الأول: ما فيه حياة ستفارقه. والثانى: ما فارقه الحياة فعلا. فبينهما عموم وخصوص مطلق. وهذا ما روى عن الخليل في تفسير الكلمتين. ففي سورة الزمر عند قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ ٣٠ ، قال النسفى: "أى ستموت (وإنهم ميتون) أى ستموتون. وبالتخفيف مَنْ حَلَّ بِهِ الْمَوْتُ. قال الخليل: أنشد أبو عمرو:

وتسألنى تفسير ميت وميت	فدونك قد فسرت إن كنت تعقل
فمن كان ذا روح فذلك ميت	وما الميت إلا من إلى القبر يحمل ^(٢)

ومثله قوله الآخر:

ليس من مات فاستراح بميت	إنما الميت ميت الأحياء
إنما الميت من يعيش كئيبا	كاسفا باله قليل الرجاء

(١) الكشف ١ / ٩١ : ٩٢.

(٢) مدارك التنزيل ٤ / ٥٤ ، وانظر القاموس المحيط مادة: مات.

وهذا ما تشهد به النصوص القرآنية قبل ما سبق. ومنه قوله تعالى: ﴿أَوْ مَنْ
كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ﴾ ٢٢ الأنعام ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ ١١٥ النحل
﴿لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
مَيْتَةً.....﴾ ١٤٥ الأنعام.

ومن مُثَلِّ الياء قوله تعالى: ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ
بِمَيِّتٍ﴾ ١٧ إبراهيم.

ومن الآيات التي نحن بصددنا (يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من
الحي) أن يخرج النطفة وفيها حياة من الإنسان الحي الذي سيموت. كما يخرج
الميت وهو النطفة التي ستموت من الحي أي الذي لم يموت بعد "قأولى القراءتين
بالصواب قراءة من شدد الياء من: الميت"^(١).

ويقول ابن الجزري: "واختلف القراء في هذه الآيات بين التخفيف والتشديد؛
ولكنهم اتفقوا على تشديد ما لم يموت نحو ﴿وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾ ١٧ إبراهيم: ﴿إِنَّكَ
مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ ٣٠ الزمر لأن لم يتحقق فيه صفة الموت بعد بخلاف غيره"^(٢).

وبهذا كله يتحقق أن أصل الحياة حياة وإن اختلف نوعها. فالنطفة فيها حياة
عند خروجها من الحيوان الحي. وتتمثل حياتها في قدرة الحيوان المنوي على

(١) جامع البيان ٣ / ١٣٩.

(٢) النشر ٢ / ٢٢٤ : ٢٢٥.

تخصيب البويضة فى الأنثى وربما كانت تلك الحياة غير معلومة فى زمان سحيق للذين لا يملكون كتابا فيه أصول الكون ووصف لمظاهر المجتمع البشرى مثل القرآن الكريم ؟ ولذا كانوا يرتابون فى حياة النطفة التى تصب من الذكور فى أرحام الإناث.

يقول (هتل) أستاذ التشريع فى مدرسة (فوتجن) الجامعة: "ولا يزال البعض يعتقدون أن الخلايا الحية تتولد من غير خلايا حية سابقة لها أى أن الحى يتولد من غير الحى. ولا يمكن أن يقام دليل على فساد ذلك المعتقد. ولكن لم يقم دليل حتى الآن على صحته فالدليل العقلى مؤيد له؛ ولكن الشواهد العملية تخالفه"^(١).

ففى هذا النص نجد فجوة بين البحث العلمى بواسطة العقل وبين الواقع الذى يملأ القلب إيمانا والشعور إيقانا. فعلى حين نجد العقل معترفا بأن الحياة تتبع من غير الحياة لا نلبث أن نرى واقع الأثر يحيل ذلك.

ومن ثم رأينا (مارتن برى) يقول: "إن الجنين كله مؤلف من خلايا مملوءة بأصول خلايا أخرى؛ والخلايا الجديدة تتولد من حويصلة البيضة أو نواتها؛ فإن المادة التى فيها تدخل بناء الخليتين الأوليين وفى كل منهما نواة، ثم تنقسم كل خلية إلى اثنتين وهلم جرا. فثبت حينئذ أن الخلايا الجديدة تتكون داخل الخلايا القديمة"^(٢).

وربما يفهم من النصين السابقين أن الحقائق الكونية منها ما لا يدخل فى نطاق البحث العقلى أو الدرس البشرى ومنها ما يضمه هذا النطاق مع ملاحظة أن الله الذى يعلم سر كائناته هو الذى هدى العقل البشرى إلى إدراك بعض هذا السر. ففى مقامنا هذا - وهو إخراج الحى من الميت وإخراج الميت من الحى - نقرأ نصوصا قرآنية تثبت بما لا ريب فيه وجود حياة فى النطفة الذكرية وبها تتخصب

(١) العلم والعمران ص ٦١.

(٢) العلم والعمران ص ٦٢.

البويضة الأنثوية. وقد يؤيد هذا التقسيم العقل البشرى نفسه لأنه وقف إزاء كائنات مكتوف القدرة مشلول الحركة ولذا كان (هربرت سبنر ١٨٢٠ : ١٩٠٣) على حق عندما "قسم الحقائق الكونية إلى قسمين بالنسبة إلى المعرفة الإنسانية.

أحدهما: حقائق الأشياء فى ذواتها وفى أصولها الأولى؛ وهو القسم الذى يُدرك ولا يتقبل الإدراك بالأساليب العلمية.

والآخر: حقائق الأشياء فى ظواهرها المحدودة وهى التى يستطيع عقل الإنسان أن يدركها بالاستقراء والاستدراك"^(١).

ومن الثانى: حياة الحيوان المنوى فقد استطاع العقل البشرى بتوفيق الله وهدايته أن يدرك ما فيه من حياة لابد منها للتخصيب وتخليق الجنين فى الرحم.

وبهذا يمكننا أن ترد قول ابن جرير : "إن الله جل ثناؤه يخرج الحى من النطفة التى قد فارقت الرجل فصارت ميتة؛ وسيخرجه منها بعد أن تفارقه وهى فى صلب الرجل.

ويخرج الميت من الحى أى النطفة التى تصير بخروجها من الرجل الحى ميتا وهى قبل خروجها منه حية"^(٢).

ووجه ردّ هذا القول ما ينطوى عليه من الاعتراف بحلقة تنعدم فيها الحياة؛ ولو صح هذا لما كان مخلوق على ظهر البسيطة؛ ألم يعترف ابن جرير بأن النطفة تموت بعد أن تفارق صلب الرجل ؟!

(١) الإنسان فى القرآن الكريم ص ٨٧.

(٢) جامع البيان ٣ / ١٣٩.

ثم أليس فى ذلك إنكار لما فى قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ . فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ . إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ . فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ ﴾
٢٠ : ٢٣ المرسلات.

أليس جعل هذا الماء المهين فى ذلك القرار المكين إلى القدر المعلوم يثبت نموه؛ والنمو دليل الحياة ومظهرها الفريد. والذى يتأمل قول الله (فى قرار مكين) يدرك - لا محالة - مدى المحافظة والعناية الربانية لهذا الماء حتى يظل حيا ناميا إلى أن ييسر الله له سبيل الخروج من الرُّجُل كما فى قوله تعالى: ﴿ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ . مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ . مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ . ثُمَّ أَلْسَبِيلَ يَسْرَهُ ﴾ ١٧ : ٢٠ عبس.

وخلاصة ذلك كله أن هناك - لا محالة - فرقا بين (مَيِّت) و (مَيِّت) بتشديد الياء وتخفيفها فالأول ما فيه حياة ستفارقه . والثانى ما ليس فيه حياة.

وأن المراد بإخراج الحى أى الولد من الميت أى الحيوان المنوى وإخراج الميت. أى الذى سيموت وهو الحيوان المنوى من الميت وهو الذكر مفارقة أحدهما للآخر.

ولكن ابن عطية يرى أن المراد التنقل من حال إلى حال فهو يقول: "أن نطفة الإخراج فى تنقل النطفة حتى تكون رجلا. إنما هو عبارة عن تغيير الحال كما تقول فى صبي جيد البنية يخرج من هذا رجل قوى.

وقد يحتمل قوله (ومخرج الميت من الحى) أن الحيوان كله ميتة ثم يحييه قال: وهو معنى التجريد"^(١).

(١) المحرر الوجيز ٢ / ٣٢٥، وانظر البرهان فى علوم القرآن ٣ / ٤٤٩ .

ومعنى التجريد قد سلف توضيحه والردّ عليه لأنه يترتب عليه زيادة (من).
وقد حققنا أن لغة القرآن لا تتطوى على أدنى صوت لا معنى له.

فكيف نحكم على كلمة بأسرها بأنها زائدة. مع أن معناها وهو الابتداء ثابت
متحقق فمبدأ إخراج الحى هو الميت. كما أن مبدأ إخراج الميت هو الحى. وبذلك
نصون النص القرآنى من العبث ونحفظ عليه جلاله وكماله وجماله.

٤- قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَخْرُجُ مِنْهُ حَبًّا مَّتْرَاكِبًا. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانُ مِثْلَ الْأَنْعَامِ الْآيَةُ ٩٩.﴾

وفى هذه الآية تكرت (من) ست مرات:

(من السماء) وهى اسم بمعنى (بعض) والمراد بـ (السماء) : السحاب أى
أنزل بعض السحاب حالة كونه: ماءً.

(ومن النخل من طلّعها قنّوان دانية) و (من) هنا اسم بمعنى (بعض) أيضاً.
وعليه فالأولى (مبتدأ) فى محل رفع والثانية بدل منها أى وبعض النخل
بعض طلّعها قنّوان أى صنّوان.

هذا ما قررناه ودرسناه فيما سبق. ولكن النحاة - غالباً - يجعلون (من النخل
من طلّعها) خبر مقدم و (قنّوان) مبتدأ مؤخر.

(وجنّات من أعناب) يرى الزمخشري أن (جنّات) بالرفع وفيها وجهان
أحدهما: أن يراد (وثمّ جنّات من أعناب) أى مع النخل). والثانى: أن يعطف على
(قنّوان) ..

فعلى الأول تكون (جنّات) مرفوعة بالظرف (ثمّ) و (من أعناب) نعت فى
محل رفع إذ (من) اسم بمعنى: بعض.

ثم قال : وقرئ (وجناتٍ) بالنصب عطفًا على (نبات كل شيء) أى وأخرجنا من جنات من أعناب. وكذلك قوله: (والزيتون والرمان) والأحسن أن ينتصبا على الاختصاص كقوله (والمقيمين الصلاة) لفضل هذين الصنفين^(١).

وأما (من) فى (فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا) فالواضح أنها حرف ابتداء لا اسم بمعنى (بعض) والضمير فى (منه) الأولى مرجعه (نبات كل شيء) فالخضر يبتدئ خروجه من (نبات) وفى (منه) الثانية مرجعه (خضرا) فالحب المتراكب يبتدئ خروجه من: الخضر.

والمراد بـ (نبات كل شيء) نبت كل صنف من أصناف الناس. يعنى: أن السبب واحد وهو الماء والمسببات صنوف مفتتة كما قال (يسقى بماء واحد....) ﴿وَتُفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ﴾ ٤ الرعد. (فأخرجنا منه) أى من النبات (خضرا) شيئا غضا أخضر يقال (أخضر وخضر) كأعور وعور. وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة (يخرج منه) من الخضر (حبا متراكبا) وهو السنبل.

فمعنى الابتداء واضح فى (من) مرتين. كما أن معنى البعضية واضح فى أربع مرات. فعلى الأول تكون (من) حرف ابتداء وعلى الثانى تكون (من) اسما بمعنى (بعض).

فالمراد هنا (من) الثانية والثالثة.

(١) الكشف ٢/ ٤٠ : ٤١.

٥- قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾

٤٨ الحجر.

و (منها) هنا مرتبط بـ (مخرجين) والضمير عائد على الجنة.

وقد علمنا أن هذا الأسلوب أقوى وأبلغ من قولنا (وما هم بمخرجين أو مخرجون منها) إذ نكر (منها) أولاً ونكر (بمخرجين) آخراً لفت للأذهان وتنبيه للعقول إلى أنهم في الجنة أي قد تمكنوا منها وصاروا من أهلها. ثم جاء (بمخرجين) ليثبت لهم الدوام المؤبد. بل زيد على ذلك نكر الباء التي بمعنى (مثل) أي وليسوا مشبهين بالمخرجين فكيف يكونون مخرجين!؟

فنفي ابتداء الخروج الجنة يثبت - لا محالة - عدم الخروج منها.

ومما يلفت الذهن أن هذه الآية في حق أهل الجنة وهناك آيتان في حق أهل النار وهما: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ ١٦٧ البقرة وقوله: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا﴾ ٣٧ المائدة وقوله: ﴿كَمْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ ٢٢ الأنعام. فهنا عبّر بـ (خارجين) وهو اسم فاعل من الثلاثي الذي يدل على الاختيار في الخروج. وذكره قبل (منها) وفي هذا إشارة إلى أن أصحاب النار قد يخرجهم الله منها إلى الجنة.

وأما آية الحجر (وما هم منها بمخرجين) فهي بصيغة (مُخْرَج) الذي يدل على الاضطرار وبذلك يثبت أن أهل الجنة لا يضطرونهم أحد إلى الخروج منها. وشتان بين ذلك وهذا. وسبحان من يعلم أسرار كلماته.

٦- قوله تعالى: ﴿تَخْرِجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ﴾ ٦٩ النحل.

قال الشريف الرضى: "هذه استعارة والمراد بذلك: العسل والعسل عند المحققين من العلماء غير خارج من بطون النحل؛ وإنما تنقله بأفواهها من مساقطه ومواقعها من أوراق الشجر وأضغاث النبات لأنه يسقط كسقوط الندى فى أماكن مخصوصة. وعلى أوصاف معلومة. والنحل مهملة تَتَّبَعُ تلك المساقط وتَعْهَدُ تلك المواقع فتتقل العسل بأفواهها إلى كوراتها المواضع المعدة لها. قال سبحانه: "يُخْرِجُ مِنْ بُطُونِهَا" والمراد من جهة بطونها؛ وجهة بطونها أفواهها. وهذا من غوامض هذا البيان وشرائف هذا الكلام" (١).

ومقتضى هذا المعنى أن تكون (من) ابتدائية. قال أبو حيان: "وذكر الله تعالى المقر الذى يخرج منه الشراب وهو بطونها وهو مبتدأ الغاية الأولى.

والجمهور على أنه يخرج من أفواهها وهو مبتدأ الغاية الأخيرة" (٢).

فأبو حيان يذكر فى الآية غايتين الأولى: البطون. والثانية: الأفواه و (من) صالحة لابتداء كل منهما.

٧- قوله تعالى: ﴿قَالَ أَخْرِجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا﴾ ١٨ الأعراف.

ومثلها قوله: ﴿قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ ٣٤ الحجر، ٧٧ ص وهى فى حق إبليس عليه اللعنة.

والمراد هنا التنبيه على مرجع الضمير فى (منها) يقول الزمخشري: "منها: من الجنة؛ وقيل: من (السموات، وقيل من الخالقة التى أنت فيها؛ لأنه يفتخر بخلقه

(١) تلخيص البيان ص ١٩٣.

(٢) البحر المحيط ٥/ ٥١٣.

فغير الله خلقته فأسودَّ بعد ما كان أبيض؛ وقبح بعد ما كان حسناً، وأظلم بعد ما كان نورانياً^(١).

والأقرب إلى المراد هو الأول لأن هذه الآيات واردة في سياق أمر الله للملائكة بالسجود لآدم. والمعروف أن ذلك كان وهم في الجنة التي قال الله فيها:

﴿ وَقُلْنَا يَتَّخِذُمْ أَسْكُنَ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ الْآيَات ﴾ ٣٥ : ٣٨ البقرة

أما ما ذكره الزمخشري بعد ذلك فهو محتمل وقد يكون مراد وغير مراد.

٨- قوله تعالى: ﴿ تَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ﴾ ٢٢ الرحمن.

قال الزمخشري: "إنما قال (يخرج منهما) وهما يخرجان من الملح لأنها لما التقيا وصار كالشيء الواحد جاز أن يقال: يخرجان منهما كما يقال: يخرجان من البحر، ولا يخرجان من جميع البحر ولكن من بعضه. وتقول: خرجت من البلد وإنما خرجت من محلة من محالة، بل من دار واحدة من دوره.

وقيل: "لا يخرجان إلا من ملتقى الملح والعذب".

قال ابن المنير: "الثاني مردود بالمشاهدة، والصواب هو الأول ومثله :

﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ ٣١ الزخرف.

وإنما أريد إحدى القريتين. هذا هو الصحيح الظاهر. وكما تقول: فلان من أهل ديار مصر وإنما بلده محلة واحدة منها^(٢).

(١) الكشف ٤ / ٨٣.

(٢) الكشف ٤ / ٣٥٤ : ٣٥٥ وهامشها.

وما دام هذا المعنى مطروقا بهذا الأسلوب فلا بأس من إرادته به؛ ولعل السر فيه هو: أن القرآن إنما نزل بأسلوب يحرك الفكر وينبه العقل بحيث يكون القارئ واعياً ممعناً مستوعباً لما يجرى من حوله من مشاهد ولما يسمعه من تراكيب لغوية قد يبدو أنها مخالفة للظاهر ولكن العقل المستنير والقلب البصير يقف على لبه وكنهه وبهذا يتوفر للنص القرآني جلاله وكماله وللعقل القارئ حذقه وعمقه.

ومن هنا ينبغي ألا يقرأ القرآن إلا ذو دراية ورواية فهو يدرى ما تحمله الرواية على وجهه الأكمل ومعناه الأفضل.

تلكم هي الآيات التي أحببت أن ألفت إليها ذهن القارئ حتى يكون على بينة من أمرها وما قيل فيها. وبذلك يقف على معنى (من) وهو الابتداء للحدث التي دخلت عليه كما في قوله: ﴿وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دَيْرِكُمْ﴾ ٨٤ البقرة. أو دخلت على ضميره كما في قوله: ﴿وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ٢١٧ البقرة أى من المسجد الحرام..... إلى غير ذلك.

١٧- خـر:

في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ.....﴾ ٣١ الحج.

أى سقط من السماء فتخطفه الطير فتصير قطعاً فى حواصلها. أو تهوى به الريح فى مكان سحيق أى شديد البعد. وفى ذلك من التدمير البالغ ما فيه^(١).

(١) انظر الكشف ٣ / ١٢٢.

١٨- خطف:

في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا ﴾

٧٥ القصص.

قال بعض العرب للرسول عليه السلام: نحن نعلم أنك على الحق ولكننا نخاف إن أتبعناك وخالفنا العرب بذلك - ونحن أكلة رأس أى قليلون - أن يتخطفونا من أرضنا.

فألقمهم الله الحجر بأن مكن لهم فى الحرام الذى آمنه بحرية البيت. فكانوا آمنين فى حرمهم لا يخافون وبحرية البيت هم قارون بواد غير ذى زرع، والثمرات والأرزاق تجبى إليهم من كل أوب.

فإذا خولهم الله من الأرض والرزق بحرمة البيت وحدها وهم كفرة عبدة أصنام. فكيف يستقيم أن يعرضهم للتخوف والتخطف ويسلبهم الأمن إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام... (١).

وتأمل - هداك الله - قوله تعالى: ﴿ نُتَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا ﴾ تدرك مدى الذعر والاستكانة والذلة التى تستحوذ عليهم وتفيض على ألسنتهم نطقا وعلى وجوههم ضعفا وخزيا لأن التَخِطِيفَ لا يكون إلا لشيء مستباح كلحوم الوحوش فى الفلا تتخطفها الطير.

وزد على ذلك أنهم مطموع فيهم بحيث يُنْزَعُونَ من أرضهم نزعا. ولكن الله من عليهم بقوة الإسلام إضافة إلى حمايتهم بحرمة الحرم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون.

(١) انظر الكشف ٣ / ٣٣٣.

١٩- دبر:

فى قوله تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ ٥ السجدة.

ذكر الزمخشري: أن (الأمر): المأمور به من الطاعات والأعمال الصالحة ينزله مدبراً (من السماء إلى الأرض) ثم لا يعمل به ولا يصعد إليه ذلك المأمور به خالصاً كما يريد ويرتضيه إلا فى مدة متطاولة.

أو يدبر أمر الدنيا كلها من السماء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة^(١).

وكأنه يعنى بـ (السماء والأرض) الكون كله من بدء الخلق إلى نهايته وهنا قد ذكر مبدأ التدبير وهو (السماء) ومنتهاه وهو (الأرض) وفى ذلك دلالة على إحاطة تدبير الله بكل شئ.

٢٠- دخل: فى ثلاث آيات أربع مرات وهى:

قوله تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ﴾

٦٧ يوسف.

وقوله ﴿وَالْمَلَكُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ ٢٣ ﴿سَلَامٌ

عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ ٢٤ الرعد.

وقوله: ﴿وَلَوْ دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سِئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا﴾

١٤ الأحزاب.

(١) انظر الكشاف ٣ / ٤٠١.

وآية يوسف من خطاب يعقوب إلى بنيه فهو بينها هم أن يدخلوا من باب واحد لأنهم كانوا ذوى بهاء وشارة - أى لباس وهيئة - حسنة .. فخاف أن يدخلوا كوكبة واحدة ... فيصيبهم ما يسوءهم^(١).

وفى آية الرعد يقول الألوسى: "من كل باب : من أبواب المنازل ... وقيل : من أبواب الفتوح والتحف. قيل: فعلى هذا: المراد بالباب: النوع و (من) للتعليل. والمعنى: يدخلون لإتحافهم بأنواع التحف.

وتُعَقَّب بأن فى كون (الباب) بمعنى النوع كالبابة نظراً. فإن ظاهر كلام الأساس وغيره يقتضى أن يكون مجازاً أو كناية عما ذكر لأن الدار التى لها أبواب إذا أتاهم الجم الغفير يدخلونها من باب فأريد به دخول الأرزاق الكثيرة عليهم؛ وأنها تأتيهم من كل جهة.

وتعدد الجهات يشعر بتعدد المأثيات فإن لكل جهة تحفة"^(٢).

وفى الوجه الأول تأول لا داعى إليه كما أشار الألوسى. وخاصة أن (من) التعليلية لا مكان لها هنا إذ المراد أن أبواب الجنة التى يدخلها هؤلاء ذات أبواب كثيرة وتلك كناية عن سعتها. كما أن المراد أن الملائكة إنما يدخلون عليهم بأنواع الرزق التى لا تخطر لهم على بال. وذلك كما فى قوله تعالى: ﴿وَنَشَرُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ هُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِمْ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ٢٥ البقرة.

(١) انظر الكشف ٢ / ٣٨٠.

(٢) روح المعانى ٤ / ١٧٩.

فـ (من) حرف ابتداء أى ابتداء الدخول هى الأبواب.

أما آية الأحزاب فيقول فيها الزمخشري : "ولو دُخِلَتْ عليهم: المدينة. وقيل بيوتهم . من قولك : دخلت على فلان داره. (من أقطارها) من جوانبها.

يريد : لو دُخِلَتْ هذه العساكر المتحيزة التى يفرون خوفا منها مدينتهم وبيوتهم من نواحيها كلها وانثالت - انصببت - على أهاليهم وأولادهم ناهبين سابين ثم سئلوا الفتنة أى الردة . لأتوها أى لفعلوها (١).

فـ (من) حرف ابتداء أى أن جوانب المدينة ابتداء دخول الأعداء عليهم.

٢١- دعا:

فى قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾

٢٥ الروم.

قال الزمخشري: "قولك: دعوته من مكان كذا: كما يجوز أن يكون مكانك يجوز أن يكون مكان صاحبك. تقول: دعوت زيدا من أعلى الجبل فنزل على؛ ودعوته من أسفل الوادى فطلع إلى."

فإن قلت: بم تعلق (من الأرض) أبا لفعل أم بالمصدر ؟ قلت: هيهات إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل" (٢).

ومقتضى هذا أن (من) متعلقة بالفعل (دعاكم). ولكن أبا البقاء يرى أنها إما صفة لـ (دعوة) وإما متعلق بمحذوف تقديره ضربتهم من الأرض. ودل على

(١) الكشف ٣/ ٤١٨.

(٢) الكشف ٣/ ٣٧٤: ٣٧٥.

المحذوف قوله: ﴿إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ ولا يجوز أن يتعلق (من) بـ (تخرجون) هذه. لأن ما بعد (إذا) لا يعمل فيما قبلها^(١).

وأرى ألا حاجة بالنص إلى هذه التمحلات والتأولات إذ معنى الآية واضح بيّن وخلاصته أن الله إذ دعا الأموات من الأرض أى القبور خرجوا أحياء. وفى ذلك من السرعة الخاطفة إلا يخفى إلا على كل حس غليظ وفهم ثقيل.

وبذلك يتضح أن (من) حرف ابتداء فالأرض ابتداء دعوتهم للبعث. ولكن ابن عطية يقول: "و (من) عندي هنا لانتهاء الغاية كما يقول: دَعَوْتُكَ من الجبل إذا كان المدعو فى الجبل والوقف فى هذه الآية عند نافع ويعقوب الحضرمي على (دعوة) ، والمعنى بعد إذا أنتم تخرجون من الأرض؛ وهذا على أن (من) لابتداء الغاية.

والوقف عند أبى حاتم على قوله: (من الأرض) وهذا على أن (من) لانتهاء الغاية. قال مكى: والأحسن عند أهل النظر: أن الوقف فى آخر الآية لأن مذهب الخليل وسيبويه فى (إذا) الثانية أنها جواب الأولى. كأنه قال: ثم إذا دعاكم خرجتم، وهذا أسدُّ الأقوال^(٢).

وأرى أنه لا داعى لتمزيق النص وتفريق كلماته وبعثرة مفرداته كما هو ظاهر رأى نافع ومن معه ورأى أبى حاتم.

وعليه يكون الوقف عند آخر الآية على ما يراه الخليل وسيبويه فـ (من) لابتداء الغاية ومن ثم قال أبو حيان: "وكون (من) لانتهاء الغاية. قول مردود عند أصحابنا"^(٣).

(١) إملاء ما من به الرحمن ٢ / ٧٩ وانظر المعنى بحاشية الشمنى ٢ / ٢٠٨.

(٢) المحرر الوجيز ٤ / ٣٣٤.

(٣) البحر المحيط ٧ / ١٦٨.

ويبدو أن المعنى هنا هو الذى يأبى أن تكون لانتهاى الغاية. لأن الموتى فى القبور فهم فى باطن الأرض كما فى قوله تعالى: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ ٥٥ طه.

فالمعنى: دعاكم من الأرض أى طلب مفارقتكم لباطن الأرض كما تقول: دعوته من البيت أى طلبت مفارقتة للبيت وفى هذا معنى الخروج ومن ثم رتب على هذه المفارقة الخروج ترتيبا مفاجئا بقوله: ﴿ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾ فـ (إذا) هذه للمفاجأة على حين (إذا) فى (إذا دعاكم) شرطية. على أننى - مع هذا - لا أحتم كون (من) ابتدائية بل ربما تكون لانتهاى الغاية لأن الأرض - أى القبور - منتهى الدعوة كما هى ابتداءؤها.

٢٢ - دفع:

فى قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ . مِنْ اللَّهِ ذِى الْمَعَارِجِ ﴾

٢، ٣ المعارج.

والآية الأولى: سأل سائل بعذاب واقع "فـ (من الله) مسبوق بـ (واقع) و(دافع) وهذا ما جعل الزمخشري يقول: "من: متصل بـ (واقع) أى واقع من عنده؛ أو بـ (دافع) بمعنى: ليس له دافع من جهته إذا جاء وقته"^(١).

والذى يطمئن به القلب أن (من) يرتبط معناها بـ (دافع) فلا يكون فاصل بينهما لأنها تفيد ابتداء الحدث فارتباطها بما تباشره أوثق وأدق. لأن العذاب إذا وقع لا يسأل عن مصدره وإنما يجار من وقع عليه العذاب بالدعاء إلى الله ليدفعه فإذا لم يدفعه الله استحال أن يدفعه سواه.

(١) الكشف ٤ / ٤٨٧، وانظر إملاء ما من به الرحمن ٢ / ١٤٢.

وبهذا يتضح معنى الآية بدون حاجة إلى تأويل (دافع) بـ (مانع) أو (واقى) كما يرى الشيخ المغربي وذلك التأويل بمعنى: التضمين^(١).

فقد عرفنا أن التضمين تحميل اللفظ معنى لا يحتاج المقام إليه إذ ما الفرق بين الدفع والمنع والوقاية؟ إن هذه الكلمات لا تتفق اتفاقاً كاملاً في معناها. ومع هذا يكون بينها خيط دقيق رقيق عميق يربط بعضها ببعض. وبالتأمل يدرك القارئ أن المقام يحتاج إلى ما ورد فيه غيره يتجرد منها سواه. وفي ذلك غنى للأسلوب وعدم حاجته إلى تأويل ففي التأويل تعطيل.

٢٣ - رأى:

في قوله تعالى: ﴿ وَنُـمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ ٦ القصص.

فـ (منهم) مرتبط معناه بالفعل (نرى) على ما هو نسق النص القرآني وصياغته. وعلى الرغم من أن هذا هو الأصل وهو اللائق بجلال الأسلوب نرى من يجعله مرتبطاً بـ (يحذرون) في آخر الآية. وفي هذا دعوى التقديم والتأخير بدون فائدة وهي خلاف الأصل. مع أن هنا مانعاً نحويًا ذكره أبو البقاء قائلاً: "ولا يتعلق (منهم) بـ (يحذرون) لأن الصلة لا تتقدم على الموصول"^(٢).

ويعنى بذلك (ما كانوا يحذرون) لأن (ما) موصول صلة ما بعده. ولا يجوز أن تتقدم الصلة أو بعضها على الموصول.

(١) تفسير جزء تبارك ص ٤٦.

(٢) إملاء ما من به الرحمن ٢ / ٩٢.

٢٤- رجاء:

فى قوله تعالى: ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ ١٠٤ النساء.

وصدر هذه الآية ﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ^ط إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ^ط وَتَرْجُونَ ﴾.

أى لا تضعفوا فى طلب الكفار بالقتال لأن ما تكايدون من الألم ليس مختصا بكم إنما هو أمر مشترك بينكم وبينهم. وهم يصبرون عليه ويتشجعون. فكيف بكم لا تصبرون مثل صبرهم مع أنكم أولى منهم بالصبر لأنكم (ترجون من الله ما لا يرجون) من إظهار دينكم على سائر الأديان ومن الثواب العظيم فى الآخرة^(١).

ف— (من) ابتدائية تجعل الله عز وجل مبدأ رجاء المؤمنين ومصدر صبرهم وتحملهم المشاق إذ الله هو الذى يجرى الصادقين بصدقهم.

٢٥- رزق: ست مرات فى خمس آيات هى:

قوله تعالى: ﴿ كَلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ^ط قَالُوا هَذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ^ط ﴾ ٢٥ البقرة.

وقوله: ﴿ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا

حَسَنًا ﴾ ٨٨ هود

وقوله: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ شَيْئًا ﴾ ﴿ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ^ط ﴾

٧٣، ٧٥ النحل.

(١) الكشاف ١/ ٤٣٥.

وقوله: ﴿ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾

٣ فاطر.

١ - قال الزمخشري في الآية الأولى: "فإن قلت: ما موقع (من ثمرة) ؟ قلت: هو كقولك: كلما أكلت من بستانك من الرمان شيئاً حمدتك فموقع (من ثمرة) موقع قولك (من الرمان) كأن قيل: كلما رزقوا من الجنات من أى ثمرة كانت من تفاحها أو رمانها أو عنبها أو غير ذلك رزقا قالوا ذلك.

فـ (من) الأولى والثانية كلتاها لابتداء الغاية لأن الرزق قد ابتدئ من الجنات، والرزق من الجنات قد ابتدئ من ثمرة.

وتحريره: أن (رُزِقُوا) جعل مطلقا مبتدأ من ضمير الجنات ثم جعل مقيدا بالابتداء من ضمير الجنات مبتدأ من ثمرة. وليس المراد بالثمرة التفاحة الواحدة أو الرمانة القذّة على هذا التفسير. وإنما المراد النوع من أنواع الثمار.

ووجه آخر وهو: أن يكون (من ثمرة) بيانا على منهاج قولك: رأيت منك أسدا نريد: أنت أسد؛ وعلى هذا يصح أن يراد بالثمرة النوع من الثمار والجنات الواحدة^(١).

وبهذا يتضح أن (منها من ثمرة) لابتداء الغاية فالجنات ابتداء غاية الأولى. والثمرة ابتداء غاية الثانية. و (رزقا) مفعول ثان لـ (رُزِقُوا) ومفعول الأول هو علامة الإضمار الواو الواقعة موقع نائب الفاعل. واصل التعبير: رزقهم الله رزقا.

هذا هو الوجه الأول مما ذكره الزمخشري. وأما الوجه الثانى فخلاصته. أن (منها) لابتداء الغاية و (من ثمرة) لما يسمى تجريدا كما فى (رأيت منك أسدا) وقد

عبر عنه الزمخشري بقوله (بيانا) ثم فسرہ بقوله: (نريد أنت أسد) وبهذا يتبين أن (من) زائدة كما حققنا ذلك وأشرنا إليه غير مرة.

وعلى هذا يخلص وجه المعنى لـ (من) في موضعها للابتداء. وأما كون الثانية بيانية فمردود. وهذا ما ذكره أبو حيان فقد جعل (من) الثانية ابتدائية وهما معاً متعلقان بـ (رزقوا) على وجه بدل الاشتمال. ثم ردّ كون الثانية بيانية لأن القائلين بأن (من) تكون لمعنى البيان قد روها بمضمر وجعلوه مصدراً لموصول صفة إن كان فيه معرفة نحو قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ ٣٠ الحج، أى الرجس الذى هو الأوثان. وإن كان قبلها نكرة فهو يعود على تلك النكرة نحو: من يضرب من رجل أى: هو رجل.

و (من) فى الآية ليس قبلها ما يصلح أن يكون بيانا له لا نكرة ولا معرفة إلا إن كان يتمحل لذلك بأنها بيان لما بعدها وأن التقدير كلما رزقوا منها رزقا من ثمرة. فتكون (من) مبينة لـ (رزقا) أى رزقا هو ثمرة. فيكون فى الكلام تقديم وتأخير . وهذا ينبغى أن ينزه كتاب الله عنه مثله^(١).

أرأيت كيف يترتب على جعل (من) بيانية ما لا يجوز أن يكون فى القرآن وهو: دعوى زيادتها أو دعوى التقديم والتأخير؟! وكلتاها باطلة.

هذا: وهناك من يرى أن (من) الثانية بمعنى (بعض) أى كلما رزقوا من الجنات رزقا من بعض ثمارها. هكذا قدره الأستاذ رشيد رضا^(٢).

(١) البحر المحيط ١ / ١١٤، وانظر فى الآية : من مفاتيح الغيب للرازي وحاشية زاده على

البيضاوى وروح المعانى للأكوسي وكليات أبى البقاء.

(٢) تفسير المنار ١ / ٢٣٢.

ولا يخفى ما فى هذا التقدير من الجمع بين (من) و (بعض) والصواب أن (من) إذا كانت بمعنى (بعض) خلفتها فى موضعها كما تقول: أكلت من الطعام أى بعضه. ولعل ذلك سبب قول الألوسى: "ولم يلتفت المحققون إلى جعل الثانية تبعيضية فى موقع المفعول و (رزقا) مصدر مؤكد . أو فى موقع الحال من (رزقا). لبعده مع أن الأصل: التبيين والابتداء فلا يعدل عنهما إلا لداع. على أن مدلول البعضية أن يكون ما قبلها أو ما بعدها جزء لمجورها لا جزئيا فتأتى الركاكة هنا"^(١).

ولعلك أيها القارئ تذكر أن معنى: التبيين مردود لما قررناه وكررناه. ولذا يخلو وجه المعنى للابتداء لـ (من) الثانية كما هو لـ (من) الأولى.

وبعد: فتبقى هنا كلمة لا بد منها ألا وهى: لِمَ جاء النسق القرآنى بذكر (من) مرتين ؟ وهلا قيل: (كلما رزقوا من ثمرها) أى الجنات. أى بعض ثمرها وبذلك يبدو عليها السهولة والتيسير وقرب المعنى من التفكير لأن (من) التى بمعنى (بعض) تكون فى محل نصب مفعولا ثانياً لـ (رزقوا).

أجاب الألوسى عن ذلك قائلا: "وجمع سبحانه بين (منها) و (من ثمرة) ولم يقل (من ثمرها) بدل ذلك) لأن تعلق (منها) يفيد أن سكانها لا تحتاج لغيرها لأن فيها كل ما تشتهى الأنفس. وتعلق (من ثمرة) يفيد أن المراد بيان المأكول على وجه يشمل جميع الثمرات دون بقية اللذات المعلومة بين السابق واللاحق"^(٢).

تعقيب: تلكم هى خلاصة ما ذكره علماؤنا فى هذه الآية وبالتأمل فيه تدرك أن المراد بـ (جنات تجرى من تحتها الأنهار) إنما هو الأشجار المتنوعة الثمار. وأن الضمير فى (كلما رزقوا منها) عائد عليها والمراد ثمرها. فـ (من) بمعنى (بعض)

(١) روح المعانى ١ / ١٧١.

(٢) روح المعانى ١ / ١٧١.

أى رزقوا بعض ثمرها. وهذا ما وضحه قوله (من ثمرة). وعليه ينتهى معنى النص إلى: كلما رزقهم الله بعض ثمارها.

ولكن صياغته وردت بأسلوب يحمل الذهن على التأمل والتدرج فى الفهم حتى يصير المعنى أقرب إلى ذهنه كما يصير الثمر أقرب إلى بطنه فيجمع بين لذتين لذة الأفهام مع لذة الطعام. وهل بعد ذلك تكون زينة الكلام!؟

٢- قوله تعالى: ﴿ قَالَ - أَيْ شَعِيبَ - يَنْقُومُ أَرْءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ

بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾ ٨٨ هود.

يقول الزمخشري: "ورزقنى منه: أى من لئنه (رزقا حسنا) وهو ما رزقه من النبوة والحكمة. وقيل (رزقا حسنا) حلالا طيبا من غير بخس ولا تطفيف"^(١).
فـ (من) ابتدائية أى أن الله عز وجل مبتدأ الرزق. والله منزّه عن الأين والكيف.

٣- قوله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ ٧٣ النحل.

ذكر الزمخشري أن الرزق يكون بمعنى المصدر؛ وبمعنى ما يرزق فإن أردت المصدر نصبت به (شيئا) كقوله: ﴿ أَوْ إِطْعَمٌ يَتِيمًا ﴾ ١٤، ١٥ البلد. على: لا يملك أن يرزق شيئا. وإن أردت المرزوق كان (شيئا) بدلالته بمعنى (قليلا) ويجوز أن يكون تأكيدا لـ (لا يملك) أى لا يملك شيئا من الملك. و (من

السموات والأرض) صلة — (الرزق) إن كان مصدرا بمعنى: لا يرزق من السموات مطرا. ولا من الأرض نباتا. أو صفة إن كان اسما لما يرزق...^(١).

وسواء أكان (رزقا) مصدرا أو بمعنى الرزق فـ (من) ابتدائية أى ابتداء الرزق السموات إن كان مطرا والأرض إن كان نباتا. وكذا إن كان اسما للمرزوق.

٤- ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا﴾

٧٥ النحل. أى من لدنا فـ (من) حرف ابتداء.

٥- ويبقى قوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ﴾

وَالْأَرْضِ﴾ ٣ فاطر.

والمراد هنا (من السماء) وهى ابتدائية. أما (من خالق) فقد سبق الحديث عنها فى فصل (من) التى يقال إنها زائدة وليست كذلك.

وهذا المعنى يقتضى أن يكون المراد بـ (السماء) السقف المرفوع لا السحاب وأرى أنه يحتمل أن يكون المراد: السحاب الذى يحمل المطر فيصبه على الأرض فيحيى مواتها. لينعم أهل الأرض برزق الله عز وجل وعلى ذلك تكون (من) اسما بمعنى بعض لأن الذى يبصره الخلق أن السحاب لا يستفرغ ماءه كله بل مهما نزل فلا بد من بقية لا يعلم سرها إلا الله عز وجل.

٢٦- أرسل : فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ﴾

٧٥ الأعراف. وقوله: ﴿وَيُرْسَلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ

صَعِيدًا زَلَقًا﴾ ٤٠ الكهف.

وصدر الآية الأولى: ﴿ قَالَ أَلَمَلَا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ

لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ ﴾

والسؤال عن أن صالحا مرسل من ربه وكأنهم بذلك يشكون في رسالته ويترتب على هذا عدم إلزامهم بالإيمان به. ومن ثم أجاب المؤمنون به قائلين: "إنا بما أرسل به مؤمنون" مما يقتضى أنه - لا محالة - مرسل من ربه. ولعل هذا هو السر فى قول الزمخشري: "أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه: شئ قالوه على سبيل الطنز - أى الاستهزاء - والسخرية.. فإن قلت: كيف صح قولهم (إنا بما أرسل به مؤمنون) جوابا عنه؟ قلت: سألوهم عن العلم بإرساله فجعلوا إرساله أمر معلوما مكشوفاً مسلماً لا يدخله ريب كأنهم قالوا: العلم بإرساله وبما أرسل به مما لا كلام فيه ولا شبهة تدخله لوضوحه وإنارته؛ وإنما الكلام فى وجوب الإيمان به فنخبركم أننا به مؤمنون؛ ولذلك كان جواب الكفرة ﴿ إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِء كَافِرُونَ ﴾ ٧٦ الأعراف، فوضعوا (آمنتم به) موضع (أرسل به) ردًا لما جعله المؤمنون معلوما وأخذه مسلماً" (١).

فالإرسال من جهة الله لدلالة (من) على الابتداء.

وأما آية الكهف: "ويرسل عليها حسابنا من السماء" فنجد الظرف (على) مع الفعل (يرسل) فكأن الحساب مرسل من علوّ شاهق فيكون شديد الانصباب ومن ثم كان قوله (من السماء) ابتداء إرساله ولا يخفى ما فى ذلك من علو لا تدركه

الأبصار بل لا تحيط به العقول ثم كانت عاقبة هذا الإرسال فى قوله: ﴿ فَتُصْبِحُ

صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ ٤٠ ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَهَا غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُدْ طَلَبًا ﴾ ٤١ الكهف.

و(الحسبان) مصدر كـ (الغفران) و (البطلان) بمعنى (الحساب) أى مقداراً قَدَّرَهُ وَحَسَبَهُ وهو: الحكم بتخريبها. وقال الزجاج: عذاب حسابان وذلك الحساب حساب ما كسبت يدك. وقيل: حسابنا: مرامى الواحدة : حسابانه وهى الصواعق. (صعيدا زلقا) أرضا بيضاء يزلق عليها لملامستها (زلقا وغورا) كلاهما وصف بالمصدر^(١).

وقد عرفنا أن (السماء) فى قوله تعالى (أنزل من السماء ماء) معناها السحاب فالماء بعضه. أما فى (حسابنا من السماء) فليس المراد : السحاب بل المراد من جهة السماء التى هى بناء.

٢٧- رضى : فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا ﴾ ٢٣٣ البقرة. وقوله: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴾ ٢٩ النساء.

فالتراضى صيغة تدل على اشتراك الطرفين فى الرضا بما بينهما مثل: التصالح وكذا (التشاور) فالمتراضيان والمتشاوران. كل منهما مبدأ الرضا والمشورة. وكأنى بهما يلتقيان - بعد الرضا والمشورة - على ما يريدان تنفيذه.

(١) انظر الكشف ٢ / ٥٦٥.

٢٨- أراد : فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ ﴾ ٥٧ الذاريات، وقوله : ﴿ لَا

نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴾ ٩ النساء.

والمراد (من) بعد الفعل. أما (من رزق) فى الأولى فـ (من) اسم بمعنى (بعض) أى: ما أريد منكم بعض رزق فضلا عن أن أريد كله.

٢٩- زحزح :

فى قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ بِمُزْحِرٍ لَهُ مِنْ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ﴾ ٩٦

البقرة. هناك آية أخرى وهى: ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ

فَازَ ﴾ ١٨٥ آل عمران.

ولاشك أن بين التعبيرين فرقا دقيقا يستوجب التأمل وإمعان الفكر حتى يطمئن إلى ذلك الفرق. فالكلمتان (مِنْ وَعَنْ) يشتركان فى معنى انفصال شيئين غير أن (مِنْ) تفيد مجرد الانفصال. وأما (عَنْ) فتفيد: الانفصال مع مجاوزة أحد الشيئين للآخر. ومن ثم كان التعبير فى آية آل عمران (فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة) وفيه المبالغة والتناهى عن الأولى والمضاربة حتى دخول الثانية.

أما (من العذاب) فالمراد أن طول العمر لا يفصل بين العاصى المتكبر وبين العذاب بأى مقدار بل هو مباشر العذاب لا محالة.

ولذا قال القاضى : "والمراد أنه - أى طول العمر - لا يؤثر فى إزالة العذاب أقل تأثير؛ ولو قال: وما هو بمبعده وبمنجيه لم يدل على قلة التأثير كدلالة هذا القول" (١).

أما آية آل عمران فهى فى شأن الناجين والنجاة لا تتحقق إلا بالبعد السحيق حتى يأمن الناجى. ومن ثم جاء التعبير بـ (عن) وسبحان من يعلم أسرار كلماته.

أبعد ذلك كله يستسيغ أحد لنفسه أن يسوئ بين (من) و (عن) فى الدلالة؟ إن هذا الشئ عجيب مريب ولكن قد وقع فيه السمين حيث نقل عنه الجمل: أن (من) بمعنى (عن) (٢) ولو كان الأمر كذلك لاقتضى أن يكون النفى منصبا على البعد النائى من العذاب وذلك يترتب عليه أن يكون قريبا منه لأن نفى الأعلى لا يستلزم نفى الأدنى. أما نفى الأدنى فيترتب عليه نفى الأعلى. ومما يزيد ذلك قوة أن الآية اشتملت على أداة الباء فى (بمزرحة) وهو للتشبيه أى: ما طول العمر يشبه شيئا يزحزح صاحبه من العذاب فكيف يكون مزرحة منه؟

٣٠ - سبق: فى خمس آيات هى :

فى قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾ ١٩
يونس، ١١٠ هود ، ٤٥ فصلت. وفى طه: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
لَكَانَ لِرِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴾ ١٢٩. وفى الشورى: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ
رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾ ١٤.

(١) انظر: من مفاتيح الغيب ١ / ٤٣٦.

(٢) انظر حاشية الجمل على الجالين ١ / ٩٨.

فهذه الآية انفردت بـ (إلى أجل مسمى) وبذلك تكون مشتملة على أداتى الابتداء والانتهاء وهما (من) و (إلى) أما سواها فليس فيها الانتهاء.

وبداهة يمكننا أن نقول إن معنى (إلى أجل مسمى) يلحظ فى غيرها فالقرآن يكمل بعضه بعضا وكم وجدنا فيه أنه يذكر شيئا فى مقام واحد اعتمادا على إدراك معناه فى غيره مما يشبهه نسقا ومفردات.

فمثلا نجد قوله تعالى: ﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ ٱلْسِتُّ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا

بَلَىٰ ۖ﴾ ١٧٢ الأعراف. فيذكر الجواب (بلى) على حين لم يذكره فى غير هذا

المقام ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ٱلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ۖ﴾ وقوله: ﴿ٱلَيْسَ فِى

جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۖ﴾ ٣٦، ٦٠ الزمر. وقوله: ﴿ٱلَيْسَ ذَٰلِكَ

بِقَدْرِى عَلَىٰ أَنْ تُحْيِيَ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ﴾ ٤٠ القيامة. وقوله: ﴿ٱلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمَ

ٱلْحَكِيمِينَ ۖ﴾ ٨ التين.

إلى غير ذلك من آيات فيها هذا الأسلوب وهى ثلاث عشرة آية. ولم يذكر الجواب إلا فى آية واحدة وهى آية الأعراف. أليست هذه دليلا على فهم الجواب لسائر الآيات ؟ بلى أى هى دليل على ذلك.

وعلى هذا يكون ذكر (إلى أجل مسمى) فى سورة الشورى دليلا على فهم معناه فى غيرها. وهذا ضرب من الارتباط الوثيق والمعنى العميق فى النصوص القرآنية. وهو يستوجب من القارئ أن يكون واسع الإدراك دقيق الإحصاء لمثل هذه النصوص حتى يُلِمَّ بالمعنى المراد فى جميعها.

ومع هذا وجدنا من علمائنا من يفتح الله عليه ويزده بصيرة عند تلاوة كلامه فيميز بين ما ذكرت فيه جملة وما لم تذكر فيه. وبنى ذلك على اختلاف المقام في كل آية مع أختها.

وهنا وجدنا الخطيب الإسكافي يعقد مقارنة بين آيتي فصلت والشورى. حيث ورد (إلى أجل مسمى) في الثانية دون الأولى. فيقول: "إن خبر الله تعالى عما أتاها لموسى عليه السلام من التوراة - وذلك في آية فصلت: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى

الْكِتَابَ فَأَخْتَلَفَ فِيهِ^١ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ ٤٥ -

يدل على أن أولئك القوم اختلفوا فيه كاختلاف من في عصر النبي عليه السلام في القرآن الذي أنزل عليه. ثم قال: (ولولا كلمة سبقت من ربك) أى لولا أن الله تعالى قال: إني أوفى كلاً من المطيع والعاصي حقه من الثواب والعقاب في الآخرة لأنزل بكل ما يجب له وعليه عند فعله في الدنيا. فأخبر أن سبيلهم في الإمهال سبيلهم لما سبق من حكم الله تعالى. وقوله في تأخير المستحق من الثواب والعقاب إلى الآخرة.

أما اختصاص ما في سورة الشورى بذكر النهاية في قوله (إلى أجل مسمى) فلأن قبله (وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم) فأخبر بمبتدأ كفرهم وهسو: إنكارهم بعد مجئ العلم أى القرآن والآيات التي أوقعت العلم بصحة ما جاء به النبي عليه السلام. فلما قال (إلا من بعد) و (من) لابتداء الغاية وكان ذلك ابتداء كفرهم ذكرت النهاية التي أمهلوا إليها ليكون ابتداء عقابهم فيكون الحد المذكور مع الحد^(١).

وبذلك ندرك أن ذكر (إلى أجل مسمى) في آية الشورى إنما هو لمناسبة المذكورة في الآية نفسها. وهذا منهج لا بأس به ولا غبار عليه بل إني أقول: إنه

(١) درة التزويل ص ٣٢٨.

المنهج السائد الراشد في فهم نص القرآن ومع هذا لا أمتنع ما سلف ذكره لأن القرآن كله يكمل بعضه بعضا.

٣١- سخر : عشر مرات في ست آيات هي:

في قوله تعالى: ﴿ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ٢١٢ البقرة، وقوله:

﴿ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ ١٠ الأنعام.

وقوله: ﴿ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ﴾ ٧٩ التوبة. وقوله: ﴿ كُلَّمَا

مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ﴾ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ

كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ ٣٨ هود. وقوله: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ﴾ ١٣ الجاثية. وقوله: ﴿ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ

وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ ﴾ ١١ الحجرات

وصدر الآية الأولى: ﴿ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ ... ﴾

قال الزمخشري: "المزَيْن هو الشيطان زين لهم الدنيا وحسنها في أعينهم بوساوسه وحببها إليهم فلا يريدون غيرها. ويجوز أن يكون الله قد زينها لهم ... حتى استحسنوها وأحبوها .. ويدل عليه قراءة من قرأ (زين للذين كفروا الحياة) على البناء للفاعل. (ويسخرون من الذين آمنوا) كانت الكفرة يسخرون من المؤمنين الذين لا خطر لهم من الدنيا كابن مسعود وعمار وصهيب وغيرهم. .. (والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة) لأنهم في عليين من السماء، وهم في سجين من الأرض. أو حالهم عالية لحالهم لأنهم في كرامة وهم في هوان. أو هم عالون عليهم متناولون

يضحكون منهم كما يتناول هؤلاء عليهم فى الدنيا ويرون الفضل لهم عليهم
﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴾ ٣٤ المطففين.

فالمراد بـ (الذين اتقوا) هم (الذين آمنوا) وكان الأصل أن يقال: (وهم فوقهم
يوم القيامة) فوضع الظاهر (الذين اتقوا) موضع المضمرة (وهم) بصفة أخرى.
ومثله فى كتاب الله كثير قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴾ ٤٥ الشورى.
وكان الأصل (ألا إنهم) فوضع الظاهر موضع المضمرة بصفة أخرى؛ وضمنه ذكر
صفة الظلم بتلو صفة الخسران^(١).

وفى آية البقرة جمَعَ بين صفتى الإيمان والتقوى. وكان فى ذلك إشارة إلى أن
هذه الصفة هى التى أقتضت الفوقية لأنها أخص من صفة الإيمان إذ تدل على تمكن
طاعة الله من نفوس المؤمنين وشدة حرصهم على عدم معصيته.

فالذين آمنوا هم مبدأ سخرية الكافرين قال البيضاوى: "و (من) للابتداء كأنهم
جعلوا مبدأ السخرية منهم"^(٢).

وإذا كان معنى (من) ابتداء الغاية فلا حاجة إلى دعوى كونها للتعدية كما
نكر الألوسى. لأن هذا المعنى لا يصلح معنى للكلمة. ولا يخفى أن الحرف نوع
من أنواعها. وإنما يليق بحرف يزداد على الكلمة فيكسبها نصب المفعول كما فى
(خرج محمد) ثم (أخرج محمد عليا) ومما يثبت ذلك أن الألوسى أردف قوله

(١) الكشف ١/ ١٩٣ وها مشها.

(٢) حاشية الشهاب على البيضاوى ٢/ ٢٩٨ وانظر إرشاد العقل السليم ٢/ ١١٣.

(للتعديّة) قائلاً: "وتفيد معنى الابتداء كأنهم - أى الذين آمنوا - جعلوا لِفَقْرِهِمْ وَرَثَةً حَالِهِمْ منشأً للسخرية".

وعلى الرغم من ذلك نراه مصراً على أن يكون الحرف للتعديّة فقد أردف قوله هذا قائلاً: "وقد يعدى السخر بالباء إلا أنه لغة رديئة"^(١).

والحق أن لكل فعل ما يليق به من الأدوات فما تصلح لفعل لا تصلح لآخر. فإذا كان (سَخِر) تردف (من) فإن (استهزأ) تردفه الباء كما فى آية الأنعام: ﴿فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ وكما فى قوله ﴿سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾ فى آية التوبة وقوله: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ ١٥ البقرة .. وهكذا نجد لكل فعل ما يليق به من أدوات ... فـ (من) مع الفعل (سخر) للابتداء . وذلك فى جميع الآيات إلا آية الجاثية وهى ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ .

ففى هذه الآية جاء الفعل مُضَعَّفُ العين أى الخاء مما أثر فى معناه وفى قوته. أما معناه فهو أن الله جعل لكم ما فى السماوات وما فى الأرض ذللاً جمع ذلول. أى مهياً للانتفاع به غير مستعصى على الخلاق بل طوعاً قدرتهم ورهن إشارة. ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ ١٥ الملك.

فالتسخير غير السخرية. وكم للغة العربية من دقائق لا يشركها فيها غيرها.

(١) روح المعانى ١ / ٤٠٢.

وأما قوله فقد صلح الفعل لنصب المفعول وهو (ما فى السماوات وما فى الأرض جميعاً) ومن ثم لزمنا أن نقف وقفة تأمل فى (منه) ففيها يقول الزمخشري: "منه : واقعة موقع الحال؛ والمعنى أن سخر هذه الأشياء كائنة منه وحاصلة من عنده ... ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره : هى جميعاً منه، وأن يكون (وسخر لكم) تأكيداً لقوله: ﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ ... ﴾ ١٢ من قبل تلك الآية ثم ابتدئ قوله ﴿ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ﴾ وأن يكون (ما فى الأرض) مبتدأ و (منه) خبره. وقرأ ابن عباس: مَنَّةٌ^(١).

ففى هذا النص خمسة أوجه جعلها الزمخشري محتملة فيه دون إشارة من قريب أو من بعيد إلى أليقها بجلال القرآن ومكانة نصه وجماله. وكأنه بذلك: يجعل القارئ فى حل من اختيار أيها شاء. والحق أنها ليست على هذا المستوى.

(أ) الوجه الأول: أن (منه) حال والتقدير : كائنة منه. وعلى هذا تكون (من) غير مرتبطة بالفعل (سخر) بل بالمقدر وهو (كائنة) وقد علمنا أن اللغة العربية لا يقدر فيها فعل الكينونة بل هى فى أعلى درجات الاستغناء عنه.

فالذى يليق بـ (من) هنا أنها مرتبطة بـ (سخر) لتفيد أن مبدأ التسخير هو الله عز وجل هذا هو الوجه اللائق بالآية.

(ب) الوجه الثانى: أن (منه) خبر مبتدأ محذوف أيضاً أى: هى جميعاً منه ولست أدرى أى فائدة جديدة فى هذا الوجه. هل هناك من يسمح لنفسه أن يجعل المراد بـ (ما فى السماوات) و (ما فى الأرض) و (جميعاً) غير أنها منه ؟

(جـ) الوجه الثالث: أن (سخر لكم) فى هذه الآية تأكيد لقوله (سخر لكم) فى الآية من قبلها أى (سخر لكم البحر وسخر لكم) ثم يكون (ما فى السماوات ... الخ) جملة ابتدائية مؤلفة من مبتدأ وخبر ..

ولو تأمل الزمخشري نفسه فى هذا - وهو من هو ذوقا رفيعا فى البيان والبلاغة - لرجع عنه ومحاه من كتابه.

(د) الوجه الرابع: أن يكتون الوقف على (وسخر لكم ما فى السماوات) فهو معطوف على (سخر لكم البحر). ثم يبتدئ (وما فى الأرض جميعاً منه) فهذه جملة من مبتدأ وخبر. ولست أدري: هل يليق هذا التمزيع والتوزيع فى كلام الله البديع؟!

(هـ) الوجه الخامس: وفيه خروج (من) عن حروف الإضافة إلى مصدر للفعل (من). وعلى هذا الوجه تكون (منة) مفعولا لأجله أى أن الله سخر لكم تلك الكائنات منة منه وعطاء لا مقابل له. والله أعلم.

٣٢- سرى : فى قوله تعالى:

﴿ سُبْحَنَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى

الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا ﴾ ١ الإسراء.

قال الزمخشري : "سبحان : عَمَّ للتسبيح كعثمان للرجل؛ وانتصابه بفعل مضمّر متروك إظهاره تقديره: أسبح الله سبحان ؛ ثم نزل (سبحان) منزلة الفعل فسدّ مسدّه، ودل على التنزيه البليغ من جميع القبائح ... و (أسرى) وسرى لغتان. و(الليلة) نصب على الظرف؛ فإن قلت: الإسراء لا يكون إلا بالليل فما معنى ذكر الليل ؟ قلت: أراد بقوله (ليلة) بلفظ التكرير تقليل مدة الإسراء. وأنه أسرى به فى

بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة. وذلك: أن التكرير فيه قد دل على معنى البعضية. ويشهد لذلك قراءة عبد الله وحذيفة: من الليل: أى: بعض الليل كقوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً﴾ ٧٩ الإسراء. يعنى بالقيام فى بعض الليل^(١).

وفى الآية ذكر ابتداء الإسراء وهو المسجد الحرام. وانتهائه وهو المسجد الأقصى. ومن المقرر أن (من) حرف ابتداء. وأما (إلى) فالمشهور أنها حرف انتهاء. والحق أنها اسم كما حققنا ذلك.

٣٣- سلخ : فى آيتين هما:

﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَآنْسَلَخَ مِنْهَا﴾ ١٧٥ الأعراف.

وقوله: ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾ ٣٧ يس.

ففى الأولى نَقَلَ الْجَمْلُ عن السمين قَوْلَهُ: "الانسلاخ: التعرى من الشئ، ومنه: انسلاخ جلد الحية، وليس فى الآية قلب إذ لا ضرورة تدعو إليه؛ وإن زعمه بعضهم وأن أصله فانسلخت منه"^(٢).

فالذى أوتى الآيات تعرى وتجرّد منها أى من الحرص عليها والتحلّى بما تتضمنه من فضائل وتشريعات. فالآيات ابتداء انسلاخه. وليس هو ابتداء انسلاخها.

ومما يؤيد عدم زعم القلب فى الآية قول الألوسى: "واستأنس بعضهم بهذه الآية بأن العلم لا ينزع من الرجال حيث قال سبحانه (فانسلاخ منها) ولم يقل عز شأنه : فانسلخت منه"^(٣).

(١) الكشف ٢ / ٥٠٤.

(٢) حاشية الجمل ٢ / ٢٥١.

(٣) روح المعانى ٣ / ١٦١.

وأما قوله (نسلخ منه النهار) فيقول فيه البيضاوي: "تُزِيلُهُ ونكشفه عن مكانه مستعار من سلخ الجلد. وعلق الشهاب قائلاً: "يشير إلى أن النهار طارئ على الليل كما أن المسلوخ منه قبل المسلوخ الذي هو كالغطاء الطارئ على المغطى؛ لأن الليل سابق عرفاً وشرعاً؛ وهذا هو تفسير الفراء. و (من) فيه ابتدائية أو تبعيضية وقيل: سببية"^(١).

والراجح - إن لم يكن الصواب - معنى الابتداء أى أن الليل ابتداء النهار إذ النهار أى الضوء تابع من الليل أى الظلمة.

وأما معنى البعضية فغير لائق إذ ما معنى: الليل نسلخ بعضه النهار؟! ومن باب أولى يكون معنى السببية. فكيف يكون الليل سبب النهار؟! وقد نقل الجمل عن القرطبي أن (منه) بمعنى: عنه^(٢).

وما دام المعنى حاصلًا بـ (من) التى تفيد أن ابتداء النهار هو الليل فلا داعى لجعلها بمعنى (عن) لأن (عن) اسم يفيد المجاوزة. وشتان بين مجاوزة النهار الليل وابتداء النهار من الليل. ففى الأول معنى: الانفصال وانقطاع النهار عن الليل. وهذا غير مراد بل المراد أن النهار يبتدىء من الليل كما أنه ينتهى به فهما متصلان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر وصدق الله إذ يقول: ﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ

وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾ ٥ الزمر.

يقول الزمخشري: "والتكوير: اللَّفُّ وَاللِّيَّ. يقال: كَارَ العمامة على رأسه وكَوَّرَهَا. وفيه أوجه: منها أن الليل والنهار خِلْفَةٌ يذهب هذا ويغشى مكانه هذا؛ وإذا غشى مكانه فكأنما ألبسه ولف عليه كما يُلَفُّ اللباس على اللبس ... ومنها: أن كل

(١) انظر البيضاوي وحاشية الشهاب عليه ٧ / ٣٤١.

(٢) حاشية الجمل ٣ / ٥١٣.

واحد منهما يُغَيَّب الآخر إذا طرأ عليه؛ فشبهه في تغييبه إياه بشئ ظاهر لف عليه ما غيَّبه عن مطامح الأبصار. ومنها: أن هذا يكر على هذا كرورا متتابعاً فشبه ذلك بتتابع أكوar العمامة بعضها على إثر بعض^(١).

٣٤- سلم : في آيتين هما:

قوله: ﴿ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ ﴾ ٤٨ هود. وقوله: ﴿ فَسَلِّمْ لَكَ

مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴾ ٩١ الواقعة.

فالله عز وجل هو ابتداء السلام لنوح عليه السلام وحسبه ذلك. و(أصحاب اليمين) هم ابتداء السلام لكل فرد من أفراد أصحاب اليمين. قال الشهاب: "و (من) للابتداء كما يقال: سلام من فلان على فلان. أى يقال لك سلام لك. وقال الجلال: "من جهة أنه منهم أشار به إلى أن (من) تعليله أى من أجل أنه منهم"^(٢).

والمقام مقام ابتداء السلام لا تعليله؛ فلا داعى للتأويل.

٣٥- سمع : مرتين فى:

قوله تعالى: ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ

الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ﴾ ١٨٦ آل عمران.

والذى كانوا يسمعون من أهل الكتاب: المطاعن فى الدين الحنيف وصدّ من أراد الإيمان وتخطئة من آمن. وما كان من كعب بن الأشرف من هجائه لرسول

(١) الكشف ٤ / ٨٦.

(٢) انظر حاشية الجمل على الجلالين ٤ / ٢٨٣.

الله صلي الله عليه وسلم - وتحريض المشركين وبين فحاص ومن بنى قريظة والنضير. هذا ما ذكره الزمخشري^(١).

وظاهرة أنه لم يذكر ما كانوا يسمعون من المشركين. ولعل السر في ذلك أن هؤلاء لم يخرجوا عما كان يؤذي المسلمين من أهل الكتاب ولذا رمز إلى هذا وذلك بقوله (أذى كثيرا) سواء أكان من أهل الكتاب أم كان من المشركين. فهؤلاء أولئك مبدأ الذي يسمعه المؤمنون.

٣٦- طهر :

قوله تعالى: ﴿يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهَّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا.....﴾ ٥٥ آل عمران. أي من جوارهم وخبث صحبتهم.

٣٧- طاف :

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا﴾ ٢٠١ الأعراف.

وبعد هذا قوله: ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي آلْفِي ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ﴾ ٢٠٢ الأعراف.

ذكر الزمخشري أنه قرئ (طيف) و (طائف). وأن (طيف) مخفف (لياء ومعناه (لَمَّة) من الشيطان فهو مصدر من قولهم: طاف به الخيال يطيف طيفا .. أو

(١) انظر الكشاف ١ / ٣٤٦.

هو تخفيف (طَيَّف) فيعل من : طاف يطيف كـ (لَيْن) من لان يلين. و أو من طاف يطوف كهين.

وقرى (طائف) وهو يحتمل الأمرين (أى طاف يطيف أو بطوف) وهذه الآية تقرير وتأکید لما تقدم من وجوب الاستعاذة بالله عند نزغ الشيطان. يعنى: قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ ٢٠٠ الأعراف. وأن المتقين هذه عادتهم: إذا أصابهم أدنى نزغ من الشيطان وإمام بوسوسته (تذكروا) ما أمر الله به ونهى عنه فأبصروا السداد ... وأما إخوان الشياطين الذين ليسوا بمتقين فإن الشياطين يمدونهم فى الغي ... فإن قلت: لم جمع الضمير فى (إخوانهم) والشيطان مفرد ؟ قلت: المراد به الجنس كقوله: ﴿ أَوْلِيَائُهُمُ الطَّاغُوتُ ﴾ ٢٥٧ البقرة^(١).

فابتداء مس الطائف المتقين هو الشيطان.

٣٨ - ظل :

فى قوله تعالى: ﴿ وَظِلٍّ مِّنْ تَحْمُومٍ ﴾ ٤٣ الواقعة.

وقبل هذه الآية قوله تعالى: ﴿ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَآ أَصْحَابُ الشِّمَالِ . فِي

سُمُومٍ وَحَمِيمٍ . وَظِلٍّ مِّنْ تَحْمُومٍ . لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴾ ٤١ : ٤٤ الواقعة.

والسُموم : النار التى تنفذ حرارتها فى المسام. والحميم. الماء المتناهى الحرارة. وظل من يحموم. أى من دخان أسود يهيم (لا بارد ولا كريم) .. أى ظل

(١) الكشف ٢ / ١٤٩ : ١٥٠.

حار ضار .. على عكس الظل البارد النافع وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَظِلِّ
مَّمْدُودٍ ﴾ ٣٠ الواقعة. وفي قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ
الآية ﴾ ٤٥ الفرقان. فمنشأ الظل في آية الواقعة هو الدخان الأسود البهيم. وعليه
فـ (من) حرف ابتداء.

٣٩ - ظلم :

في قوله تعالى: ﴿ فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ ﴾
١٦٠ النساء.

أى أن سبب تحريم الطيبات عليهم ظلم أى ظلم ناشئ منهم. فـ (من)
ابتدائية.

٤٠ - عصم: أربع مرات في ثلاث آيات هي :

في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَعَصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ ٦٧ المائدة. وقوله:
﴿ سَأَوِيَّ إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ
اللَّهِ ﴾ ٤٣ هود. وقوله: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ ﴾ ١٧ الأحزاب.

والفعل من مادة (ع ص م) معناه: الحفظ والكلاءة فمبدأ حفظ الله لرسوله
ومصطفاه صلي الله عليه وسلم هم الناس أى الذين يتربصون به الدوائر. أى أن الله
يضمن لك العصمة من أعدائك فما عذرك في مراقبتهم. وليس المراد: العصمة من

أى أذى. لأنه عليه السلام قد تعرض لشديد الأذى مما يجعل العصمة هنا بمعنى: أنه يحفظه من القتل^(١).

وأما فى آيتى هود والأحزاب فى الأولى ظن ابن نوح أن الجبل يعصمه من الغرق فى الماء. فردّ عليه بأنه (لا عاصم اليوم من أمر الله) وفى الثانية يبين الله أن الذين يحملهم الجبن على الفرار من القتل فلا يقاتلون بعد أن عاهدوا الله أنهم لا يولون الأدبار : أنهم لا ينفعهم الفرار. ومن ثمّ أمر رسوله أن يقول لهم: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾.

٤١ - عفا:

فى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ (الآية) ١٧٨ البقرة.

والمراد بالأخ: ولى دم المقتول؛ وقيل له (أخوه) لأنه لابس من قبل أنه ولى الدم ومطالبه به ... أو ذكره بلفظ الأخوة ليعطف أحدهما على صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من الجنسية والإسلام^(٢). وقيل : المراد به المقتول.

فعلى الأول تكون (من) لابتداء الغاية. وعلى الثانى تكون للسببية أى بسببه وإنما جعل أخا تعطيفا عليه وتنفيرا من قتله لأن الخلق كلهم مشتركون فى أنهم عبيد الله فهم كالإخوة فى ذلك. ولأنهم أولاد أب واحد وأم واحدة.

وأما (شئ) فهو كناية عن المصدر وهو العفو. والتقدير - والله أعلم - فأى شخص من القاتل عفى له عفوا من جهة أخيه.

(١) انظر الكشف ١ / ٥١٤.

(٢) الكشف ١ / ١٦٦ : ١٦٧.

هذا ما ذكره ابن هشام ثم عقب عليه قائلا: وكون (من) لابتداء الغاية أحسن لوجهين:

أحدهما: كونها لابتداء الغاية أشهر من كونها للسببية.

الثاني: أن الضمير في قوله (وأداء إليه) راجع إلى مذكور في هذا الوجه دون الأول^(١).

وعلى الرغم من هذا نرى ابن المنير يقول: "وتحتل الآية وجهها آخر وهو: عود الضميرين في (له وأخيه) إلى الولي. وقالوا على هذا الوجه يكون العفو: إعطاء البديل كأنه قال: فمن أعطى شيئا من أخيه أى بدلا من أخيه؛ ويكون (من) مثلها في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ﴾ ٦٠ الزخرف^(٢).

وقد حققنا أن هذا المعنى غير لائق بـ (من) بل المراد هنا أن تكون اسما بمعنى (بعض) أى لجعلنا بعضكم ملائكة. وبذلك يخلص معنى (من) للابتداء.

٤٢ - علم:

في قوله تعالى: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ ١٠٢ البقرة.

يرى ابن جرير أن (من) بمعنى المكان والبديل أى: فيتعلمون مكان ما علماه - يعنى : الملكين - ما يفرقون به بين المرء وزوجه^(٣).

(١) شرح شذور الذهب ١٨٩ : ١٩٠.

(٢) الانتصاف هامش الكشف ١ / ١٦٦ : ١٦٧.

(٣) انظر إعراب القرآن المنسوب للزجاج ص ١٩٧.

ولعل القارئ قد علم ما فى هذا المعنى من ضعف. ولذا نرى ما نقله الجمل
عن السمين وهو: "منهما: يتعلق بـ (يتعلمون) و (من) لابتداء الغاية"^(١).
وهذا هو الصواب.

٤٣ - عاذ: إحدى عشرة مرة فى الآيات الآتية:

قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِلِكِّ وَذُرِّيَّتِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾
٣٦ آل عمران. وقوله: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ٩٨ النحل.
وقوله: ﴿إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ﴾ ١٨ مريم. وقوله: ﴿أَعُوذُ بِكَ مِنْ
هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ ٩٧ المؤمنون. وقوله: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي
وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ ٢٧ غافر. وقوله: ﴿قُلْ
أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِنْ شَرِّ
النَّفَّاثِ فِي الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾. ١ - ٥ الفلق. وقوله:
﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلَهِ النَّاسِ. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
الْخَنَّاسِ. الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾
١، ٤، ٦ الناس.

و (من) فى الآيات العشر الأولى ذات معنى واحد وهو الابتداء. وأما فى
الآية الأخيرة فقد أجاز فيها بعض العلماء وجهين: الابتداء والتبعيض ومعنى:
الاستعاذة: الهروب من شئ تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به

(١) حاشية الجمل ١/ ١٠٦.

ملجأً ووزراً. وقيل معناه: الستر فالعائد يستتر من عدوه بمن استعاذ به. وقيل معناه: لزوم المجاورة فإن العرب تقول للحم إذ الصق بالعظم فلم يتخلص: (عوذ) لأنه اعتصم به واستمسك.

هذه خلاصة ما ذكره ابن تيمية^(١).

وعلق عليه الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى قائلاً: "وبعد: فمعنى الاستعاذة القائم بقلب المؤمن وراء هذه العبارات وإنما هي تمثيل وإشارات وتفهم. وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء والاعتصام والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه. والتذليل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة"^(٢).

وأما معنى (من) فقد سبق عن الرضى أنها للابتداء. وأن الباء للانتهاء ويقول أبو البقاء في كلياته: "العوذ الالتجاء ففي (أعوذ بالله) أي ألتجئ إلى رحمته وعصمته. والإصاق أيضاً وعلى هذا فمعناه: ألصق نفس بفضل الله ورحمته. و(من) بعده. إما للابتداء كما في قوله تعالى: ﴿أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ

النَّاسُ﴾ ١٩٩ البقرة.

وإما للانتقال كما في قوله: ﴿وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنْهَا﴾ ٣٧ المائدة.

وإما للتعدية. فإن وقوع هذا الفعل على الاسم المذكور بعده مختص بهذه الكلمة لغة.

وتحقيق المعنى الأول والثاني: أن العوذ يبدأ من الانفصال من الشيطان ويتم بالاتصال بالله وهو انتقال من غير الله إلى الله^(٣).

(١) انظر تفسير المعوذتين ص ٩، ١٠.

(٢) ابن تيمية ص ٢٦٥ : ٢٦٦.

(٣) كليات أبي البقاء ٢٦١ : ٢٦٢.

وبالتأمل فى هذه المعانى الثلاثة التى ذكرها أبو البقاء لـ (من) وهى:
الابتداء والانتقال والتعدية يدرك المرء أن الابتداء يشمل معناه ما بعده إذا الابتداء
معناه: ابتداء الانتقال من مكان إلى غيره. وأما التعدية فقد عرفنا أنها اصطلاح
نحوى سائد يراد به أن الفعل قد جاوز معناه إلى غيره. فمثلاً إذا قلت: خرج
محمد. دل ذلك على مجازوة محمد المنزل مثلاً. ولكنه لا يدل عليه نصاً وصراحة
فإذا ما قيل: خرج محمد من المنزل تعين مبدأ الخروج وهو الحدث. وبهذا يكون
معنى الابتداء هو المطلوب بهذا الأسلوب.

والوسواس: اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال. وأما المصدر نحو: وسواس
بكسر الواو. والمراد به الشيطان سمي بالمصدر كأنه وسوسة فى نفسه لأنها صنعتها
وشغله الذى هو عاكف عليه.

أو أريد : ذو الوسواس^(١).

وإلى الأخير ذهب ابن تيمية حيث قال: من شر ذى الوسواس
فحذف المضاف^(٢).

هذا هو معنى (من) فى الآيات العشر. وأما الآية الحادية عشرة (من الجنة)
و(الناس). فقد ذكر العلماء أن (من) فيها للتبيين. والمبين إما (الذى يوسوس) وإما
(الناس) أى أن الذى يوسوس فى صدور هو الجنة أو هو (الناس).

١- فعلى: الأول يكون المعنى: أن الشيطان ضربان جنى وإنسى كما قال
تعالى: ﴿ شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ﴾ ١١٢ الأنعام. وعن ابن ذر رضى الله عنه
قال لرجل: هل تعوذت بالله من شيطان الإنس^(٣).

(١) انظر الكشاف ٤ / ٦٥٨.

(٢) انظر رسائل ابن تيمية ٢ / ١٨٥. الرسالة العاشرة.

(٣) انظر الكشاف ٤ / ٦٥٨ وإملاء ما من به الرحمن ٢ / ١٦٦.

وعلى أنه بيان لـ (الناس) فالمراد بـ (الناس) الجنة كما أن (نفر) و (رجال) يطلقان على الإنس كما هو واضح مشهور. ويطلقان على الجن كما فى قوله تعالى: ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ ﴾ وقوله: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ ﴾ ١ ، ٦ الجن^(١).

قال الزمخشري: "وما أحقُّه؛ لأن الجن سُمُّوا جِنًّا لاجتماعهم؛ والناس ناسا لظهورهم من الإيناس وهو: الإبصار كما سموا: بشرا ولو كان يقع (الناس) على القبيلين وصح ذلك وثبت لم يكن مناسبا لفصاحة القرآن. وبعده من التصنع"^(٢).

فالزمخشري فى هذا النص ينكر أن يكون (الناس) بمعنى (الجنة) وقد حكى ابن تيمية عن الفراء أنه قال: سمي الجن ناسا كما سماهم رجالا وسماهم نقرا. ثم ردّه بقوله: "هذا ضعيف فإن لفظ الناس أشهر وأظهر وأعرف من أن يحتاج إلى تنويعه إلى الجن والإنس .. ثم إنه قد قال (من الجنة والناس) فكيف يكون لفظ (الناس) عاما لـ (الجنة والناس)؟! وكيف يكون قسيم الشئ قسما منه؟! وإذا سماهم الله رجالا لم يكن فى هذا دليل على أنهم يسمون ناسا .. وإن قدر أنه يقال: جاء ناس من الجن فذل مع التقييد كما يقال: (إنسان من طين) و (ماء دافق) ولا يلزم من هذا أن يدخلوا فى لفظ : الناس"^(٣).

وبهذا يتضح أن إطلاق (الناس) على الجن غير سديد على عكس إطلاق (رجال) و (نفر) وكم فى كلمات اللغة من أسرار تدق على الإفهام.

(١) انظر معانى القرآن للفراء ٣ / ٣٠٢.

(٢) الكشف ٤ / ٦٥٨.

(٣) رسائل ابن تيمية ٢ / ١٨٥ الرسالة العاشرة.

ولعل هذا التخرج هو الذى حمل بعض العلماء على أن يجعل (الناس) فى هذه الآية وصفاً لأنه اسم فاعل حذف ياءه وأصله (الناس) كما فى قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ ٤١ ق. وقوله: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَكُرٍ﴾ ٦ القمر. فأصل المناد والداع: المنادى والداعى. فالمراد بـ (الناس) الذى لم يتذكر ما ينبغى تذكره. يقول الزمخشري: "وقيل: من الجنة والناس. من النسيان كما قرئ فى قوله تعالى: ﴿أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ ١٩٩ البقرة، فتقدير الآية (الذى يوسوس فى صدور الناس. من الجنة والناس. لأن الثقلين هما النوعان الموصوفان بنسيان حق الله عز وجل" (١).

والذى نراه أن (من) فى (من الجنة والناس) ليست بيانية لما ذكرناه مكرراً من أن هذا المعنى يقتضى زيادة (من). ودعوى الزيادة باطلة. لأنها يترتب عليها أن الوسوسة تشمل جميع الجنة والناس.

فعلى الوجه الأول يكون المعنى: الذى يوسوس وهو: الجنة والناس؛ وعلى الثانى يكون المعنى: فى صدور الناس وهم الجنة والناس. وعلى الثالث يكون المعنى: الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس.

فجميع الناس على الأول والثالث موسوسا وناسيا. والواقع غير ذلك.

وقد رد الزمخشري وابن تيمية الوجه الثانى.

وبهذا يثبت أن معنى التبيين فى (من الجنة والناس) مردود.

٢- وقيل إنها للابتداء فهي إما متعلقة بـ (يوسوس) ومعناه: ابتداء الغاية أى يوسوس فى صدورهم من جهة الجنة ومن جهة الناس^(١).

وقبل (بدل) من (من شر الوسواس) بتكرار (من) أى من شر الجنّة^(٢).

فكأن أصل النص: من شر الوسواس الخبّة والناس. وفى هذا من الضعف ما لا يخفى على ذى عقل وبصيرة إذا كيف يكون (الجنّة والناس) كلهم جميعا موسوسين. فمن يكون المّوسّوس إليه ؟

كما أن معنى الابتداء هنا غامض غير واضح. ففى النفس منه شئ أى شئ!!

٣- وهناك من يرى أن (من) بمعنى كيعض يقول أبو حيان "من الجنة و(الناس: (من) فيه للتبعيض أى كائنا من الجنة والناس؛ فهو فى موضع الحال أى ذلك الموسوس هو بعض الجنة وبعض الناس"^(٣). واختاره السفاقسى^(٤).

وهذا ما أختاره غير أنى لا أذهب إلى تقدير (كائنا) كما فعل أبو حيان إذ المعنى فى أشد الاستغناء عنه فتقديره: حالة كونه بعض الجنة والناس.

هذا: وهناك معنى رابع نقله ابن تيمية عن الزجاج وهو: أن تقدير الآية: من شر الوسواس الذى هو الجنة. ومن شر الناس.

ولا يخفى ما فى هذا من تمزيق للنص وتفريق لكلماته. ولذا لم يجد ابن تيمية بدا من ردّه فقال: "وفيه ضعف - وإن كان أرجح من قول الفراء - لأن شر الجن أعظم من شر الإنس؛ فكيف يطلق الاستعاذة من جميع الناس. ولا يستعيز إلا من

(١) انظر الكشف ٤ / ٦٥٨.

(٢) إملاء ما من به الرحمن ٢ / ١٦٦.

(٣) البحر المحيط ٨ / ٥٣٢.

(٤) انظر حاشية الجمل ٤ / ٦١٢.

بعض الجن. وأيضاً: فالوسواس الخناس إن لم يكن إلا من الجنة فلا حاجة إلى قوله (من الجنة والناس) وأيضاً: فإنه إذا تقدم المعطوف اسماً كان عطفه على القريب أولى كما أن عود الضمير إلى الأقرب أولى^(١).

هكذا ورد النص في رسائل ابن تيمية. وبالتأمل فيه يدرك العقل عدم الاتفاق بين قول الزجاج (الوسواس الذى هو الجنة ومن شر الناس) وما ذكره ابن تيمية. إذ الأول معناه: الموسوس الجنة كلهم والشر في الناس كلهم والقصور في هذا المعنى أن العموم غير مراد في النوعين. وأما ما ذكره ابن تيمية في فهم منه أن المعنى يقتضى الاستعاذة من جميع الناس على حين أنها من بعض الجن. وهنا تفرقة واضحة بين ما يقع من كل منهما.

ولذا فإننى أرى أن الآية ليست في حاجة إلى هذا التأويل على ضوء ما اخترناه من أن (من الجنة والناس) يثبت بعضهم. والتأويل حالة كون الموسوس بعض الجنة والناس. وهذا على أن (الوسواس) بمعنى (الموسوس) فهو وصف لا مصدر. فإن كان مصدراً كانت (من) ابتدائية أى أن ابتداء الوسوسة هم الجنة والناس. وعليه تكون (أل) للنوع لا الجنس. وليس معنى هذا أننى أكون متناقضاً مع نفسى حيث اخترت - فيما سلف - أن (من) بعضية. فالاختيار لا يمنع جواز غير المختار.

٤٤ - غدا:

فى قوله تعالى: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ

لِلْقِتَالِ﴾ ١٢١ آل عمران.

(١) رسائل ابن تيمية ٢ / ١٨٦ الرسالة العاشرة.

قال أبو البقاء: "من: لا ابتداء الغاية والتقدير: من بين أهلك وموضعه نصب تقديره: فارقت أهلك" (١).

ويرى بعضهم أن (من) بمعنى (مع) وردّه أبو حيان بأنه في غاية البعد. وهو تخريج يقوله وينقله على سبيل التجويز من لا بصر له بلسان العرب (٢).

وهو محق في ذلك إذ يقتضى أن يكون المعنى: غدوت مع أهلك. أى أهل بيتك وهن أزواجك وهذا غير مراد.

هذه واحدة وأخرى في نص أبى البقاء وهى قوله (وموضعه نصب تقديره فارقت أهلك) ففى هذا النص يجعل أبا البقاء (من أهلك) منصوبا وقد عرفنا ما فى ذلك من جرأة على النص بسبب ما عليه النحاة من أن محل الجار والمجرور النصب؛ وفى هذا افتئات على حقه وتفتيت لنسجه.

٤٥ - غفل: فى ثلاث آيات هى:

قوله تعالى: ﴿ قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا ﴾ ٧٩ الأنبياء. وقوله:

﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ ١٥ القصص. وقوله:

﴿ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا ﴾ ٢٢ ق.

يقول ابن هشام فى الأولى: "من: مرادفة لـ (عن) نحو قوله: ﴿ فَوَيْلٌ

لِّلْفَسِيَّةِ قُلُوبِهِمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ ٢٢ الزمر. وقيل: هى فيهما للابتداء" (٣).

(١) إملاء ما من به الرحمن ٨٣ / ١.

(٢) البحر المحيط ١٦ / ٢ وانظر ٤٥ / ٣.

(٣) المغنى بحاشية الأمير ١٦ / ٢.

وبأدنى التفاته ذهنية يدرك المرء أن الثانى هو الصواب لما عرفنا وألفنا من أن لكل كلمة فى مقامها ومكانها عزة ومنعة تأبى استبدال غيرها بها. على أننا لو سلمنا بمعنى (عن) فى الأولى والثالثة فهل يجوز فى الثانية أن يكون المعنى: على حين غفلة عن أهلها !؟ كلاً.

إذ نص الآية يثبت صفة الغفلة للأهل وهو المراد الذى لا يقتضى المقام سواء. فلو قيل (عن أهلها) لاقتضى ذلك أن تكون الغفلة وصفا لموسى عليه السلام. رأيت كيف تكون قدسية الكلمة فى القرآن الحكيم المبين !؟

٤٦ - غمر:

فى قوله تعالى: ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا ﴾ ٦٣ المؤمنون.

ومن قبل هذه الآية ست آيات فى صفات الذين يخشون ربهم ويؤمنون بآياته. ولا يشركون به. وقلوبهم وجلة من رجوعهم إلى ربهم. ويسارعون فى الخيرات. ولا يكلفهم الله فوق طاقتهم وهم لا يظلمون. الآيات ٥٧ : ٦٢.

فالضمير فى (بل قلوبهم) عائد على من ذكروا فى آيات من قبل تلكم الآيات: "كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم فى غمرتهم حتى (حين) ... الخ.

واسم الإشارة (هذا) يشار به إلى صفات المؤمنين.

يقول الزمخشري: "أى بل قلوب الكفرة فى غفلة غامرة لها (من هذا) أى مما عليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين" (١).

فابتداء غمرتهم هى تلك الصفات.

٤٧- غنى: تسع مرات في سبع آيات هي:

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ﴾ ١٣٠ النساء،
قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ٢٨ ﴿وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ
أَغْنِيَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ٧٤ التوبة ﴿وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ
مِنْ شَيْءٍ﴾ ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي
عَنَّهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾ ٦٧، ٦٨
يوسف ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ٣٢ ﴿حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ﴾ ٣٣ النور.

مما ينبغي ملاحظته أن الفعل في هذه الآيات رباعي البنية (أغنى) و (يُغنى).
والآية الأولى في حق الزوجين اللذين وصلا إلى حالة من الشقاق والخلاف بحيث
لا يستطيعان استمرار الحياة الزوجية وصار علاجهما أن يتفرقا بالطلاق الذي يمكن
كُلًّا منهما أن يعيش في رغد من العيش وسعته. وبذلك يبدل الله ضيقهما سعة
وكرهما فرجا فالإغناء له ابتداء وهو هنا سعة الله في العطاء.

والآية الثانية في سياق الكلام على حكم نهى المشركين عن مقاربة المسجد
الحرام. لأنهم نجس. وكان دخولهم المسجد الحرام يعود على أهل مكة بالغنى. فقال
الله لهم: (وإن خِفْتُمْ عيلة) أى فقرا بسبب منع المشركين من الحج وما كان لكم في
قولهم عليكم من الأرفاق والمكاسب (فسوف يغنيكم الله من فضل) من عطائه، أو

من تفضله بوجه آخر، فأرسل السماء عليهم مدرارا فأغزر بها خيرهم وأكثر ميزهم^(١).

ففضل الله ابتداء إغناء الله لهم. وقد نقل البيضاوى عبارة الزمخشري وعلق عليه الشهاب قائلًا: "يعنى: الفضل بمعنى العطاء أو التفضل فعلى الأول: (من) ابتدائية أو تبعيضية، وعلى الثانى سببية ولذا عبر عنها بالباء - يعنى: أن تعبير البيضاوى: بفضله"^(٢).

وقد عرفنا أن (من) التعليلية أو السببية لا تخلو من معنى الابتداء. فهى حرف. وقد أجاز الشهاب أن تكون (بعضية). وأغلب الظن - بل أقوى اليقين - أنه يجرى فى غبار آراء العلماء الشهيرة والوفيرة فى أن (من) البعضية حرف. وقد حققنا غير ذلك فهى اسم يرادف كلمة (بعض).

وهنا لابد من وقفة مع هذه الآيات لأن الفعل (أغنى) أو يغنى قد وقع بعده - على هذا - اسمان. ففى الأولى (كلاً من سعته) وفى الثانية (يغنيكم الله من فضله) فوردت (من فضله) أربع مرات. وأما فى السادسة فجاء قوله: (وما أغنى عنكم من الله من شئ).

فهل يجوز أن يكون الفعل (أغنى) بمعنى (أعطى) وبذلك يتهياً له نصب المفعولين و (من سعته) و (من فضله) مفعول ثان أى بعض سعته وبعض فضله ؟ أقول: قد يجوز ذلك لو ثبت أن (أغنى) تنصب مفعولين. وربما يقف فى سبيل ذلك آيتا سورة يوسف (وما أغنى عنكم من الله شئ) (ما كان يغنى عنهم من

(١) الكشف ٢ / ٢٠٥، الميز جمع: ميزة وهى: الطعام يمتاره الإنسان .. أو جلب الطعام .. ففى التهذيب : جلب الطعام للبيع وهم يمتارون لأنفسهم ويميرُون غيرهم ميرا. وقد مار عياله وأهله يميزهم ميراً وامتار لهم ... لسان العرب.

(٢) حاشية الشهاب على البيضاوى ٤ / ٣١٦.

الله من شئ إلا حاجة ...). فليس فيهما ما يصلح لذلك أما (إلا حاجة) فليست مفعولا. بل قال الزمخشري: "(ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم) أى متفرقين (ما كان يغنى عنهم) رأى يعقوب ودخولهم متفرقين شيئا قط. حيث أصابهم ما ساءهم مع تفرقهم من إضافة السرقة إليهم واقتصاصهم بذلك؛ وأخذ أخيهما بوجدان الصواع فى رحله وتضاعفت المصيبة على أبيهم (إلا حاجة) استثناء فتقطع على معنى: ولكن حاجة"^(١).

وبذلك يتأكد عدم وجود ما يصلح مفعولا لـ (أغنى) و (يغنى).

والذى يطمئن به القلب أن (أغنى) و (يغنى) فى غير آيتى يوسف يمكن أن ينصبا مفعولين. أما فى آيتى يوسف فهما بمعنى (أدفع) و (يدفع) وفيهما مضاف يدركه العقل إذا التقدير : وما أغنى عنكم - أى ما أدفع - بعض قدر الله و (من شئ) بيان أو يدل أى لو كان ذلك أقل مقدار يتصوره البشر. فتكون (من) بعبارة لا ابتدائية. وهذا لا يقدر فى ذكر هذه الآيات هنا. لأن (من) فيها تصلح لمعنى الابتداء فتكون حرفا.

٤٨ - فتح:

فى قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ ٩٦ الأعراف.

قال الزمخشري: "لأتيناهم بالخير من كل وجه، وقيل: أراد المطر والنبات"^(٢).

فابتداء فتح البركات. السماء والأرض.

(١) الكشف ٢ / ٣٨٠.

(٢) الكشف ٢ / ١٠٥.

وقد يقال: إن المراد بالبركات: المطر والنبات والشجر. فيكون (السماء) بمعنى السحاب لأنه حامل المطر كما في قوله: ﴿فَالْحَمِلَتِ وَقْرًا﴾ ٢ الذاريات. وعلى هذا تكون (من) اسما بمعنى بعض. أى لرزقناكم المطر الذى هو بعض ماء السحاب. والشجر الذى ينبت فى الأرض بعد سقى المطر لها وإحيائها به. وإعراب (من) على هذا أنها نعت لـ (بركات) أى أن هذه البركات بعض السحاب والأرض.

٤٩- فتر:

فى قوله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فِتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ﴾ ١٩ المائدة.

قال الألوسى: "و (من) ابتدائية أى فترة كائنة من الرسل مبتدأة من جهتهم" (١). والمقام مستغن أجمل الاستغناء عن (كائنة) التى قدرها الألوسى. فالمعنى واضح تام بدون.

٥٠- فجر: فى آيتين هما:

فى قوله تعالى: ﴿فَافْجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ ٦٠ : ﴿وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ﴾ ٧٤ البقرة.

(١) روح المعانى ٢ / ٢٨١.

يقول أبو حيان: "منه: متعلق بـ (انفجرت) و (من) هنا لابتداء الغاية، والضمير عائد على الحجر المضروب؛ فأنفجار الماء كان من الحجر لا من المكان كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ أَلُنَّهَرُ﴾ ٧٤ البقرة.

ولو كان هذا التركيب في غير كلام الله لأمكن أن يعود الضمير على الضرب. وهو المصدر المفهوم من الكلام قبله. وأن تكون (من) للسبب أي فأنفجرت بسبب الضرب. ولكن لا يجوز أن يرتكب مثل هذا في كلام الله^(١).

وهذا صريح في أن المعنى المراد بـ (من) هو الابتداء فقط.

٥١- فر: في خمس آيات هي:

قوله تعالى: ﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ﴾ ٢١ الشعراء. ﴿لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾ ١٦ الأحزاب ﴿إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ﴾ ٨ الجمعة ﴿فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ ٥١ المدثر ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ...﴾ ٣٤ عبس.

فـ (من) هنا للابتداء بدون احتمال غيره.

٥٢- فز: في آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿لَيْسَتَفِرُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ﴾ ٧٦ ﴿فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِرَ مِنْ الْأَرْضِ﴾ ١٠٣ الإسراء.

(١) البحر المحيط ١/ ٢٢٨.

والاستفزاز: الإزعاج الذى يحمل المستفز على مفارقة الأرض التى استفز منها. فمعنى الابتداء واضح. والخطاب فى الأولى للرسول محمد صلى الله عليه وسلم والآية الثانية فى شأن فرعون مع بنى إسرائيل.

٥٣- فضل: فى آية واحدة وهى:

قوله تعالى: ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ﴾ ٨ الحشر.

فالله هو ابتداء الفضل الذى يبتغونه أى يطلبون الحصول عليه.

٥٤- فوز: ومنه (مفازة):

فى قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ﴾ ١٨٨ آل عمران.

قال أبو البقاء: "من العذاب: متعلق بمحذوف لأنه صفة للمفازة لأن المفازة مكان، والمكان لا يعمل. ويجوز أن تكون المفازة مصدراً فتتعلق به (من) ويكون التقدير: فلا تحسبنهم فائزين فالمصدر فى موضع اسم الفاعل" (١).

ونقل الرازى عن الفراء قوله: "أى يبعد من العذاب لأن الفوز معناه التباعد من المكروه" (٢).

وأقول: إن معنى الآية واضح كل الوضوح بدون ذاك المتعلق المزعوم تقديره لأن (مفازة) هى التى يرتبط بها ابتداء الفوز المنفى من العذاب.

٥٥- فاض:

فى قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾

١٩٨ البقرة.

(١) إملأ ما من به الرحمن ١ / ٩١.

(٢) من مفاتيح الغيب ٣ / ١٢٠.

والإفاضة : الدفع بكثرة؛ فهو: من إفاضة الماء وهو صبه بكثرة. ويرى
الزمخشري أن (أفاض) فعل ناصب للمفعول الذى يلحظه العقل أى: افضتم أنفسكم.
فترك المفعول كما ترك فى : دفعوا من موضع كذا وصبوا^(١).

وعلى هذا تكون الهمزة للتعدية إذ يقال: فاض الماء إذا سال واندفع بغزارة ثم
يقال: أفضت الماء إذا دفعته بغزارة. وقيل: إن (أفاض) لازم فلا مفعول له^(٢).
وسواء أكان لازما أم متعديا فـ (من) حرف ابتداء^(٣).

٥٦- فصل:

فى قوله تعالى: ﴿ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾
٣٧ يونس.

وصدر هذه الآية: "وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق
الذى بين يديه وتفصيل الكتاب الخ".

ومعنى (وما كان هذا القرآن أن يفترى): وما صح وما استقام وكان محالا:
أن يكون مثله فى علو أمره وإعجازه مفترى. أو افتراء (من دون الله ولكن) كان
(تصديق الذى بين يديه) وهو ما تقدمه من الكتب المنزلة لأنه معجز دونها فهو
عيار عليها وشاهد لصحتها كقوله تعالى: ﴿ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾
٣١ فاطر وقرئ: (ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب بالرفع على: ولكن

(١) انظر الكشف ١/ ١٨٥.

(٢) انظر حاشية زاده على البيضاوى ١/ ٥٠٨.

(٣) انظر البحر المحيط ٢/ ٩٥.

هو تصديق وتفصيل. أى: تبين ما كتب وفرض من الأحكام والشرائع من قوله (كتاب الله عليكم).

وقوله: ﴿لَا رَبَّ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فى حيز الاستدراك أى: ولكن كان تصديقا وتفصيلا منتفيا عنه الريب كائنا من رب العالمين.

ويجوز أن يراد: ولكن كان تصديقا من رب العالمين وتفصيلا منه لا ريب فى ذلك. فيكون (من رب العالمين) متعلقا بـ (تصديق وتفصيل)، أو يكون (لا ريب فيه) اعتراضا كما تقول: زيد - لا شك فيه - كريم^(١).

والذى يمكن استنباطه من كلام الزمخشري هو:

(أ) أن (من رب العالمين) مرتبط معناه بـ (لا ريب) أى أن هذا الكتاب الخاتم للرسالات لا ريب فى إنزاله من رب العالمين. فانتفاء ابتداء الريب جهة رب العالمين بدون تحديد. وإذا انتفى ابتداء الريب انتفى الريب من باب أولى. وهذا ما نرجحه ونصححه لما فيه من المحافظة على نسق النص وأخذ بعض كلماته بحُجَزٍ بعض دون فصل أو تفريق.

وقول الزمخشري (منتفيا عنه الريب كائنا من رب العالمين) ليس بلائق إذ ما فائدة (كائنا) هنا؟

(ب) أن (من رب العالمين) مرتبط بـ (تصديق وتفصيل) أى تصديق الذى بين يديه وتفصيله من رب العالمين.

وفى هذا ادعاء الفصل بين مفردات الآية. بما ينال من جمال نسقها ودقته. فلا داعى إليه. إذ ليس كل ما يحتمل عقلا يجوز تطبيقه على أى الذكر

(١) انظر الكشف ٢ / ٢٧٢.

الحكيم. وخاصة أن في ارتباط (من رب العالمين) بـ (لا ريب فيه) يؤدي المعنى كاملاً لا نقص فيه فهو على نسقه الذي أوحى إلى خاتم الرسل والأنبياء.

(جـ) أنه مرتبط بـ (تفصيل) وجملته - لا ريب فيه - اعتراضية على حد تعبير الزمخشري. ووقوع الاعتراض في النص القرآني وارد ثابت صحيح. ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ ٧٥ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوُتَّعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ ٧٦ ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴾ ٧٧ الواقعة.

فـ (لو تعلمون) اعتراض بين الوصف (عظيم) والموصوف (قسم). وجملته (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) اعتراض بين (القسم وجوابه).

فلا بأس هنا في الاعتراض بـ (لا ريب فيه) بين (تفصيل) و (من رب العالمين) إذ لا يترتب عليه تقديم ولا تأخير بل هو متم للمعنى المراد. فلا اعتراض عليه ومع هذا أرى أن ارتباط (من) بـ (لا ريب) أولى وأرجح.

٥٧- قرب: في آيتين هما:

في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ٥٦ الأعراف. وقوله: ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ﴾ ٣١ الرعد.

ويرى بعض العلماء أن (من) هنا لانتهاى الغاية لأن قولك: قربت منه مساو لقولك: قربت إليه قاله ابن مالك (١).

(١) التصريح بمضمون التوضيح ١٠ / ٢.

وقد سبق عن ابن عطية هذا المعنى لـ (من) في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾ وردّه أبو حيان لأنه غير معقول.

وبالتأمل يدرك العقل أن (قَرُبَ منه) غير (قَرُبَ إليه) ففي (من) دلالة على الملاصقة والمباشرة على عكس (إلى) فإن فيها مفارقةً ما وبهذا يمكننا أن نستحضر هنا ما قررناه في مستهل هذه الدراسة من أن (إلى) اسم لا حرف على حين أن (من) الابتدائية حرف لا اسم.

٥٨- قضى:

في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا ﴾ ٣٧ الأحزاب.

يقول الزمخشري: "إذا بلغ البالغ حاجته من شيء له فيه همة قيل: قضى منه وطره، والمعنى: فلما لم يبق لزيد فيها حاجة وتقاصرت عنها همته وطابت عنها نفسه وطلّقها وانقضت عدتها (زوجناها)"^(١).

ولا يخفى أن الضمير في (منها) عائذ على (زينب بنت جحش رضي الله عنها) فهي ابتداء نهاية حاجة زيد إليها ورغبته عنها.

(١) الكشاف ٤٢٩ / ٣ ومعنى: الوطر كل حاجة كان لصاحبها فيها همة فهي وطره. قال ابن منظور ولم أسمع لهما فعلاً أكثر من قولهم: قضيت من أمر كذا وطري أي حاجتي وجمع الوطر: أوطار قال الله تعالى: (فلما قضى زيد منها وطرا) اللسان مادة: وطر. وقوله: (فيها همة) معناه: نية وإرادة وعزم، اللسان مادة هم.

٥٩- قطع: فى أربع آيات هى:

فى قوله تعالى: ﴿ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ ﴾ ٣٣ المائدة،
﴿ لَا تُقَطَّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ خَلْفٍ ﴾ ١٢٤ الأعراف، ﴿ فَلَا تُقَطَّعُ
أَيْدِيكُمْ الآية ﴾ ٧١ طه، ﴿ لَا تُقَطَّعَنَّ أَيْدِيكُمْ ﴾ ٤٩ الشعراء.

فالآية الأولى فى المحاربة أى الذين ينقضون عهد الإسلام والمسلمين ففيهم
أنواع من العقاب منها: تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلف أى اليد اليمنى مع الرجل
اليسرى. وأما الآيات الثلاث بعدها فهى من تهديد فرعون للسحرة الذين آمنوا
بموسى عليه السلام.

يقول ابن جرير الطبرى فى الأولى: "يعنى جل ثناؤه أن تقطع أيديهم
مخالفاً فى قطعها قطع أرجلهم، وذلك أن يقطع أيمن أيديهم فأشمل أرجلهم؛ فذلك
الخلاف بينهما فى القطع. ولو كان مكان (من) فى هذا الموضع (على) أو الباء
فقليل: أو تقطع أيديهم وأرجلهم على خلاف أو بخلاف لأدبا عما أدت عنه (من)
من المعنى" (١).

وقال الزمخشري: فى آية طه: "و(من) لابتداء الغاية لأن القطع مبتدأ وناشئ
من مخالفة العضو للعضو لا من وفاقه إياه، ومحل الجار والمجرور النصب على
الحال أى لأقصفا مختلفات لأنها إذا خالف بعضها بعضا فقد اتصفت بالاختلاف" (٢).

وقيل: المعنى: من أجل الخلاف الذى ظهر منكم فتكون (من) تعليلية قال
الشهاب: وهو بعيد (٣).

(١) جامع البيان ٦ / ١٢٥ : ١٢٦.

(٢) الكشف ٣ / ٥٩ : ٦٠ وانظر إرشاد العقل السليم ٣ / ٣١٥.

(٣) حاشية الشهاب على البيضاوى ٤ / ٢٠٥.

فهذه ثلاثة نصوص أولها للطبرى ومقتضاه أنه يجوز وقوع (على) أو الباء موقع (من). ولست أدري لماذا ؟ إن (من) تقوم بالمعنى المراد وهو أن التقطيع ناشئ من الخلاف بين الأيدي والأرجل. فلو قيل (على الخلاف) أو (بالخلاف) لما كان المعنى المراد واضحاً جلياً كما فى قوله تعالى (من خلاف).

وثانيها: للزمخشري وهو: أن (من) ابتدائية وهذا هو المعنى النابع من النص المطابق للمراد. غير أنه التمس محلاً لـ (من خلاف) فى الإعراب ألا وهو النصب أى مختلفات. وليس فى هذا فائدة تتراد أو تُبْتَغَى فحسب كلمات النص أن تكون واقعة موقعها قائمة بالمطلوب منها واضحة الدلالة على ما ذكرت له. وذلك متحقق بقوله تعالى (من خلاف).

وثالثها: أن (من) تعليلية وردّه الشهاب مع أننا قد نبهنا فيما سبق أن التعليلية لا تخلو من معنى الابتداء.

٦٠- قنط: فى آيتين هما:

فى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ ٥٦ الحجر. ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ ٥٣ الزمر.

وآية الحجر من آيات فى شأن بشارة الملائكة لإبراهيم عليه السلام بغلام عليم وهو (إسحاق) فقال: ﴿أَبَشِّرْهُمُونِى عَلَى أَنْ مَسَّنِىَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ﴾ ٥٤ ﴿قَالُوا بَشِّرْكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَنِيطِينَ﴾ ٥٥ وتأمل -

هناك الله - الفرق الدقيق بين (يقنت) و (يقنط) حيث إن الأولى بالتاء المهموسة الخفيفة فيدل الفعل التى دخلت فى صيغته على نهاية الخضوع لله. على حين تكون

الثانية بحرف الإطباق وهو (ط) دالة على عدم الرضا بما قسم الله. فيقال: قنت لله أى خضع وذل وفى خضوعه رفعة وفى ذله عزة. ويقال: قنط من رحمة الله أى انسل منها ونفر ومن ثم وصف الله مثل هذا بأنه (ضال). فـ (من) حرف ابتداء تدل على أن رحمة الله ابتداء القنوط والبأس للضال. ومن ثم نهى الله عن ذلك فى الآية الثانية فقال: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ أى لا تتفروا منها ولا تتبعدوا عنها.

٦١- قال:

فى قوله تعالى: ﴿سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ ٥٨ يس .

ومن قبل هذه الآية قوله: ﴿لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدْعُونَ﴾ ٥٧. فقوله (سلام) يدل من (ما يدعون). والمشهور فى إعراب مثل الأسلوب أن (لهم) متعلق بمحذوف خبر مقدم. و (فاكهة) و (ما يدعون) مبتدأ مؤخر. وقد حققنا أن لا داعى إلى هذا إذ الظرف يرفع ما بعده فاعلا: وبذلك يسان النص من الفصل بين البذل (سلام) والمبدل منه (ما يدعون).

ومعنى (يدعون) إما يفتعلون من الدعاء أى يدعون به وإما يتداعونه. وإما (يتمنونه) من قولهم: ادَّعِ عَلَىَّ مَا شِئْتَ أى تمنه علىّ، وفلان فى خير ما ادَّعى أى فى خير ما تمنى. قال الزجاج: وهو من الدعاء أى: أى ما يدعو به أهل الجنة يأتيهم. و (سلام) يدل منه كأنه قال لهم: سلام يقال لهم (قولا من) جهة (رب رحيم) والمعنى: أن الله يسلم عليهم بواسطة الملائكة أو بغير واسطة مبالغة فى تعظيمهم وذلك متمناهم؛ ولهم ذلك لا يُمتنعونه^(١).

(١) انظر الكشف ٤ / ١٧.

فـ (من) حرف ابتداء إذ القول - وهو السلام - مبتدأ من جهة الله.

٦٢ - كلاً:

فى قوله تعالى: ﴿مَنْ يَكْلُؤْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾

٤٢ الأنبياء .

أى من يمنعكم من بأسه وعذابه^(١).

فالآية تهديد لمن يستهزئون بالرسول. ولعلك تلاحظ أنها - مثل ما قبلها - على تقدير مضاف وهذا المضاف هو ابتداء السلام فى السابقة والمنع من عذاب الله فى هذه .

٦٣ - قام:

فى قوله تعالى: ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ

مِنْ مَّقَامِكَ﴾ ٣٩ النمل. وهذه الآية فى حق عرش ملكة سبأ فهى جواب لسؤال

فى الآية من قبلها وهى: ﴿قَالَ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ

يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ ٣٨ .

والعفريت من الرجال: الخبيث المنكر الذى يعقر أقرانه. ومن الشياطين

الخبيث المارد. وقالوا: كان اسمه ذكوان^(٢).

(١) انظر الكشاف ٣ / ٩٤.

(٢) انظر الكشاف ٣ / ٢٨٩.

والمقام: المكان الذى يقام منه أى قبل أن تفارقه. فـ (من) حرف لابتداء مفارقه مكان القيام.

٦٤- كُنْ:

فى قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ ﴾ ٥ فصلت.

فـ (من) لابتداء الغاية^(١).

٦٥- لَجَأَ:

فى قوله تعالى: ﴿ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ ١١٨ التوبة.

فالله عز وجل ابتداء الملجأ وانتهائه بدون كيف.

٦٦- لَقَى: فى آيتين هما:

فى قوله تعالى: ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ﴾ ٣٧ البقرة ﴿ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَبِّقًا مُّقْرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴾ ١٣ الفرقان.

وفى الآية الأولى قراءة بنصب (آدم) ورفع (كلمات) وأخرى يرفع (آدم) ونصب (كلمات)^(٢).

فمعنى التلقى على القراءة الأولى: أن الكلمات استقبلت آدم بأن بلغته واتصلت به؛ وعلى الثانية استقبال الكلمات بالأخذ والقبول والعمل بها حين عملها^(٣).

(١) انظر روح المعانى ٧: ٤٧٢.

(٢) انظر سراج المبتدى ص ١٦٩ وغيث النفع ص ٤٤ والنشر ٢/ ٢١١.

(٣) الكشف ١/ ٩٦.

قال الألوسي: "وفي التعبير بالتلقى إيماء إلى أن آدم عليه السلام كان في ذلك الوقت في مكان البعد"^(١).

ونذكر الواحدى أن معنى الآية على القراءتين واحد لأن من الأفعال ما يكون إسناده إلى الفاعل كإسناده إلى المفعول وذلك نحو: أصبت ونلت ولقيت تقول: نالنى خير ونلت خيرا، وأصابنى خير وأصبت خيرا، ولقينى زيد ولقيت زيدا. وإذا كان معانى هذه الأفعال على ما ذكرنا كان نصب (آدم) ورفع (الكلمات) كرفع (آدم) ونصب (الكلمات) من حيث المعنى"^(٢).

فـ (من) ابتدائية على القراءتين.

وأما الآية الثانية فقال فيها الجمل. "منها: حال من (مكانا) أى وإذا ألقوا فى مكان حال كونه منها"^(٣).

ولا يخفى على القارئ أن هذا على أن أصل النسق: وإذا ألقوا مكانا ضيقا منها. فتكون (منها) نعتا لـ (مكانا) فلما قدم على (مكانا) صار حالا. وعلى هذا تكون (من) بمعنى (بعض) فهى اسم أى حالة كونه بعضها.

ولو كان الأمر كذلك لجاز لنا - بل لتحتم علينا - أن نجعل (منها) ظرف مكان أى بعضها ثم نعرب (مكانا ضيقا) بدلا منها. فهى اسم أيضا غير أنها ظرف كما سبق فى آيات (من) الاسمية المعربة ظرفا.

وهذا لا يمنع أن تكون (من) حرف ابتداء أى حينما يبتدئ إلقاءهم مقرين دعوا هناك بثورا. بل لعل ذلك أرجح وأوقع.

(١) روح المعانى ١ / ١٩٨.

(٢) حاشية زاده على البيضاوى ١ / ٢٦٩.

(٣) حاشية الجمل على الجلالين ٣ / ٢٤٨.

٦٧- مثل: فى آيتين هما:

فى قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ ﴾ ٣٤ النور. وقوله ﴿ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ ٢٨ الروم.

ففى الأولى. ابتداء إزال المثل هم الذين سبقوا المخاطبين من الأجيال السالفة. وفى الثانية: "من: للابتداء كأنه قال: أخذ مثلا وانتزعه من أقرب شئ منكم ومن أنفسكم ولم يبعد" (١).

٦٨- مريسة: فى خمس آيات هى:

فى قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ ﴾ ١٧، ١٠٩ هود. وقوله ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ﴾ ٥٥ الحج ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِمْ ﴾ ٢٣ السجدة ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ﴾ ٥٤ فصلت. قال الشهاب فى الثانية: "من: إما بمعنى (فى) أو ابتدائية. و (ما) مصدرية أو موصولة، وعلى الثانى بقدر مضاف أى حال هؤلاء لأنه لا معنى للمرية فى أنفسهم" (٢).

أى من عبادة هؤلاء أو من الذين يعبدده هؤلاء.

(١) الكشف ٣ / ٣٧٦.

(٢) حاشية الشهاب على البيضاوى ٥ / ١٤٠.

وقال أبو السعود فى الثالثة: "ولا يجدى همل (من) على السببية دون الابتداء؛ لما أن مَرِيَّتَهُم المستمرة كما أنها ليست مبتدأ من ذلك ليست ناشئة منه ضرورة أنها مستمرة منهم من لدن نزول القرآن" (١).

وكأنه يعنى أن (من) للاستمرار، والاستمرار فى الظاهر يخالف الابتداء. والحق أن الاستمرار مستفاد من قوله: (ولا يزال) فهذا العقل هو الذى يثبت استمرار مَرِيَّتَهُم. والاستمرار لا بد له من ابتداء فـ (من) هى التى تؤديه. فمعنى الاستمرار لا يتعارض مع معنى الابتداء.

٦٩ - عَذَابُ:

فى قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ﴾

٤٥ مريم.

وهذه الآية رابع آية من نداء إبراهيم عليه السلام لوالده بقوله: يا أبت. فذكر فى الأولى: علة خطئه فى عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنه شيئاً. وفى الثانية دعاه إلى الحق مترفقاً به متلطفاً حيث لم يسمِ أباه بالجهل المفرط؛ ولا نفسه بالعلم الفائق ولكنه قال له: إن معى طائفة من العلم وشيئاً منه ليس معك. وفى الثالثة: ثبطه ونهاه عما كان عليه من عبادة الشيطان الذى عصى ربه وفى الرابعة وهى التى نحن بصدد الكلام عليها ذكر تخويفه سوء العاقبة وما يجىئ عليه عصيانه من مس عذاب الرحمن له. وفى تلك الآية تلتطف بالغ فى قوله (أخاف) وتحذير رقيق فى (أن يمسك عذاب) ثم بلغ منتهى ذلك كله فى قوله (عذاب من الرحمن) فجعل الرحمن مبدأ هذا العذاب. وفى ذلك ما لا يخفى من الرقة والحنو من إبراهيم

(١) إرشاد العقل السليم ٤ / ١٨ : ١٩.

على والده لأن (الرحمن) إذا كان مصدر العذاب كان ذلك ألطف وأخف مما لو كان القهار هو مصدر ذلك العذاب^(١).

٧٠- ملك:

في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ٤ الممتحنة.

وهذه الآية أيضاً من كلام إبراهيم الخليل إلى أبيه. فالعلاقة بينها وبين سابقتها وثيقة عميقة على الرغم من بعد المسافة بينها من حيث ورود كل منهما فالأولى في سورة مريم وهي رقم ١٩ في عدد سور القرآن على حين أن الثانية رقم ٦٠ في ذلك العدد. وإذا كانت مريم بدئت بقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ

كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ الْآيَاتِ﴾ ٤١ : ٤٤. فإن آية الممتحنة بدئت

بقوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا

لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا

أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾.

يقول الزمخشري: "فإن قلت: مم استثنى قوله (إلا قول إبراهيم) ؟ قلت: من قوله (أسوة حسنة) لأنه أراد بالأسوة الحسنة: قولهم الذي حق عليهم أن يأتسوا به ويستخذوه سنة يستنون بها، فإن قلت: فإن كان قوله (لأستغفرن لك) مستثنى من القول الذي هو أسوة حسنة فما بال قوله ﴿وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾

(١) انظر الكشف ٣/ ١٤ : ١٥.

وهو غير حقيق بالاستثناء، ألا ترى إلى قوله : ﴿ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴾

١٧ المائدة ؟

قلت: أراد استثناء جملة قوله لأبيه والقصد إلى موعد الاستغفار له. وما بعده مبنى عليه وتابع له كأنه قال: أنا استغفر لك وما فى طاقتى إلا الاستغفار^(١).

فـ (من الله) : من: فيه حرف ابتداء لنفى ملك إبراهيم من الله. أما (من شئ) فـ (من) فيه اسم بمعنى (بعض) أى لا أملك بعض شئ من الله ينفعك.

٧١- منع: فى ثلاث آيات هى:

فى قوله تعالى: ﴿ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ١٤١ النساء ﴿ مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ ﴾ ٦٣ يوسف ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ ﴾ ٢ الحشر.

وصدر الآية الأولى: ﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

قال الزمخشري: "يتربصون بكم أن ينتظرون بكم ما يتجدد لكم من ظفر أو إخفاق - أى غزو بدون غنيمة - (ألم نكن معكم) مظاهرين. فأسنهموا لنا فى الغنيمة. (ألم نستحوذ عليكم) أى ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم قابضينا عليكم

(١) الكشاف ٤ / ٤١٠. ويلاحظ أن قوله (يأسوا به ويتخذوه ...) ورد فيه (يتخذونه) مرفوعا. والحق أنه منصوب.

(ونمنعكم من المؤمنين) بأن تبطنناهم عنكم، وخبلنا لهم ما صعفت به قلوبهم ومرضوا في قتالكم، وتوانينا في مظاهرتهم عليكم فهاتوا نصيبا لنا بما أصبتم

فإن قلت: لم سمى ظفر المسلمين فتحا وظفر الكافرين نصيبا ؟ قلت : تعظيماً لشأن المسلمين وتخسيساً لحظ الكافرين : لأن ظفر المسلمين أمر عظيم تفتح لهم أبواب السماء حتى ينزل على أوليائه. وأما ظفر الكافرين فما هو إلا حظ تني ولمظة من الدنيا يصيبونها^(١).

فالذين يثربصون بالمؤمنين. إن كان للمؤمنين فتح ونصر زعم أولئك أنهم كانوا معهم ومعيتهم لهم هي التي جلبت النصر للمؤمنين. وإن كان للكافرين شيء من النصر قال أولئك لهم: نحن الذين سيطرنا على المؤمنين فمنعناهم عنكم. فالمؤمنون هم ابتداء منعهم من الهزيمة.

وأما آية يوسف ففي حق يوسف وإخوته. فقد قال لهم يوسف لما عرفهم دون أن يعرفوه وجهزهم بجهازهم: (أئتوني بأخ لكم من أبيكم) وهو شقيقه بنيامين فإن لم تأتوني فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني ... فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. فأخوة يوسف ابتداء منعه الكيل عنهم.

وأما آية الممتحنة ففي حق الكافرين من أهل الكتاب الذين أخرجهم الله من ديارهم لأول الحشر. ومعنى (أول الحشر) أن هذا أول حشر بني النضير إلى الشام وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط وهم أول من أخرج من أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى الشام.

(١) الكشاف ١ / ٤٤٨. واللمظة: المرة من اللمظ يقال: لمظ يلمظ لمظاً إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه. هامش الصفحة السابقة.

أو أن هذا أول حشرهم. وآخر حشرهم أجلاء عمر إياهم من خير إلى الشام.
وقيل: آخر حشرهم حشر يوم القيامة لأن المحشر يكون بالشام.

وعلى كل فالمؤمنون لم يظنوا أن هؤلاء يخرجون من ديارهم إلى غيرها بل
هم أنفسهم قد ظنوا أنهم تمنعهم حصونهم من الله. وما ذلك كله إلا لشدة بأسهم
ومنعتهم ووثاقة حصونهم وكثرة عددهم وعدتهم. فأتاهم أمر الله من حيث لم
يحتسبوا أي لم يظنوا ولم يخطر ببالهم وهو قتل رئيسهم كعب بن الأشرف غرة
على يد أخيه فذلك مما أضعف قوتهم وقل شوكتهم ... " (١).

فبحسب ظنهم يكونون في منعة من أمر الله ونصره للمؤمنين عليهم.

٧٢- ماز: في آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ ١٧٩ آل عمران وقوله
﴿ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ ٣٧ الأنفال.

يقول ابن هشام: "الثاني عشر - أي من معاني (من) - الفصل وهي الداخلة
على تاني المتضادين نحو قوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾
٢٢٠ البقرة وقوله: ﴿ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ قاله ابن مالك. وفيه نظر
لأن الفصل مستفاد من العامل - يعنى: يعلم ويميز - فإن (ماز وميِّز) بمعنى: فصل
والعلم صفة توجب التمييز.

والظاهر أن (من) في الآيتين للابتداء. أو بمعنى: عن" (٢).

(١) انظر الكشف ٤ / ٣٩٨.

(٢) المغنى بحاشية الأمير ٢ / ١٦.

وأرى أنه لا داعى لنقل الكلمة عن معناها التى وضعت له إلى معنى كلمة غيرها وخاصة أن الكلمتين مختلفتان فى الحقيقة والنوع إذ (من) حرف ابتداء (عن) اسم من قبيل الظرف. وعلى هذا يخلو المقام لمعنى الابتداء فى الآيتين.

٧٣- نبت:

فى قوله تعالى: ﴿ وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ ١٧ نوح.

جعل الزمخشري الآية من قبيل الاستعارة حيث قال: استعير الإنبات للإنشاء كما يقال: رزقك الله للحيز. وكانت هذه الاستعارة أدل دليل على الحدوث، لأنهم إذا كانوا نباتا كانوا محدثين لا محالة حدوث النبات ... والمعنى: أنبتكم فنبتم نباتا؛ أو نصب بـ (أنبتكم) لتضمنه معنى : نبتم^(١).

ففى هذا النص عدة تأويلات وهى:

(أ) جعل الكلمة استعارة. إذ. المقصود بها الإنشاء. وشتان بين الإنبات والإنشاء. على ما ذكره الزمخشري. والحق أننا إذا أحسنّا التأمل والتعمق أدركنا أن النبات من الإنشاء أليس إنشاء شئ حى من الأرض ؟!

(ب) قوله: (أنبتكم فنبتم نباتا) وفى ذلك ادعاء أن (نباتا) ليس مصدرا لـ (أنبت) لأنه ناقص فى حروفه عنه فهو اسم مصدر كما يراه بعض النحاة بعد سيبويه ومنهم الزمخشري. والحق أنه مصدر إذ جذر الكلمتين واحد وهو (ن ب ت) والعبرة بذلك. وعليه يكون (نباتا) مصدرا لـ (أنبت). وفى ذلك ذوق رفيع ودقة فى التعبير لا يصل إليها (فنبتم نباتا) لأنه لو جئ بمصدر (أنبت) لقال: (والله أنبتكم من الأرض إنباتا) وفى هذا من النقل بدون ضرورة ما لا يخفى.

(١) الكشاف ٤/ ٤٩٥.

(ج) قوله: (أو نصب بـ (أنبتكم) لتضمنه معنى: نبت) وهذه دعوى لا سند لها ولا مدد تعتمد عليه. إذ كيف تضمن الكلمة معناها التي وضعت له وحملته بحروفها ونطقها؟

وبذلك يثبت أن الآية في أشد الاستغناء عن التأويل والتعديل. فالأرض هي ابتداء نشأة البشر.

يقول الشيخ المغربي: "والأصل في معنى: الإنبات: إخراج الله النبات من الأرض. أما بنو آدم فيخرجهم خالقهم من بطون أمهاتهم - يقول الله: ﴿وَاللَّهُ

أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ ٧٨ النحل - ثم ينشئهم

بما يغذيهم من اللحوم والنباتات إنشاء يبلغون به أشدهم، لكن لما كان إخراجهم وإنشأؤهم بشرا سويا إنما يتم بتناول آبائهم وآماتهم ثم تناولهم هم بعد الولادة عناصر الغذاء الحيوانية والنباتية المستمدة من الأرض كانوا من هذه الجهة مشابهين للنباتات التي تنمو بامتصاص غذائها من الأرض مباشرة ومن ثم قال بعض الحكماء: إن الإنسان شجر اقتلع بجذره من الأرض فمشى ودلف. وإن الشجر إنسان غاص بقدمه في الأرض فثبت مكانه ووقف"^(١).

وعلى كل فمعنى (من) أن ابتداء النبات والإنسان هو الأرض.

٧٤- نبذ:

في قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَبَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا

شَرْقِيًّا﴾ ١٦ مريم.

(١) تفسير جزء تبارك ص ٦٠.

يقول الزمخشري: "الانتباز: الاعتزال والانفراد. خَلَّتْ للعبادة في مكان مما يلي شرقي بيت المقدس أو من دارها معتزلة عن الناس^(١)".

وليس معنى ذلك مساواة المعنى بين (نبذ) و (اعتزل) إذ مما لا شك فيه أن النبذ أشد من الطرح والرمى لما فيه من معنى: الضيق والعنف. فكان السيدة مريم العذراء كانت في ضيق فتركت مكان أهلها نافرة منهم نفور المبغض المُجْتَوِي للمكان.

وليس في نص الزمخشري ما يشير - ولو من طَرَفٍ خَفِيٍّ - إلى دعوى التضمن في (انتبذ) وهذا هو المنهج السديد والقول الرشيد. وهناك من يأبى إلا تلك الدعوى الباطلة زاعما أن (انتبذ) مضمن معنى (أتى) وأن (من) متعلق به على حقيقته. و (مكانا) منتصب به على التضمن أي أتت مكانا^(٢).

ولا يخفى ما في هذا من تفريق وتمزيق وتحميل النص بما لا يليق فبأدنى التفاته ذهنية يدرك القارئ أن (انتبذ) قد تعلق به (من) الابتدائية وهو بمعناه الحقيقي. وانتصب به - في الوقت نفسه - (مكانا) لأنه بمعنى: أتى.

ومن ثم أرى أنه لا داعي لهذا الافتراض الذي يترتب عليه الافتراء.

٧٥- نجى: وقد وردت ثلاثين مرة في ست وعشرين آية. والفعل فيها إما بصيغة (نجى) أو بصيغة (أنجى). وتلك الآيات هي:

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءًا

الْعَذَابِ﴾ ٤٩ البقرة.

(١) الكشف ٣ / ٧.

(٢) انظر مجلة مجمع اللغة ١ / ١٨٢.

وقوله : ﴿ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ ٦٣ ﴿ قُلِ اللَّهُ

يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ ٦٤ الأنعام.

وقوله : ﴿ قَدْ أَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهَ

مِنْهَا ﴾ ٨٩ ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ ١٤١ الأعراف.

وقوله : ﴿ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ

الشَّاكِرِينَ ﴾ ٢٢ ﴿ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ ٨٦ يونس.

وقوله : ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا

وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ ٥٨ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ﴾ ٦٦ هود.

وقوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ

آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ ٦ إبراهيم.

وقوله : ﴿ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ﴾ ٤٠ ﴿ يَبْنَئِي

إِسْرَءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَذُوبِكُمْ ﴾ ٨٠ طه.

وقوله : ﴿ وَلُوطًا ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ ﴾ ٧٤ ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ ٧٦ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ﴾ ٨٨ الأنبياء.

وقوله : ﴿ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ ٢٨ المؤمنون.

وقوله : ﴿ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ ١٦٩ الشعراء. وهى فى حق لوط عليه السلام.

وقوله : ﴿ قَالَ - أَيْ مُوسَى - رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ ٢١ ﴿ نَجُوتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ ٢٥ والخطاب لموسى عليه السلام.

وقوله : ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ - إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام - اللَّهَ مِنَ النَّارِ ﴾ ٢٤ العنكبوت.

وقوله : ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ - أَيْ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَام - وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ ٧٦ ﴿ وَنَجَّيْنَاهُمَا - أَيْ مُوسَى وَهَارُونَ - وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ ١١٥ الصافات.

وقوله : ﴿ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴾ ٣٠ ﴿ مِنْ

فِرْعَوْنَ ﴾ ٣١ الدخان.

وقوله : ﴿ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُرَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ١٠ المجادلة.

وقوله : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُم عَلَىٰ تِجْرَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾

١٠ الصف.

وقوله : ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ

رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ

وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ ١١ التحريم.

قال القفال: "أصل الإنجاء والتنجية التخليص وأن بيان الشئ من الشئ حتى لا يتصلا؛ وهما لغتان: نجى وأنجى. ونجا بنفسه؛ وقالوا للمكان العالى: نجوة لأن من صار إليه نجا أى تخلص، ولأن الموضع المرتفع بائن عما انحط عنه فكأنه متخلص منه" (١).

ومن ثمَّ صح استعمال (نجاه) بمعنى: ألقاه على نجوة: قال أبو العباس المبرد:

"فى قوله تعالى : ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ ﴾ ٩٢ يونس - الخطاب لفرعون

عليه اللعنة - ليس معنى: ننجيك نخلصك ولكن نلقيك على نجوة من الأرض ببطنك:

بدرعك. يدل على ذلك: لتكون لمن خلفك آية" (٢).

(١) من مفاتيح الغيب ١ / ٣٥٧ وانظر غرائب القرآن ١ / ٢٧٥.

(٢) الكامل ٢ / ٣٢٨.

و (من) بعد هذه المادة ابتدائية. أى أن الحدث الذى تدل عليه ابتداءه المخفوض بها. مثل (آل فرعون) و (ظلمات البر والبحر) و (هذه) إلى غير ذلك من الآيات.

يقول السمين فى آيتى الأنعام: ﴿لَيْنْ أَنْجَكْنَا مِنْ هَذِهِ﴾ : "من: هذه تَتَعَلَقُ بالفعل قبله و (من) لابتداء الغاية. و(هذه) إشارة إلى الظلمات لأنها تجرى مجرى المؤنثة الواحدة. وكذلك فى (منها) يعود على (الظلمات) - يعنى فى قوله (قل الله ينجيكم منها) وقوله (من كل كرب) عطف على الضمير المجرور بإعادة حرف الجر وهو واجب عند البصريين^(١).

وبهذه العبارة الأخيرة إشارة إلى مذهب الكوفيين وهو جواز العطف بدون إعادة الحرف كما فى قوله تعالى: ﴿وَكُفِّرْ بِهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ ٢١٧ البقرة. وقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ١ النساء. ... وغيرهما. وقد قال الزمخشري فى الأولى: "والمسجد الحرام: عطف على: سبيل الله - وصد عن سبيل الله - .. والمسجد الحرام. ولا يجوز أن يعطف على الهاء فى : به"^(٢).

وقال فى الثانية: "والأرحام: بالحركات الثلاث - يعنى النصب والخفض والرفع. والذى يغنيها هنا (الخفض) وفيها يقول: "والخفض على عطف الظاهر على المضمرة وليس بسديد؛ لأن الضمير المتصل متصل كاسمه، والخافض والمخفوض كشئ واحد فكانا فى قولك: مررت به وزيد. وهذا غلامه وزيد. شديدى الاتصال؛

(١) حاشية الجمل ٢ / ٤٩.

(٢) الكشاف ١ / ١٩٦.

فلما اشْتَدَّ الاتصال لتكرره أشبه العطف على بعض الكلمة فلم يَجْزِ ووجب تكرير العامل كقولك: مررت به وبزيد، وهذا غلامه و غلام زيد. ألا ترى إلى صحة قولك: رأيتك وزيدا. ومررت بزيد وعمرو لما لم يقو الاتصال !! لأنه لم يتكرر.

وقد تُمَحَّلَ لصحة هذه القراءة على تقدير تكرير الخافض ونظيرها:

فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فما بك والأيام من عجب^(١)

ويقول أبو منصور الأزهرى فى هذه الآية: "وأما خفض الأرحام على قراءة همزة فهى ضعيفة عند جميع النحويين غير جائزة إلا فى اضطرار الشعر لأن العرب لا تعطف على المكنى إلا بإعادة الخافض ثم قال: وقد أنشد الفراء بيتا فى جوازه وهو لمسكين الدرامى.

تُعَلَّقُ فى مثل السوارى سيوفنا وما بينها والكعب غوط نفاف

والكلام وجهه: وما بينها وبين الكعب. فاضطره الشعر إلى جوازه^(٢) فهى قراءة حمزة ولا شك أنها سبعية فكيف يسوغ لأحد العلماء أن يطعن فيها مع تواترها.

وفى هذه القراءة خلاف طويل الذيل وأرى أنه يدل على أن النحاة يشغلون بالهم وعقولهم فيما لا رجع له ولا فائدة منه اللهم إلا على ما توهموه وتأولوه. واللغة العربية مصدرها الأقوى والأوحد هو السماع إما من العرب وإما من وحى الله عز وجل إلى رسوله ومصطفاه محمد عليه صلاته وسلامه.

أقول: لم لا يكون مذهب الكوفيين - هنا - أقوى حجة وأقوم قبلا لأن سنده قراءة قرآنية.

(١) الكشف ١/ ٣٥٦.

(٢) معانى القراءات لأبى منصور الأزهرى ١/ ٢٩٠: ٢٩١.

وأما ما ذكره الزمخشري من شدة الاتصال بين الخافض والمخفوض حتى كأنهما كلمة واحدة. ففيه من التمثل العنيف والتأويل المتعسف ما لا يخفى إذ ما الفرق بين مررت بمحمد، ومررت به؟ أليس الضمير كلمة مثل (محمد)؟ ثم أليس في (مررت بمحمد) شدة اتصال كما هي في (مررت به)؟ ثم أليست الباء كلمة مستقلة الذات والمعنى مثل غيرها من الكلمات؟! لكل هذا لا أرى وجها لتضعيف قراءة سبعية لهوى نحوى قائم على غير العدل والإنصاف.

وإنى لأرغب أن يعفو عنى القارئ لهذه الاستطرادة الخفيفة لأن الداعى إليها أقوى.

ولنذهب إلى آيات (من) مع الفعل (نجى وأنجى) فنقول: قوله تعالى: ﴿وَنَجِّنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمٍ ذِئْبٍ﴾ ففيه عطف (ومن خزي ..) على (نجينا صالحا) أى: ونجيناهم من خزي يومئذ كما قال فى حق هود عليه السلام: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ ٥٨ هود.

وكانت التنجية من خزي يومئذ أى: من ذله ومهانته وفضيحته^(١).

وفى هذا النص ما يثبت دقة الفهم وعمق الفكر عند النحاة ومنهم الزمخشري صاحب ذلك النص. لأنه قاس نصا قرانيا على نص آخر فى السورة نفسها وقد ورد فيها الفعل (ونجيناهم من عذاب غليظ) ففيه دلالة لمن يتنبه إليه على أن آية صالح مثل آية هود. فحذف من الثانية ما ذكر فى الأولى لأن القرآن يكمل بعضه بعضا لا يقابل بعضه بعضا.

(١) انظر الكشف ٢ / ٣١٩.

وبذلك يثبت إيهام من يؤهم نفسه أو تؤهمه هي حتى يزعم زيادة الواو في
(ومن خزي) فيتعلق (من) بـ (نجينا). وهم هنا الكوفيون أما البصريون فلا تجوز
زيادة الواو عندهم^(١).

ألسنت معي - أيها القارئ - في أننا مكلفون بإعادة النظر في الخلاف النحوي
حتى ننقيه - أي النحو - مما علق به من أخلاط وأغلاط فيكون نحوا صافيا قويا
سنده النص اليقين لا الحدس والتخمين .. ؟!

ويبقى مما ينبغي النص على ما فيه قوله تعالى في سورة الدخان (نجينا بني
إسرائيل من العذاب المهين. من فرعون ...) وفيه يقول الزمخشري: "من فرعون:
بدل من (من العذاب) فكأنه - أي فرعون - في نفسه كان عذابا مهينا لإفراطه في
تعذيبهم وإهانتهم - أي بني إسرائيل - ويجوز أن يكون المعنى: من العذاب المهين
واقعا من جهة فرعون حتى يكون (المهين) هو فرعون.

وفي قراءة ابن عباس: مَنْ فرعون؟ لما وصف عذاب فرعون بالشدة
والفظاعة قال: مَنْ فرعون؟ على معنى: هل تعرفون من هو فرعون في عتوه
وشيطنته؟ ثم عرف حاله في ذلك بقوله: "إنه كان عاليا من المسرفين"^(٢).

ومما يثبت ذلك آية التحريم التي وردت على لسان آسية بنت مزاحم زوجته
وهي: "ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين".

ولا يفوتنا هنا أن نتذكر قوله تعالى في آية المجادلة: ﴿ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنْ

الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

(١) انظر البحر المحيط ٥ / ٢٤٠.

(٢) الكشف ٤ / ٤١٩.

فقد يظن قارئ أن هذه الآية ليس لها هنا مكان أو مكانة إذ الفرق بين (نجى) و (أنجى) وبين (نجوى) لا يخفى على ذى عقل وعينين. فالنجوى أن يتتاجى اثنان أى ينتحيا جانبا ليتجاذبا أطراف حديث معين لا يحبان أن يعلمه غيرهما. وقد يبدو أن هذا المعنى غير موجود فى النجاة.

والحق غير ذلك لما بينهما من علاقة وثيقة وصلة عميقة فكل منهما فيه نأى وبُغْد. ولعل فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتتاج اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يَحْزُنُهُ" وروى : دون الثالث "والأولى لمسلم. والثانية للبخارى"^(١).

فمن البدهى أن الاثنين إذا أراد التتاجى تركا الثالث وبعدا عنه وبهذا يلتقى معنى (النجوى) بمعنى (النجاة) إذ كل منهما فيه تناء ومباعدة.

فـ (من) حرف ابتداء وابتداء النجوى - المذمومة - الشيطان.

يقول الزمخشري: "إنما النجوى: إشارة إلى النجوى بالإثم والعدوان بدليل قوله تعالى: ﴿لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ والمعنى: أن الشيطان زَيَّنَّهَا لَهُمْ؛ فكأنها منه ليغيط الذين آمنوا ويحزنهم. (وليس) الشيطان أو الحزن (بضارهم شيئا إلا بإذن الله) ... فإنهم كانوا يوهمون المؤمنين فى نجواهم وتغامزهم أن غزاتهم غلبوا وأن أقاربهم قُتِلُوا فقال: لا يضرهم الشيطان أو الحزن بذلك المؤهَم إلا بإذن الله أى بمشيئته. وهو: أن يقضى الموت على أقاربهم أو الغلبة على الغزاة"^(٢).

(١) انظر الكشف ٤ / ٣٩٢ وها مشها.

(٢) الكشف ٤ / ٣٩٢.

وبذلك يستقيم ذكر هذه الآية في سياق الكلام على الآيات المشتملة على مادة (ن ج و). فالنجوة من الأرض ما ارتفع عن سائرها وفي ذلك بُعد ومجازرة. كما يبعد الناجي من الشر عنه ويجاوزه.

٧٦- نزع: في آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ﴾ ٢٦ آل عمران : ﴿وَلَيَنْ أَذِقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ﴾ ٩ هود.

ونزع الشيء سلبه عنوة وقهرا. وقد ذكرت كلمة (الملك) ثلاث مرات. ومعناها في المرة الأولى (مالك الملك) تعم أجناس الملك وأنواعه فالله يتصرف في جميعها تصرف الملاك فيما يملكون. والثانية والثالثة (تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء) والمراد : نصيب من الملك. فالملك الأول عام شامل والملكان الآخرين خاصان بعضان من الكل^(١).

٧٧- نزع: في آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ ٢٠٠ الأعراف و ٣٦ فصلت.

قال الألوسي: النزغ النخس وهو المس بطرف قضيب أو إصبع بعنف مؤلم. استعير هنا للوسوسة الباعثة على الشر؛ وجعل نازغا للمبالغة على طريقة: جد جده. فـ (من) على هذا ابتدائية.

(١) انظر الكشاف ١ / ٢٦٨.

ويجوز أن يراد: نازغ على أن المصدر بمعنى اسم الفاعل وصفا للشيطان
فـ (من) بيانية والخافض والمخفوض في موضع الحال. أو هي ابتدائية أيضاً لكن
على سبيل التجريد^(١).

وقد عرفنا أن معنى البيانية غير مستساغ لـ (من) لأنه يقتضى زيادتها وكذا
التجريدية. ولذا أرى أن الآية ليست في حاجة إلى هذين المعنيين اللذين لا ينبعان
من الكلمة. بل يفرضان عليها. والمعنى: هو نبع من الكلمة لا غريب عنها.
وعليه يخلو وجه المعنى للابتداء دون غيره.

٧٨- نزل: وردت أربعاً وثلاثين مرة في اثنتين وثلاثين آية هي:

قوله تعالى: ﴿ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ
يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ والمراد فيها (من ربكم) : ﴿ ءَامَنَ
الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ﴾ ١٠٥ ، ٢٨٥ البقرة. وقوله: ﴿ يَسْأَلُكَ
أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ ﴾ ١٥٣ النساء. ويحتمل فيها
أن يكون (من السماء) نعتاً لـ (كتاباً) على تقدير مضاف لا ياباه الذوق أى من
كتب السماء. وعليه تكون (من) اسماً بمعنى: بعض. كما يحتمل أن يكون (من
السماء) متعلقاً بالفعل (تُنَزَّلُ) فتكون (من) حرف ابتداء^(٢).

(١) روح المعاني ٧ / ٤٩٢.

(٢) انظر الكشف وغرائب القرآن والرازى والبحر المحيط وإملاء ما من به الرحمن.
وروح المعاني.

ويلاحظ في الآيات الثلاث أن (من) الابتدائية قوبلت بـ (على) في اثنتين وقوبلت بـ (إلى) في واحدة. وشتان بين (على) و (إلى) إذا الأولى تدل على علو الجهة التي نزل منها المنزل. بخلاف الثانية فهي تدل على انتهاء جهته.

وقوله: ﴿ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا ﴾ ﴿ يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَمَا ﴾ ﴿ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ ﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِثُوتُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ ﴿ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ ٦٤، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ١١٢، ١١٤ المائدة. ولعلك أيها

القارئ تدرك ما ذكر فيه (على) وما ذكر فيه (إلى). ومما ينبغي التنبه إليه أننا نلاحظ في الآيات السابقة ذكر (إلى) و (على) من قبل (من). ولعل في ذلك إشارة أن المنزل قد وصل المنزل عليه أو إليه لا محالة. ويقول أبو السعود في الآية الأولى: "من ربك: متعلق بـ (أنزل) كما أن (إليك) كذلك. وتأخير عنه مع أن حق المبدأ أن يستقدم على المنتهى لاقتضاء المقام الاهتمام ببيان المنتهى، لأن مدار الزيادة هو التنزيل إليه عليه السلام كما في قوله: ﴿ وَأُنْزِلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ ٦٠ النمل^(١).

(١) إرشاد العقل السليم ٤ / ١٣١.

ويقول الألوسي في قوله تعالى: ﴿أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ "من السماء: يجوز أن يتعلق بالفعل قبله - يعنى: ينزل - وأن يتعلق بمحذوف وقع صفة له (مائدة) أى مائدة كائنة من السماء؛ والمراد بها إما المحل المعهود وهو المتبار، وإما جهة العلو" (١).

وتقديره (كائنة) غير دقيق لأن ذلك لا ينطوى على معنى يراد ويقصد. فالدقيق تقدير مضاف أى من موائد السماء. فتكون (من) بعضية فهى اسم واقعة صفة له (مائدة) ولهذا التقدير مكانته العليا فى اللغة وقوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ ١١٤ الأنعام. أى مصاحبا الحق. ومما ينبغى ملاحظته عدم ذكر (إلى) فى هذا النص من الآية؛ والسر فى ذلك أنها ذكرت فى صدرها وهو: "أفغير الله أبتغى حكما وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا" فإذا كان الله هو الذى أنزل إلى غير الرسول محمد صلى الله عليه وسلم (الكتاب) فكيف لا يكون منزلا إليه: وقوله: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ٣ الأعراف.

وفىها يتكرر العلماء أن (من ربكم) يجوز أن يتعلق بـ (أنزل) ويكون لابتداء الغاية مجازا. وأن يتعلق بمحذوف ويكون حالا إما من الموصول - أى (ما) فى (ما أنزل) - وإما من عائده - المضمرة فى (أنزل) - القائم مقام الفاعل (٢).

وقد علمنا - غير مرة - أن (من) إذا كانت حالا فهى اسم بمعنى (بعض) وأما إذا كانت ابتدائية فهى حرف. وأرى أن ظاهر النص ونسقه يقتضى هذا

(١) روح المعانى ٢ / ٤٠٧ : ٤٠٨.

(٢) انظر إملاء ما من به الرحمن ١ / ١٥٠ وإرشاد العقل السليم ٤ / ٤٨٧.

المعنى لأن لكل انتهاء ابتداء فما دام (إليكم) مذكورا ينبغي أن تكون (من) ح ابتداء. وفي هذا ثبوت لا يقبل ريبا لأنه مُنْزَل (من ربكم).

وأما كون (من) لابتداء الغاية مجازا فأمره هين لأن الله صفاته التي لا يشاء غيره فيها فهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية.

وقوله: ﴿ وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ﴾ ١٩، ١ الرعد. ومما يلفت الذهن أن في الآية الأولى (الذي) وفي الثانية (ما) ا بمعناها فهي اسم موصول أيضا. وربما يفهم فاهم أن (ما) حرف كَفَّ (أن) العمل. وهذا بعيد هنا.

وقوله: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ ١٠٢ النحل.

والقارئ هنا لا يغيب عنه الفرق بين (أنزل) و (نزل) إذ الأول يقتضى القرآن كله أنزل مرة واحدة. وهذا ما قرره العلماء وهم يقصدون أنه أنزل ا سماء الدنيا. وأما التنزيل فالذى قام به جبريل عليه السلام ومن ثم قيل: نَزَّلَ الْقُرْآنَ مِنْجَمَا أَمَا مِنْ سَمَاءِ الدُّنْيَا إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. على حسب احتياج المجتمع إلى ما يصلح شأنه.

وهذا لا ينافي كونه (من ربك) فهو القائل: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴾ ٢٣ الإنسان. وقوله: ﴿ قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمُشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴾ ٩٥ الإسراء.

فى آية النمل السالفة الذكر أن جبريل عليه السلام هو الذى نزل القرآن وهنا يقرر الحق عز وعلا أنه لو كان فى الأرض ملائكة لنزل عليهم ملكاً. وهذه فى سياق قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾ ٩٤ الإسراء.

وقوله: ﴿ تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ﴾ ٤ طه.

وقبل هذه الآية قوله: ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾ ٢ طه. وهذا هو الذى قضى بعدم ذكر (عليك) فى الآية رقم ٤. وتأمل هنا كيف عبر بـ (أنزلنا) أولاً ثم عبر بـ (تنزيلاً) آخرًا. ففى الأول يعنى القرآن كله. وفى الثانى يعنى: كيفية تنزيله. و (تنزيلاً) منصوب لأنه مفعول مطلق على غير فعله. إذا كان من (أنزلنا) أو مصدر لـ (نزلناه).

وقوله: ﴿ إِنْ كُنَّا نُنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ ٤ الشعراء.

يقول الزمخشري: "آية: أراد آية ملجئة إلى الإيمان قاصرة عليه. (فظلت) معطوف على الجزاء الذى هو (تنزل) لأنه لو قيل: أنزلنا لكان صحيحاً. ونظيره ﴿فَأَصْدَقَ وَأَكْنَ﴾ ١٠ المنافقون. كأنه قيل: أصدق وأكن. ثم وضح أن التعبير بـ (أعناقهم) لبيان موضع الخضوع .. أو كمًا وصفت بالخضوع الذى هو للعقلاء قيل (خاضعين) كقوله تعالى: ﴿ إِلَىٰ سَجْدَتَيْنِ ﴾ ٤ يوسف. وقيل (أعناق الناس) رؤسائهم ومقدموهم شبهوا بالأعناق كما قيل لهم الرعوس والنواحي والصدور.

وقيل: جماعات الناس يقال: جاعنا عنق من الناس لفوج منهم.

وقرى: فظلت أعناقهم لها خاضعة. وعن ابن عباس رضى الله عنهما: نزلت هذه الآية فينا وفي بنى أمية قال: ستكون عليهم الدولة فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة؟ ويلحقهم هوان بعد عزة^(١).

وقوله: ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ٢ السجدة.

وهنا نذكر الآيات التي اتفقت مع هذه الآية وهى: ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ

الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ ١ الزمر. ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ ٢ غافر

﴿ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ ٢ فصلت. ﴿ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾

٤٢ فصلت. ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ ٢ الجاثية. ﴿ تَنْزِيلُ

الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ ٢ الأحقاف. ﴿ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

٨٠ الواقعة. ﴿ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ٤٣ الحاقة.

فهذه تسع آيات وردت فى القرآن الكريم والكتاب الحكيم وبدئت بـ (تنزيل)

فاقتضى هذا جمعها فى قرآن واحد إذ الكلام على إحداها يشملها جميعا.

ففى آية السجدة ذكر أبو البقاء عدة أوجه أجدرها بالقبول أن (من) متعلقة بـ

(تنزيل) إذ ليس فيه تقدير شئ. ولا تقديم شئ على شئ.

كما هو موجود في غيره حيث يقول: "ويجوز أن يكون حالا من الضمير في (فيه) والعامل فيه الظرف لأن (ريب) هنا مبنى.

ويجوز أن يكون (تنزيل) مبتدأ و (لا ريب فيه) الخبر و (من رب) حال. ولا يجوز على هذا أن تتعلق (من) بـ (تنزيل) لأن المصدر قد أخبر عنه.

ويجوز أن يكون الخبر (من رب) و (لا ريب فيه) حال من (الكتاب) وأن يكون خبرا بعد خبر^(١).

ويسبدو أن أبا البقاء ينهج منهج الزمخشري في التردد بين أقوال لا يليق بعضها بجلال وقُدسية كلام الله. لأنني وجدت الزمخشري يقول في آية الزمر: "تنزيل: قرئ بالرفع على أنه مبتدأ أخبر عنه بالظرف. أو خبر مبتدأ محذوف؛ والجار صلة التنزيل كما تقول: نزل من عند الله؛ أو غير صلة كقولك: هذا الكتاب من فلان إلى فلان؛ فهو على هذا خبر بعد خبر، أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا تنزيل الكتاب، هذا من الله.

أو حال من التنزيل عمل فيها معنى الإشارة.

وقرئ بالنصب على إضمار فعل نحو: اقرأ والزم.

والظاهر أن المراد بالكتاب على الأول: القرآن . وعلى الثاني: السورة^(٢).

وإنني لأترك للقارئ أن يحكم على ما في بعض الآراء من تكلف وتعسف وحسبي أن أقرر ما أراه صالحاً مناسباً لجلال النص وهو: أن (تنزيل) مبتدأ وقد ورد مضافاً إما إلى (الكتاب) وذلك في آيات: السجدة والزمر وغافر والجمانية والأحقاف. وإما منقطع عن الإضافة كما في آيات فصلت مرتين. والواقعة والحاقة.

(١) إملاء ما من به الرحمن ٢ / ٩٨.

(٢) الكشف ٤ / ٨٥.

ففى النوع الأول نجد: (تنزيل الكتاب - لا ريب فيه - من رب العالمين) السجدة فـ (تنزيل) مبتدأ و (الكتاب) مضاف إليه. و (من رب العالمين) هو الخبر وجملة لا ريب فيه حال من الكتاب .. أى من المضاف إليه. وفى آية الزمر الخبر (من الله العزيز العليم) وكذا فى آية غافر وآية الجاثية وآية الأحقاف.

وأما فى النوع الثانى وهو (تنزيل من الرحمن الرحيم) و (تنزيل من حكيم حميد) (تنزيل من رب العالمين) مرتين. فواضح أن (تنزيل) مبتدأ والخافض والمخفوض بعده خبر. و (من) فى الجمع حرف ابتداء تُعَيِّنُ جهة التنزيل.

هذا وقد سبق الكلام على قوله (تنزيلا ممن خلق الأرض) طه.

وأما باقى الآيات فهى:

قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ﴾

٢٦ الأحزاب.

و(الصياصى) الحصون. مفردها: صيصية وهى: ما تُحَصَّنُ به. يقال لقرن الثَّور والظبى: صيصية . ولشوكة الديك وهى مِخْلَبَةُ النِّى فى ساقه. لأنه يتحصن بها^(١)

والمراد هنا (من صياصِيهِمْ) فـ (من) حرف ابتداء متعلق بـ (أنزل) وأما (من أهل الكتاب) فحال من (الذين ظاهروهم) و (من) اسم بمعنى (بعض) أى حالة كونهم بعض أهل الكتاب.

(١) انظر الكشف ٣/ ٤٢١.

وقوله: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا تَخْرِجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنْ
السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾ ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ﴾ ٢ ، ٦ سبأ.

وفعل الآية الأولى من الثلاثي (نزل) وقبلها آية الحديد: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي
الْأَرْضِ وَمَا تَخْرِجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ ٤ الحديد.

و (من) فيهما يجوز أن تكون اسما بمعنى (بعض) إذا قصد بالنازل المطر
وبالسما: السحاب. أى وما ينزل حالة كونه بعض السحاب.

ويجوز أن تكون حرف ابتداء إذا قصد بـ (السما) البناء وبالنازل كل ما
نزل من السماء. وهذا هو الراجح بل الصادق الصحيح لأنه يتفق وسياق الآية.

أما الآية سبأ رقم ٦ فالفعل فيها (أُنْزِلَ) من الرباعى. و (من ربك) بيان لجهة
الْمُنْزِل.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ
السَّمَاءِ ...﴾ ٢٨ يس.

وهى فى شأن قوم حبيب بن إسرائيل النجار ومعناها نفى لإنزال الله عليهم
بعض جند من السماء وأكد ذلك بقوله (وما كنا منزلين) أى وما كان يصح فى
حكمنا أن ننزل فى إهلاك قوم حبيب جندا من السماء؛ وذلك لأن الله أجرى هلاك
كل قوم على بعض الوجوه دون بعض (١)

(١) انظر الكشف ٩ / ٤.

ولعلك تتظر (من) فى الآية ثلاث مرات. فالأولى حرف ابتداء تدل على التعقيب والثانية اسم بمعنى (بعض) أى بعض جند. والثالثة حرف ابتداء تدل على جهة الإنزال.

وقوله: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ٥٥ الزمر.

وقريباً منها فى المعنى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ وقوله: ﴿تُزْلَا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ﴾ ٣٢ فصلت.

يقول أبو البقاء: "فى (نزلا) وجهان. أحدهما: أن يكون مصدرا فى موضع الحال من الهاء المحذوفة .. يعنى من قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ ٢١. أى ما تدعونه. أو من (ما) أى لكم الذى تدعونه معدا وما أشبهه. و (من) نعت له. والثانى: هو جمع (نازل) مثل: صابر وصَبْر. فيكون حالا من الواو فى (تدعون) أو من الكاف والميم فى (الكم) فعلى هذا تتعلق (من) بـ (تَدْعُونَ) أى تطلبونه من غفور. أو بالظرف أى استقر ذلك من غفور فيكون حالا من: ما" (١). وعلق عليه السمين قائلا: "وقول أبى البقاء: فيكون حالا من (ما) ليس بواضح بل هو متعلق بالاستقرار" (٢).

هذا: وقد سبق الكلام على قوله تعالى: ﴿تُزْلَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ

خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾ ١٩٨ آل عمران.

(١) إملاء ما من به الرحمن ٢ / ١١٦.

(٢) انظر حاشية الجمل ٤ / ٤٢.

وفيها يقول الزمخشري: "النزل والنزل ما يقام للنازل ... وانتصابه إما على الحال. من (جنات) في (لهم جنات) لتخصيصها بالوصف والعامل اللام. - يعنى في (لهم جنات).

ويجوز أن يكون بمعنى مصدر مؤكد كأنه قيل : رزقا أو عطاء^(١).

وفى آية فصلت يقول: "والنزل رزق النزيل وهو الضيف. وانتصابه على الحال"^(٢).

وقوله فى النص الأول (والعامل اللام) يثبت أن للحرف عملا غير خفض ما بعده. وهنا نجد اللام عاملة الرفع فى (جنات) والخفض فى الضمير ثم النصب فى (نزلا). وتلك قيمة رفيعة يستحقها الحرف الذى هضمه النحاة حقه ونقصوا قدره وأضاعوا هيئته.

وإما إعراب (نزلا) فى سورة فصلت: فهو أنه حال من الواو فى (تدعون) (ومن غفور) مرتبط به يثبت ابتداء نزول ما يكرم الله به عباده المتقين.

٧٩- نسل: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَذَبٍ يَنسِلُونَ﴾ ٩٦ الأنبياء. وقوله:

﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾ ٥١ يس.

والضمير فى الآية الأولى عائد على (بأجوج ومأجوج) وهما قبيلتان من جنس الإنس. يقال: الناس عشرة أجزاء تسعة منها يأجوج ومأجوج وفيه حذف

(١) الكشف ١/ ٣٥٣.

(٢) الكشف ٤/ ١٥٦.

المضاف أى حتى إذا فتح سدّها. وذلك فى قوله تعالى: ﴿ قَالُوا يَبْنَؤُا الْقَرْنَيْنِ إِنْ
يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ
بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴾ ﴿ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴾ ٩٤ ، ٩٥ الكهف.

(وهم كل حذب ينسلون) أى الناس المسوقون إلى المحشر. وقيل: هم يأجوج
ومأجوج يخرجون حين يفتح السد.

والحذب: النشر وهو المكان المرتفع من الأرض. وقرأ ابن عباس رضى الله
عنه (من كل جدث) وهو القبر. الثاء - أى جدث حجازية والفاء - جدف - تميمية.
وقرئ (ينسلون) بضم السين. ونسل وعسل: أسرع^(١).

ف - (من كل حذب) (من الأحداث) مرتبط بـ (ينسلون) فى نهاية الآية. ولعل
السر فى ذكرها قبل الفعل الاهتمام والعناية ببيان الأمكنة التى يخرج منها الناس أو
يأجوج ومأجوج.

ومما ينبغى ملاحظته: ذكر (إلى ربهم) فى آية يس وعدم ذكره فى آية
الأنبياء لتكمل إحداها الأخرى.

٨٠ - نظر:

فى قوله تعالى: ﴿ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتٍ مِنَ الدَّلِّ

يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ﴾ ٤٥ الشورى.

(١) انظر الكشاف ٣ / ١٠٦ ، ٤ / ١٥.

يقول الزمخشري: "أى يبتدئون نظرهم من تحريك لأجفانهم ضعيف خفى كما ترى المصبور - أى المحبوس - ينظر إلى السيف ... وقيل: ينظرون عميا فلا ينظرون إلا بقلوبهم. وذلك: نظر من طرف خفى وفيه تعسف"^(١).

والواضح أن (من) حرف ابتداء ويرى يونس - وتبعه ابن مالك - أنها بمعنى الباء. وردّه أبو حيان وابن هشام. فالأول ردّ كلام ابن مالك. قال ناظر الجيش: "واستشهد ابن مالك على أن (من) بمعنى الباء بقوله تعالى: (ينظرون من طرف خفى) ثم قال: قال الشيخ أبو حيان: وهو قول كوفي. ويحتمل أن تكون (من) فى الآية الشريفة لابتداء الغاية أى: ابتداء نظرهم هو من طرف خفى"^(٢).

وقال ابن هشام: "السابع - من معانى: من - مرادفة الباء نحو: ينظرون من طرف خفى قاله يونس. والظاهر أنها للابتداء.

قال الشمنى: "إن أريد كون الطرف آلة فـ (من) بمعنى الباء كما قاله يونس. وإن أريد أن الطرف وقع ابتداء النظر منه فـ (من) لابتداء الغاية؛ فهما معنيان متغايران موكولان إلى إرادة المستعمل"^(٣).

والذى أراه: أنه ما دام الحرف المذكور صالحا للمعنى المراد بالنص فلا داعى لتأوله بمعنى حرف آخر. ففى ذلك افتئات على كلمات القرآن التى وضعت باختيار نصها ومكانها ومقامها بحيث لا يمكن تعديله ولا تأويله. فهو معجز.

(١) الكشف ٤ / ١٨١.

(٢) المغنى بحاشية الأمير ٢ / ١٦.

(٣) حاشية الشمنى على المغنى ٢ / ٨٩.

٨١- نفذ:

فى قوله تعالى: ﴿يَمَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا﴾ ٣٣ الرحمن.

فقوله (يا معشر الجن والانس : بيان لقوله: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّةَ الثَّقَلَانِ﴾

٣١ الرحمن. والمراد بنفاذهم من تلك الأقطار: هروبهم من قضاء الله وخروجهم من ملكوته ومن سمائه وأرضه. وفى نهاية الآية: (لا تتفنون إلا بسلطان) أى بقوة وقهر وغلبة وأنى لكم ذلك !!

ومثله قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾

٢٢ العنكبوت^(١).

٨٢- نفى:

فى قوله تعالى: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ ٣٣ المائدة.

تلك هو العقوبة الرابعة من عقوبات الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً. وهى: (أَنْ يُقْتَلُوا) من غير صلب إن أفرَدُوا القتل، (أو يُصَلَّبُوا) مع القتل إن جمعوا بين القتل والأخذ. قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: يصلب حياً ويطعن حتى يموت (أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) إن أخذوا المال. (أو ينفوا من الأرض) إذا لم يزيدوا على الإخافة وعن جماعة منهم الحسن والنخعى أن الإمام مخير بين هذه العقوبات فى كل قاطع طريق من غير تفصيل.

(١) انظر الكشاف ٤ / ٣٥٧.

والنقى. الحبس عند أبي حنيفة، وعند الشافعى: النقى من بلد إلى بلد ...
وقيل: ينقى من بلده^(١).

٨٣- نَقَذَ: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ﴾
١٠٣ آل عمران.

وقوله: ﴿ وَإِنْ يَسْأَلُكَ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذْهُ مِنْهُ ﴾ ٧٣ الحج.

ومرجع الضمير فى (منها) من الآية الأولى هو: الحفرة أو النار أو الشفا،
وأنت لإضافته إلى (الحفرة) وهو منها كما قال:

(كما شَرِقَتْ صدرُ القناة من الدم)^(٢)

واقصر أبو البقاء على الأول والثانى وعليهما لا يكون فى الآية اكتساب
صفة التأنيث من المضاف^(٣).

وحكى أبو حيان عن الطبرى أنه عائد على (شفا) ثم ذكر أن ابن عطية ردّه
"لأنه لا يحتاج فى الآية إلى هذه الصناعة إلا لو لم يجد مُعَاداً للضمير إلا (الشفا).
وهنا معنا لفظ مؤنث يعود الضمير عليه. ويعضده المعنى المتكلم فيه فلا يحتاج إلى
تلك الصناعة انتهى.

ثم قال: "وأقول: لا يحسن عوده إلا على (الشفا) لأن كينونتهم على الشفا هو
أحد جزأى الإسناد فالضمير لا يعود إلا عليه.

(١) انظر الكشف ١/ ٤٨٧ : ٤٨٨.

(٢) انظر الكشف ١/ ٣٠٣.

(٣) انظر إملاء ما من به الرحمن ١/ ٨٢.

وأما ذكر الحفرة فإنما جاءت على سبيل الإضافة إليها. وأيضاً فالإنقاذ من الشفا أبلغ من الإنقاذ من الحفرة ومن النار، لأن الإنقاذ منه يستلزم الإنقاذ من الحفرة ومن النار، والإنقاذ فيهما لا يستلزم الإنقاذ من (الشفا) فعوده على (الشفا) هو الظاهر من حيث اللفظ ومن حيث المعنى^(١).

وهذا ما يراه ابن هشام حيث قال: "فأنقذكم منها: أى من الشفا، ويحتمل أن الضمير لـ (النار) وفيه بعد لأنهم ما كانوا فى النار حتى ينقذوا منها"^(٢).

ويرى ابن المنير عوده على (الحفرة) لأنها التى يُمتَنّ بالإنقاذ منها حقيقة؛ وأما الامتتان بالإنقاذ من الشفا فلا يستلزمه الكون على الشفا غالباً من الهوى إلى الحفرة. فيكون الإنقاذ من "الشفا" إنقاذاً من الحفرة التى يتوقع الهوى فيها. فإضافة المنّة إلى الإنقاذ من الحفرة تكون أبلغ وأوقع. مع أن اكتساب التأنيث من المضاف إليه قد عده أبو على فى (التعليق) من ضرورة الشعر خلاف رأيه فى (الإيضاح) نقله ابن يسعون.

وما حمل الزمخشري على إعادة الضمير إلى (الشفا) إلا أنه هو الذى كانوا عليه ولم يكونوا فى (الحفرة) حتى يُمتَنّ عليهم بالإنقاذ منها. وقد بينا فى أدراج هذا الكلام ما يسوغ الامتتان عليهم بالإنقاذ من الحفرة لأنهم كانوا صائرين إليها غالباً لولا الإنقاذ الربانى^(٣).

ونقل الألوسى كلامى أبى حيان وابن المنير ثم عقب عليه بقوله: "إن عوده على (الشفا) هو الظاهر من حيث اللفظ بناء على أن الأصل عود الضمير على المضاف دون المضاف إليه إذا صلح لكل منهما ولو بتأول"^(٤).

(١) البحر المحيط ٣ / ١٩ وانظر المحرر الوجيز.

(٢) المغنى بحاشية الأمير ٢ / ١١٣.

(٣) الانتصاف بهامش الكشف ١ / ٣٠٣.

(٤) روح المعانى ١ / ٦٤٢.

وبذلك يتلخص ما قيل في مرجع الضمير من (منها) فيما يأتي:

١- أنه (شفا) ولما كان مذكرا والضمير مؤنث لجأ النحويون إلى تأوله بمؤنث لأنه مضاف إلى (حفرة) والمضاف يكتسب التأنيث من المضاف إليه.

وهذا مردود من ابن عطية ولكن أبا حيان على عادته في الرد على ابن عطية قد ردّه وقرر أن الضمير لا يعود إلا على (الشفا) لأنهم كانوا عليه فالإنقاذ منه. لا من غيره. لأن الإنقاذ منه إنقاذ من الحفرة ومن النار.

٢- يرى بعضهم أنه عائد إلى (الحفرة) لأنها التي يكون الإنقاذ منها على الحقيقة فهو أبلغ وأوقع.

٣- نكر الزمخشري أنه عائد على (النار) فالإنقاذ منها لا من (الشفا) ولا من (حفرة).

وبالتأمل ندرك أن الضمير عائد على (شفا حفرة) و (من النار) وصف لـ (حفرة) إذ (من) اسم بمعنى (بعض) و (منها) حرف ابتداء والضمير عائد على (حفرة) أي على المضاف إليه لا المضاف. وبذلك يستغنى النص عن التأويل إذ معناه واضح بدونه وأما آية الحج : ﴿وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ﴾ فالضمير عائد على الذباب. ولعلك تلمح أيها القارئ في قوله (لا يستنقذوه)

سرا خفيا حيث لم يأت النص (لا ينقذوه منه) فشتان من (استنقذت كذا من كذا) أي حاولت ذلك فلم أفلح. وبين (أنقذت كذا من كذا) ففيه تمام الإنقاذ وعدم الضرر.

فـ (من) في الآيتين حرف ابتداء.

٨٤- هبط: فى ثلاث آيات هى:

قوله تعالى: ﴿ أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ ٣٨ البقرة، وقوله: ﴿ فَأَهْبِطْ مِنْهَا ﴾

١٣ الأعراف، وقوله: ﴿ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ ١٢٣ طه.

والآية الأولى خطاب لآدم وحواء وإيليس. والثانية خطاب لإيليس وحده
والثالثة خطاب لآدم وحواء فقط. والضمير فى الثلاثة عائد على الجنة التى كانوا
فيها. و (من) حرف ابتداء فالجنة هى بدء الهبوط إلى غير تلك الجنة.

٨٥- وحى: فى ثلاث آيات هى:

قوله تعالى: ﴿ أَتَّبِعْ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ ١٠٦ الأنعام، وقوله:

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ مِنْ رَبِّي ﴾ ٢٠٣ الأعراف، وقوله: ﴿ وَأَتَّبِعْ مَا

يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ ٢ الأحزاب.

والآيات الثلاث فى حق الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم: وفى
الأولى يقول أبو البقاء: "من ربك: يجوز أن يكون متعلقاً بـ (أوحى) وأن تكون
حالا من الضمير المفعول المرفوع فى (أوحى). وأن تكون حالا من (ما)..."^(١).

ولا شك فى أن أولها هو أعلاها كعباً فى البلاغة والبيان بدليل ذكر أداة
الانتهاء (إلى) وهذا دليل لا غبار عليه على أن (من) حرف ابتداء. فَرَبُّ محمد
عليه السلام هو ابتداء الوحى. ومحمد هو انتهاؤه. وكأنى بذلك يثبت أنه لا واسطة
بين الله ونبيه صلى الله عليه وسلم.

(١) إملأ ما من به الرحمن ١ / ١٤٤.

ولذا نقل الجمل عن السمين قوله: "من: لا ابتداء الغاية مجازا مطلقا وهو متعلق بـ (أوحى) .." (١).

ويعنى بقوله (مجازا) أن الله عز وجل لا يتحدد وجوده بمكان ولا زمان بل هو ملء كل منهما بقدرته وسلطانه وقهره.

٨٦- وري:

في قوله تعالى: ﴿يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِمَ﴾ ٥٩ النحل.

وهي بيان لما كان عليه بعض العرب من حال الخجل حينما تولد له بنت لا ابن. والمراد هنا (من) الأولى. قال الألوسي: "من: ابتدائية" (٢).

وأما (من سوء) فـ (من) تعليلية أى أن علة التوارى من القوم هو سوء ما بشر به من ولادة زوجة بنتا.

٨٧- وقد: في آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ

مُبَرَّكَةٍ﴾ ٣٥ النور، وقوله: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ

نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾ ٨٠ يس.

والآية الأولى في تمثيل نور الله في السموات والأرض. وفيها يقول أبو السعود: "أى يبتدأ إيقاد المصباح من شجرة" (٣).

(١) حاشية الجمل ٢ / ٨٨.

(٢) روح المعاني ٤ / ٣٩٤.

(٣) إرشاد العقل السليم ٤ / ٦٠.

والآية الثانية في سياق امتنان الله على خلقه بنعمة النار التي تقوم بخدمتهم وتمكينهم من الحصول على ما يبتغون مما تقوم به حياتهم وتبنى عليه عمارة بلدانهم. وقد بين الله ذلك في سورة الواقعة موضحاً أنهم لا يستطيعون إيجاد هذه الشجرة: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ . ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴾ ٧١: ٧٢ الواقعة.

ولعل قرئاً يورد هنا سؤالاً خلاصته. لم ذكر (منه) قبل (توقدون) ؟ وأقول: إن السر في ذلك - والله أعلم - أن النار الموقدة في الدنيا لا تكون إلا من هذه الشجرة. فذكر حرف الابتداء قبل إبتداء المتحدث عنه للحصر والقصر. وتلك بديعة من بدائع خلق الله ألا وهي: انقذاح النار من الشجر الأخضر مع مضادة النار الماء وانطفائها به. وهي الزناد والتي توري بها الأعراض؛ وأكثرها من المرخ والعفار. وفي أمثالهم: في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار. يقطع الرجل منهما غصنين مثل السواكين وهما خضراوان يقطر منهما الماء. فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار وهي أنثى فتقذح النار بإذن الله ^(١).

٨٨- وقى: في ثلاث آيات هي:

قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْنَةً ﴾ ٢٨ آل عمران. وقوله: ﴿ أَفَمَنْ أَكْسَرَ بُنْيَنَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَكْسَرَ بُنْيَنَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارُ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ﴾ ١٠٩ التوبة وقوله: ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ﴾ ٣٧ الحج.

(١) انظر الكشف ٤ / ٢٤.

قال الزمخشري في الأولى: "إلا أن تخافوا من جهنم أمرا يجب اتقاؤه"^(١).

وقال البيضاوي: "الفعل معذى بـ (من) لأنه في معنى: تحذروا وتخافوا وجعل الشهاب الكلام على التقديم والتأخير فقال: "ومن: لا ابتداء الغاية وأصل الكلام: بقاء كانت من جهتهم؛ فلما قدم انتصب على الحال"^(٢).

وقد عرفنا أنه لا داعي لدعوى التقديم والتأخير هنا. ما دام المعنى مفهوما لما فيه من قبح لا يليق بجمال لغة القرآن.

وأما آية التوبة فـ (من الله) مرتبط بـ (تقوى) ومعناها الابتداء. وكذا في آية الحج فخوفهم من جهة الله عز وجل.

٨٩- وهب:

في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾

٧٤ الفرقان.

قال الزمخشري: "يحتمل أن تكون (من) بيانية كأنه قيل: هب لنا قرّة أعين ثم بينت القرّة وفسرت بقوله (من أزواجنا وذرياتنا) ومعناه: أن يجعلهم لهم قرّة أعين، وهو من قولهم: رأيت منك أسدا أي: أنت أسد.

وأن تكون ابتدائية على معنى: هب لنا من جهتهم ما تقرّ به عيوننا من طاعة وصلاح"^(٣).

(١) الكشف ١/ ٢٦٩.

(٢) انظر البيضاوي وحاشية الشهاب عليه ٣/ ١٦.

(٣) الكشف ٣/ ٢٦٩.

والمعنى الأول غير دقيق لما علمنا - غير مرة - أنه يقتضى زيادة (من).
كما يترتب عليه دعوى التقديم والتأخير بلا داع إليه. على أن (من) فى (رأيت منك
أسدا) يحسن جعلها سببية لا تجريدية.

والراجع بل الصحيح أن (من) فى الآية ابتدائية وهو ما ذكره الزمخشري
آخر الثلاثة.

٩٠ - بئس: ثمانى مرات فى ست آيات هى:

قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ﴾ ٧٤ الفرقان. وقوله:
﴿فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا﴾ ﴿وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا
يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ ٨٠، ٨١ يوسف، وقوله: ﴿أُولَئِكَ
يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي﴾ ٢٣ العنكبوت، وقوله: ﴿قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا
يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ ١٣ الممتحنة، وقوله: ﴿وَأَلْتَمَسَ يَئِسَ مِنْ
الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِى لَمْ تَحْضَنْ
؛ الطلاق.

ف - (من) مع مادة (ى ء س) لابتداء الغاية فقد نقل الجمل عن السمين قوله:
فى الأولى: "و (من) متعلق بـ (بئس) ومعناها ابتداء الغاية، وهو على حذف
مضاف أى من إبطال أمر دينكم" ثم نقل قوله فى (من) الأولى من آية الممتحنة:
"من لابتداء الغاية أى أنهم لا يوقنون بالآخرة البتة"^(١).

(١) انظر حاشية الجمل على الجلالين ١ / ٥٥٥، ٤ / ٣٣٤.

وقال الزمخشري في (من) الثانية وهي (من أصحاب القبور): وقيل (من) بيان للكفار أى كما يئس الكفار الذين قبروا من خبر الآخرة لأنهم تبينوا قبح حالهم وسوء منقلبهم^(١).

ففى تعبيره بصيغة التضعيف (قيل) دليل على أن (من) هذه لابتداء الغاية وهو الراجح الواضح بل الصحيح الصادق لأن الكفار الأحياء قد يئسوا من الكفار الأموات أى أنهم ينكرون الآخرة وينكرون عودة أصحاب القبور والله أعلم.

وفقنا الله إلى طريق الحق والصراط المستقيم وهو حسبنا ونعم الوكيل.

هذا: وقد وصل عدد مرات (من) فى هذا الفصل ٣٦٧ سبعا وستين وثلاثمائة مرة تقريبا. والله الموفق.

الفصل الثالث

آيات (من) التي لا ابتداء التفضيل في القرآن

تمهيد:

إنما عَنَيْتُ بهذا الفصل دراسة آيات (من) الرادفة اسم التفضيل نحو قوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ ٦ الأحزاب، وقوله: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ ٨٦ النساء.

وأول من أشار إلى معنى (من) هذه هو سيبويه كدأ به دائماً فقد ذكر في سياق حديثه عن معنى التبعض قوله: وكذلك: هو أفضل من زيد. إنما أراد أن يفصله عن بعض ولا يعم، وجعل (زيدا) الموضع الذي ارتفع منه أو سفل منه في قولك: شرُّ من زيد^(١).

ففي هذا النص إشارة إلى معنى (من) أعنى: البعضية والابتدائية. إذ قوله (أن يفصله على بعض ولا يعم) يوحى بالأول، وقد عرفنا - بعد أن حققنا - أن هذه من قبيل الاسم فليست حرفاً. ومن البدهى أن (بعض) لا تخلفها هنا إذ لا يقال في (أفضل من زيد): أفضل بعض زيد. كما قيل في قوله تعالى: ٩٢ آل عمران. وبهذا نستبعد أن (من) تفضيلية. فلا يبقى إلا معنى الابتداء وهذا ما أشار إليه سيبويه بقوله (وجعل زيدا الموضع الذي ارتفع منه - في: أفضل من زيد - أو سفل منه - في: شر من زيد).

(١) الكتاب ٢ / ٣٠٧.

ومن ثمّ تهيأ لنص سيبويه هنا ما تهيأ لسواه من نصوص وهو أنها كانت أصلاً أصيلاً ومصدراً جليلاً للخلاف النحوى.

ولقد رأيت خلاف النحاة هنا قد تجاوز المعنيين الحقيقيين لـ (من) وهما (الابتداء والبعضية). فقد ذكر ابن مالك أنها تكون بمعنى المجاوزة وكأن القائل: زيد أفضل من عمرو قال: جاوز زيد عمرا فى الفضل^(١).

وهذا ما حمل الرضى على القول به ولكنه يمنع أن تخلف (عن) (من) حيث يقول: "وأما (من) التفضيلية فهى - وإن كانت للمجاوزة - لكنه لا يستعمل (عن) مكانها لأنها صارت علماً فى التفضيل وكبعض حروف (أفعل) التفضيل فلا تغيير ولا تبديل"^(٢).

ومما ينبغى التنبيه إليه استعمال الرضى (لكنه) بعد الجملة الاعتراضية وهى - وإن كانت لمجرد المجاوزة - وهذا خطأ لأن ما بعد (لكن) خبر المبتدأ وهو (فهى) وخبر المبتدأ لا يتصدر بـ (لكن) ولا بـ (إلا) كما نبهنا غير مرة. ولكن هذا الخطأ قد ضرب بجذره فى عمق التاريخ اللغوى حتى انتشر الآن واستعصى نزع جذره وخلع سنخه^(٣). والصواب: فهى - وإن كانت لمجرد المجاوزة - لا يستعمل (عن) مكانها. وبهذا يستقيم اللفظ وتكون دلالاته على معناه سلسلة سهلة مباشرة.

هذا ما ذهب إليه الرضى فى معنى (من) التفضيلية تبعاً لابن مالك. مع أنهما لم يذكرنا صحة خلافة (عن) عنها إذ لا يقال: زيد أفضل من عمرو وهذا ما دعا ابن هشام إلى ردّه بأنه: "لو كانت للمجاوزة لصح فى موضعها: عن"^(٤).

(١) انظر شرح التسهيل ٣ / ١٣٦ ثم منهج السالك للأشمونى ٣ / ٤٦.

(٢) شرح الكافية ٢ / ٣٢١.

(٣) سنخ الشئ أصله.

(٤) المغنى بحاشية الأمير ٢ / ١٦.

وعقب الشُّمْنَى قائلا: "وفيه بحث لأن صحة وقوع المرادف موقع مرادفه إنما هو إذا لم يمنع من ذلك مانع؛ وههنا مانع وهو: الاستعمال بأن اسم التفضيل لا يصاحب من حروف الجر إلا: من" (١).

وهذا مبنى على أن (عن) حرف جر. والتحقيق أنها اسم كما حققنا ذلك في الباب الأول وبهذا يتأكد عدم صحة وقوعها موقع (من) التفضيلية إذا أن الاسم لا يخلف إلا اسما.

هذا: وقد سبق أن ابن مالك هو الذى أشار إلى معنى المجاوزة لـ (من) هذه. وقد أكد ذلك بالحجة التى أسعفته والدليل الذى ورد على خاطره فقال: "ولو كان الابتداء مقصودا لجاز أن يقع بعدها (إلى) .." ثم قال: "ويبطل كونها للتبعيض أمران: (أحدهما) عدم صلاحية (بعض) موضعها. و (الآخر) كون المجرور بها عاما نحو: الله أعظم من كل عظيم وأرحم من كل رحيم" (٢).

وربما يبدو للقارئ - لأول وهلة - أن ابن مالك قد جاز قصب السبق فى رأى فلن يلحق به أحد ولا يشق له غبار ولكن ذلك غير دقيق لأن النحاة قد أوتوا من قوة الملاحظة ما يجعلهم يرصدون كل حركة وكل سكونة فى النص فلا يستسلمون له بادئ ذى بدء بل يناقشون ويدققون حتى يدركوا ما يقررون. وهنا رأيناهم يردون ما ذكره ابن مالك فقالوا: إنه ليس بلازم أن يكون لكل ابتداء انتهاء. فقد يترك الأخبار به لكونه لا يعلم. أو لكونه لا يقصد الإخبار به. ويكون ذلك أبلغ فى التفضيل إذ لا يقف السامع على محل الانتهاء" (٣).

(١) حاشية الشمنى على المغنى ٢ / ٨٩.

(٢) شرح التسهيل ٣ / ١٣٦ وانظر منهج السالك للأشمونى ٣ / ٤٦.

(٣) منهج السالك للأشمونى ٣ / ٤٦.

ففى هذا النص رد على رأى ابن مالك فى أن (من) التفضيلية ليست للابتداء.
وأما الرد على كونها ليست للتبعيض فهو: أن المراد بالتبعيض كون مجرورها
بعضا لا التبعيض المتقدم فى حروف الجر^(١).

وبالتأمل فى هذين الردين ندرك أن الرد الأول فيه من الوجاهة والدقة ما
يلتزم المعنى المراد بالأسلوب إذ قولنا: الله أكرم من كل كريم يثبت معنى الابتداء ثم
ينطلق إلى مالا نهاية وهذا ما يليق بجلال الله وكماله.

بذلك يكون معنى (من) هو ابتداء الغاية. ومن ثم قال السيوطى: "والأصح
أنها فى أفعال التفضيل ابتدائية وهو قول سيبويه فى نحو: زيد أفضل من عمرو
لابتداء الارتفاع. وشر منه لابتداء الانحطاط؛ إذ لا يقع بعدهما: إلى"^(٢).

وقال الصبان: "إن (من) لا تحمل على غير الابتداء إلا إذا منع منه مانع؛
لأنه أشهر معانيها؛ وهنا لا مانع منه فلا حاجة إلى إخراجها عنه"^(٣).

وهذا ما نرتضيه ونسير عليه فى دراسة آيات القرآن إن شاء الله.

أما زعم مَنْ زعم أنها للتبعيض. وأن المراد بالتبعيض كون مجرورها
بعضا. فهذا بعيد عن معنى النص فى قولنا: زيد أفضل من عمرو. إذ ما معنى
بعضية (عمرو) هنا. فلا مناص إذا من كونها ابتدائية. وادعاء أنها للمجازة أو أنها
بعضية باطل إذ مآل ما ادعى ذلك فيه إلى معنى: الابتداء.

(١) حاشية الصبان عليه ٤٦ / ٣.

(٢) الهمع ٣٦ / ٢.

(٣) حاشية الصبان ٤٦ / ٣.

آيات (من) التفضيلية

وردت (من) هذه فى القرآن تسعا وتسعين مرة. وقد رتبت آياتها على أصل (أفعل) اللغوى. كما هو معهود فى دراستنا هذه.

١ - أحب: وذلك فى ثلاث آيات هى:

قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ ٢٥ التوبة. وقوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا أُبَيِّنَا مِّنَّا ﴾ ٨، وقوله: ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ ٣٢ يوسف.

ففى هذه الآيات الثلاث نرى أن اسم التفضيل (أحب) قد ردفه (إلى) ثم أتى (مِنْ) بعدها. وربما يفهم فاهم أن (من) ابتدائية و (إلى) انتهائية. كما هما فى قوله تعالى: ﴿ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ ﴾ ٢١ الشعراء وقوله: ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ ٥٠ الذاريات. ففى آية الشعراء. يفر موسى من فرعون وقومه إلى مأمنه وهو جانب الله عز وجل. وفى آية الذاريات يأمر الله عباده أن يفرّوا من الشيطان وأعوانه إلى الله ورضوانه. فَذِكْرُ (مِنْ) فى الأولى اقتضى ذكر (إلى) وذكر (إلى) فى الثانية اقتضى ذكر (من) والذى يدرك ذلك كله إنما هو العقل فهو الذى يستدل بالمذكور على غيره مما يقتضيه المقام كما نبهنا إلى ذلك كثيرا.

والحق أن آيات (أحب إليه) و (أحب إلى أبنائنا) و (أحب إلى) ليست فيه (من الله) و (منا) و (مما يدعوني إليه) للابتداء فلا تكون (إلى) للانتهاء. لأن النحاة قد استنبطوا من أساليب التفضيل قاعدة ووضعوها ليستضيئ بهديها الدارسون "وجملة القول في ذلك أن (أفعل) التفضيل إذا كان من متعدّد بنفسه دالّ على حبّ أو بغض عُدّي باللام إلى ما هو مفعول في المعنى؛ و بـ (إلى) إلى ما هو فاعل في المعنى. نحو: المؤمن أحب لله من نفسه وهو أحب إلى الله من غيره..."^(١).

ومقتضى هذا: أن المؤمن يحب الله أكثر من حبه لنفسه. وأن الله يحب المؤمن أكثر من غيره أي الكافر.

وذلك مُسلّم في النص الأول غير مُسلّم في النص الثاني لأن الله لا يحب الكافر أصلاً فكيف يتحقق معنى التفضيل أي زيادة حب الله للمؤمن عن حبه للكافر. هكذا أورد بعضهم هذا الاعتراض ولكن سرعان ما بادر غيره برده بأن اسم التفضيل المقترن بـ (من) لا يتجرد عن معنى التفضيل وأن الله لو لم يحب الكافر لما خلقه فخلق الله له دليل على حبه له. فتأمل^(٢).

ومن البدهي أن (كْرِهَ) يقابل (حَبَّ) وقد ورد الأول متعدداً في القرآن حيث يقول الله: ﴿عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم﴾ ٢٤٦ البقرة فالفعل ثلاثي من (كْرِهَ) مثل (يَعْلَمُ) من (عَلِمَ) فإذا ما أردنا الإتيان بأسلوب تفضيل منه كان ذلك جائزاً مستساغاً فنقول: "الشيطان أكره للمؤمن من غيره وهو أكره إلى الله من سواه. أي أن المؤمن أشد كراهية للشيطان من غيره وإن الله أشد كرهاً للشيطان من سواه. فالفعل الثلاثي (كره) متعدّد بنفسه. فتطبيق عليه القاعدة.

(١) منهج السالك إلى ألفية ابن مالك للأشمونى ٣ / ٥٧.

(٢) انظر حاشية الصبان ٣ / ٥٧.

فإذا ما يَمَّمْنَا وجهنا شطر الفعل المقابل وهو الدال على الحب رأينا غير ذلك
إذ الثلاثي منه لم يرد في القرآن متعديا بدليل بقية آية البقرة السالفة الذكر وهي قوله
تعالى: ﴿عَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ ٢٤٦ البقرة. فالفعل (تحبون) من
(أحب) الرباعي هو المتعدي. فكيف يأتي منه اسم التفضيل بدون واسطة كما هو
معلوم مشهور لدى دارسي النحو ؟

هذا ما اقتضى البحث في معاجم اللغة. ولما بحثت وجدت ابن فارس يقول:
"وأما اللزوم فالحُب والمحبة. اشتقاقه من أحبه إذا لزمه. والمُحَبُّ: البعير الذي
يَخْسِرُ فيلزم مكانه ... ويقال (المُحَبَّ) بالفتح أيضاً. ويقال: أَحَبَّ البعير إذا قام.
قالوا: الإحباب في الإبل مثل الحران في الدواب قال:

ضرب بعير السوء إذا أحبا

أى: وقف^(١).

وبالتأمل في هذا النص يتبين لنا أن (الحب) يستعمل فيه الثلاثي إذ يقال: حَبَّه
يَحُبُّه. ولا أدل على ذلك من استعمال اسم التفضيل منه كما في الآيات التي نحن
بصددها. وأن هذا لا يمنع من استعمال أداة للتفضيل معه والقرآن خير شاهد
لذلك إذ يقول الله عز وجل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا
يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ ١٦٥ البقرة. فنجد الفعل
رباعياً. والمصدر ثلاثياً. ولو قيل (كإحباب الله) و (أشد إحبابا لله) لكان خلفا من
القول كما يقول علماء اللغة وحاش لقرآن الله أن يكون فيه ذلك !!

وإذا دل هذا على شيء فإنما يدل على أن لغة العرب تشتمل على العجب بل
أعجب من العجب إذ المادة الواحدة منها يأتي منها الفعل رباعياً متعدياً. ثم يأتي

(١) معجم مقاييس اللغة ٢/ ٢٦ : ٢٧.

منها المصدر ثلاثياً متعدياً أيضاً. فإذا ما أريد صياغة اسم التفضيل لوحظ جانب المصدر الثلاثي. إذا كان المصدر الرباعي يكون معدوماً.

وهنا لابد من وقفة مع دارسي اللغة فقد رأينا منهم في مقامنا هذا العجب العجيب يقول المجد: "الحُبُّ الوداد كالحباب والحِبُّ بكسرها والمحبة .. أحبه وهو محبوب على غير قياس ومُحَبَّ : قليل. وحببته أحبه بالكسر شاذ حُبًّا. وأحببته واستحببته .. وحُبُّ بفلان أى ما أحبه .. وحَبُّ إلى هذا الشيء حبا .." (١).

والذى يلفت الذهن هنا قول المجد (أحبه وهو محبوب على غير قياس ومُحَبَّ: قليل) فهذا يوحي بأن القياس أحبه فهو مُحَبَّ ولكن الوارد (محبوب) ومقتضى ذلك أن الفعل ثلاثي. ولكن المجد يقول: (وحببته أحبه بالكسر شاذ) فاسم المفعول (محبوب) يكون شاذاً. أليس كذلك ويترتب عليه أن يكون (أحب من الله) شاذاً كذلك.

ولما ذهبنا إلى (لسان العرب) وجدت ابن منظور ألطف تعبيراً "حيث يقول: "الحب نقیض البغض. والحب: الوداد والمحبة وكذلك الحب بالكسر ... وأحبه فهو مُحَبَّ وهو محبوب. على غير قياس هذا الأكثر. وقد قيل: مُحَبُّ على القياس ... وحكى الأزهرى عن الفراء قال: وحببته لغة ... وحببه يحبه بالكسر فهو محبوب .. وحكى سيبويه: حببته وأحببته بمعنى" (٢).

ففى هذا النص نجد ابن منظور أخف وطأة على (حَبَّ يَحِبُّ حبا) من المجد وهذا ما نركيه بل لا نرضى به بديلاً لأن القرآن أهدى سبيلاً وأقوم قِيلاً وأقوى دليلاً من المعاجم فحيث ورد فيه (أحب) اسم تفضيل دل ذلك على أن (حَبَّه يحبه) نو قدم راسخة وتاريخ عميق فى لغة العرب.

(١) القاموس ١/ ٥٠.

(٢) انظر اللسان ٧٤٢ : ٧٤٣.

وبعد: فهذه رحلة عَرَّجَتْ فيها على معاجم اللغة لأبين موقفها من الفعل (حب يحب) حتى يكون القارئ على بنية من أمر الآيات الثلاث التي هي موضوع درسنا هنا.

وقد قال الزمخشري في آية التوبة: "وهذه هي آية شديدة لا ترى أشد منها، كأنها تتعى على الناس ما هم عليه من رخاوة عَقْد الدين؛ واضطراب حبل اليقين"^(١).

وإنما كانت كذلك لأنها قائمة على أمر لا ينبغي أن يوجد في المؤمن ألا وهو أن يكون أصله وفرعه وجناحه وقرينته وعشيرته وماله وتجارته أجدر بحبه من الله حيث يكون أحرص عليهم من حرصه على دين الله. ومن ثم استحق تربص الله به. وحسبه هذا!؟

أما آيتا يوسف. فالأولى منهما تشرح ما يدور في خلد إخوته غير الأشقاء له فقد قرروا أنه وشقيقه بنيامين أحب إلى أبيهم منهم. أى أن أباهم يحبهما أكثر منهم. وفيها يقول أبو حيان: "أحب: أفعل تفضيل وهو مبنى من المفعول شذوذا - يعنى: محبوب - وقد عرفنا ما فيه - ولذلك عُدِّي بـ (إلى) لأنه إذا كان ما تعلق به فاعلا من حيث المعنى عدى إليه بـ (إلى). وإذا كان مفعولا عُدِّي إليه بـ (فى) تقول: زيد أحب إلى عمرو من خالد. فالضمير فى (أحب) مفعول من حيث المعنى وعمرو هو المحب. وإذا قلت: زيد أحب من عمرو من خالد كان الضمير فاعلا وعمرو هو المحبوب و (من خالد) فى امثال الأول محبوب. وفى الثانى: فاعل. ولم يبين (أحب) لتعديه بـ: من"^(٢).

هكذا وردت (ولم يبين) والصواب (ولم يثن: أحب).

وأما الآية الثانية (رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه) فبادئ ذى بدو أقول: إن الفعل (يدعوننى) هنا هو (يدعو) أسند إلى نون الإناث.

(١) الكشف ٢/ ٢٠١ : ٢٠٢.

(٢) البحر المحيط ٥/ ٢٨٢. وانظر حاشية الجمل ٢/ ٥١٩ : ٥٢٠.

فصار (يدعون) ووزنه (يفعلن) فلم تحذف واو الفعل (يدعو) فلو قيل الرجال (يدعون) لكان وزن الفعل (يفعون) إذ قد حذفت لام الفعل وحل محلها واو الجمع.

والحديث في الآية عن النسوة في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ...﴾

الآيات ﴿﴾ وقد أورد الزمخشري سؤالاً هنا. نصه: "كيف كانت المشقة أحب من اللذة؟! ثم أجاب قائلاً: "كانت أحب إليه وأثر عنده نظراً في حسن الصبر على احتمالها لوجه الله. وفي قبح المعصية وفي عاقبة كل واحد منهما. لا نظراً إلى مشتهى النفس ومكروهها"^(١).

ومعنى هذا أن الزمخشري لا ينكر على يوسف عليه السلام حب الملذة ولكن بشرط أن تكون حلالاً مما يجوز له فعله. أما المنكر الذي يدعوه إليه هؤلاء النسوة فحاش لله أن يدنو منه فضلاً عن أن يباشره ويرى أبو حيان رأياً آخر يفهم منه أن يوسف عليه السلام لا يحب اللذة مطلقاً. ونصه: "أحب: هنا ليست على بابها من التفضيل لأنه لم يحب ما يدعونه إليه قط. وإنما هذان شران فأثر أحد الشرين على الآخر وإن كان في إحداهما مشقة وفي الآخر لذة. لكن لما يترتب على تلك اللذة من معصية الله وسوء العاقبة لم يخطر له ببال. ولما في الآخرين احتمال المشقة في ذات الله والصبر على النوائب ... أثره"^(٢).

وبالبداهة يدرك القارئ ما وقع فيه أبو حيان من تناقض حيث قرر في صدر حديثه خُلُوَّ (أحب) من معنى التفضيل أي الزيادة. ثم عاد في آخره فأذعن لهذا المعنى وعبر عنه تعبيراً واضحاً. وما هذا إلا لأن الحق يأبى الإذعان ولا ينال منه البهتان.

(١) الكشف ٢ / ٣١٤.

(٢) البحر ٥ / ٣٠٦.

ومن ثمَّ قرر السيوطي أنه: "لا يخلو أفعل التفضيل (المجرد) من أل والإضافة المقرون بـ (من). من مشاركة المفضل في المعنى غالباً ولو تقديراً... والمراد بقولنا (ولو تقديراً) مشاركته يوجه ما كقولهم في المبغوضين: وهذا أحب لى من هذا. وفي الشريرين: هذا خير من هذا. وفي الصعبيين: هذا أهون من هذا. وفي القبيحين: هذا أحسن من هذا. وفي التنزيل: "رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه" وتأويل ذلك: هذا أقل بغضا وأقل شراً وأهون صعوبة وأقل قُبْحاً.

ومن غير الغالب قوله: العسل أحلى من الخل. والصيف أحر من الشتاء" (١) وإذا ثبت هذا فلا داعى إلى وصف أسلوب ما بالشذوذ ولعل هذا ما جعل أستاذنا الدكتور أحمد كحيل يقول: "وأجاز بعض النحويين صوغه - أى اسم التفضيل - من المبني للمفعول إن أمن اللبس نحو: هو أزهى من ديك. وأشهر من نار على علم. و "رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ" (٢).

٢- أحسن: فى خمس آيات هى:

قوله تعالى: ﴿صَبَّغَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صَبْغَةً﴾ ١٣٨ البقرة، وقوله: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ ٨٦ النساء، وقوله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ ١٢٥ النساء، وقوله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ ٥٠ المائدة، وقوله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ٣٣ فصلت.

(١) الهمع ٢ / ١٠٤.

(٢) التبيان فى تصريف الأسماء ص ٧٠.

ويلاحظ أن أربع آيات من هذه الخمس بصيغة الاستفهام (ومن أحسن) و أن آية واحدة ليس فيها استفهام وهي (فحيوا بأحسن منها).

وظاهر أن (من) في الجميع ابتدائية. غير أن الاستفهام بمعنى النفي ومن ثم قال الزمخشري في آية المائدة (ومن احسن من الله حكما ...): أي لا أعَدَل من الله ولا أَحْسَنَ حكما منه^(١).

وعلى الرغم من وضوح معنى اسم التفضيل (أحسن) رأينا أبا حيان يقول في آية البقرة: "و (أحسن) هنا لا يراد بها حقيقة التفضيل؛ إذ صيغة غير الله منتف عنها الحسن" ثم استطرد قائلا: "أو يراد التفضيل باعتبار من يظن أن في صبغة غير الله حُسْنًا لا أن ذلك بالنسبة لحقيقة الشيء"^(٢).

والحق أنه لا داعي إلى الدعوى الأولى فقد تناول الزمخشري معنى الآية بالتوضيح قائلا: "صبغة الله: مصدر مؤكد فتنصب على قوله (آمنا بالله) كما انتصب (وعد الله) عما تقدمه . وهي (فعله) من (صَبَغَ) كالجلِسة من (جلس) وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ. والمعنى: تطهير الله لأن الإيمان يطهر النفوس. والأصل فيه أن النصاري كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية.

ويقولون: هو تطهير لهم؛ وإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال: الآن صار نصرانياً حقاً. فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم: قولوا آمنا بالله وصبغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتنا؛ وطهرنا تطهيرا لا مثل تطهيرنا.

أو يقول المسلمون: صبغنا الله بالإيمان صبغته ولم نصبغ صبغتك.

(١) الكشف ١ / ٤٩٩.

(٢) البحر المحيط ١ / ٤١٢.

وإنما جئ بلفظ الصبغة على طريقة المشاكلة كما تقول لمن يغرس الأشجار:
اغرس كما يغرس فلان تريد رجلاً يصطنع الكرم "ومن أحسن من الله صبغة)
يعنى: أن يصبغ عباده بالإيمان ويطهرهم به من أضرار الكفر. فلا صبغة أحسن
من صبغته"^(١).

فالتأمل فى هذا النص يدرك بسهولة أن هناك موازنة ومعايشة بين صبغة
العباد وصبغة الله فى تطهير النفوس ولذا لابد من أن يكون (أحسن) اسم تفضيل
يقتضى زيادة وعمق طهارة الإيمان بالله عن تلك الطهارة بالمياه.

٣- أحق: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ - أَى طالوت - الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ
أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ﴾ ٢٤٧ البقرة. وقوله تعالى:
﴿ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهِدَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهِدَتَيْهِمَا وَمَا آَعْتَدَيْنَا ﴾ ١٠٧ المائدة.

ففى الآية الأولى ينكر هؤلاء أن يكون طالوت ملكاً عليهم والحال أنهم أحق
بالمك منه مع أنه يؤث سعة من المال لأنه كان رجلاً سقاءً أو دباغاً فقيراً ولكن الله
اصطفاه عليهم وزاده بسطة فى العلم والجسم"^(٢).

وأما آية المائدة فيقول فيها الألوسى: "وسميت اليمين شهادة على ما قال
الطبرسى لأن اليمين كالشهادة على ما يحلف عليه أنه كذلك. أى: ليميننا على أنهما
كاذبان فيما ادعيا الاستحقاق مع كونهما حقة صادقة فى نفسها أولى بالقبول من
يمينهما مع كونه كاذبة فى نفسها لما أنه قد ظهر للناس استحقاقهما للإثم ويميننا

(١) الكشف ١ / ١٤٧.

(٢) انظر الكشف ١ / ٢٢٢.

مُنَزَّهٌ عَنِ الرِّيبِ. وَصِبْغَةُ التَّفْضِيلِ إِنَّمَا هِيَ لِإِمْكَانِ قَبُولِ عَيْنِهِمَا فِي الْجُمْلَةِ بِاعْتِبَارِ صَدَقَتِهِمَا فِي ادِّعَاءِ تَمْلِكِهِمَا لِمَا ظَهَرَ فِي أَيْدِيهِمَا^(١).

٤- خَيْرٌ: فِي خَمْسٍ وَعَشْرِينَ آيَةً: سِتَا وَعَشْرِينَ مَرَّةً وَهِيَ:

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ﴾ ١٠٦

﴿ وَلَا أَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ ﴾ ٢٢١

﴿ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ﴾ ٢٦٣ البقرة.

وقوله: ﴿ قُلْ أُوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ ١٥

﴿ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ ١٥٧ آل عمران.

وقوله: ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ ١١٢ الأعراف. وقوله: ﴿ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي

قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ ﴾ ٧٠ الأنفال. وقوله: ﴿ هُوَ خَيْرٌ

مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ ٥٨ يونس. وقوله: ﴿ لَا جِدْنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ ٣٦

﴿ فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ ﴾ ٤٠ ﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا

خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً ﴾ ٨١ الكهف.

(١) روح المعاني ٢ / ٤٠٢.

وقوله: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ ﴾
 ١٠ الفرقان. وقوله: ﴿ فَمَا ءَاتَيْنَا اللَّهَ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَيْتُكُمْ ﴾ ٣٦ ﴿ مَنْ جَاءَ
 بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ﴾ ٨٩ النمل. وقوله: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ﴾
 ٨٤ القصص. وقوله: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ ٧٦ ص. وقوله: ﴿ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا
 مِنْهُمْ ﴾ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ ١١ الحجرات. وقوله: ﴿ قُلْ مَا عِنْدَ
 اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو وَمِنَ الشَّجَرَةِ ﴾ ١١ الجمعة. وقوله: ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ
 أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ﴾ ٥ التحريم. وقوله: ﴿ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا
 خَيْرًا مِنْهَا ﴾ ٣٢ ن. وقوله: ﴿ إِنَّا لَقَدِيرُونَ . عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾ ٤٠ :
 ٤١ المعارج. وقوله: ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴾ ٤ الضحى. وقوله:
 ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ ٣ القدر.

ففى قوله (ما ننسخ من آية ...) رجع أبو حيان أن (خير) أسم تفضيل إذا
 لمأتى به إن كان أخف من المنسوخ أو المنسوء فخيرته بالنسبة لسقوط أعباء
 التكليف، وإن كان أثقل فخيرته بالنسبة لزيادة الثواب ...

ثم قال: "وذهب قوم إلى أن (خير) هنا ليس بأفعل تفضيل، وإنما هو خير من
 الخيور كـ (خير) فى قوله تعالى: ﴿ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾
 ١٠٥ البقرة وهى من قيل قوله (ما تتسخ الآية) فهو عندهم مصدر و (من)
 لابتداء الغاية، ويصير المعنى: أن ما ننسخ من آية أو نوخرها نات بخير من
 الخيور من جهة المنسوخ أو المنسوء".

واستترك قائلاً: "لكن ينبغي هذا المعنى قوله (أو مثلها) فإنه لا يصح عطفه على قوله (بخير) على هذا المعنى إلا إن أطلق الخير على عدم التكليف فيكون المعنى: نأت بخير من الخيور وهو عدم التكليف، أو نأت بمثل المنسوخ أو المنسوء فكأنه يقول: ما ننسخ من آية أو نوخرها فإلى غير بدل أو إلى بدل مماثل. والذي إلى غير بدل هو خير أتاكم من جهة الآية المنسوخة أو المنسوءة إذ هو راحتكم من التكليف.

وأما عطف (مثلها) على الضمير المجرور في (منها) فيضعف بعدم إعادة الجار^(١).

ويؤخذ من هذا النص:

(أ) أن النسخ هو إزالة آية من آيات الله وهذا على أن الفعل (ننسخ) بفتح النون والسين وقرئ (ننسخ) بضم النون وكسر السين من الرباعي ومصدره: الإنساخ ومعناه: الأمر بنسخ الآية.

(ب) وأما (ننسخها) ففيه قراءتان (ننسى) و (ننسى) وعلى قراءة (ننسخها) بالهمزة مع فتح النون أو ضمها فمصدر الأول (نسى) ومصدر الثانى (إنساء) والنساء: التأخير وإذهاب الآية إلى غير بدل . والإنساء إذهاب حفظها عن القلوب^(٢).

هذا: والمشهور أن المراد بـ (آية) آيات القرآن الكريم. والحق أنه غير المراد كما نبهنا ونوهنا بعد أن حققنا القول بأن المراد آيات الكون لا القرآن وكان الله عز وجل يمن على البشر بعد نبوة محمد النبى الخاتم أن الكون كله بيد الله يفعل به ما يريد ويصرفه كيف يشاء. وأن هذا التغيير الذى يحدثه لا يخلو من منفعة

(١) البحر المحيط ١ / ٣٤٤.

(٢) انظر الكشف ١ / ١٣١.

وخير فما من آية كونية يغيرها الله إلا وفى تغييرها نفع أكبر من نفعها أو على الأقل مثله.

ولما كانت شهرة القول الأول طاغية عنيفة استبدت بعقول العلماء إلا القليل منهم وسيطرت على أقلامهم بعد استبدادها بأفهامهم ولذا قال القرطبي: "وقيل ليس المراد بـ (أخير) التفضيل لأن كلام الله لا يتفاضل؛ وإنما هو قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ ٨٩ النمل. أى فله منها خير. أى نفع وأجر لا: الخير الذى هو بمغنى: الأفضل"^(١).

والذى يعنينا فى مقامنا هذا أن (مِنْ) حرف ابتداء سواء جعلنا (خير) تفضيلية أو غير تفضيلية وسواء أكانت الآية قرآنية أو كونية. وإذا أردنا ترجيح قول على قول رجحنا أن (خير) تفضيلية وأن (آية) كونية.

وفى قوله تعالى: ﴿وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ.....﴾ يقول أبو حيان: "وقد استدل بقوله (خير) على جواز نكاح المشركة؛ لأن أفعال التفضيل يقتضى التشريك. ويكون النهى أولاً على سبيل الكراهة. قالوا: والخيرية إنما تكون بين شيئين جائزين. ولا حجة فى ذلك: لأن التفضيل قد يقع على سبيل الاعتقاد لا على سبيل الوجود ومنه قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا﴾ ٢٤ الفرقان. والعسل أحلى من الخل. وقال عمر فى رسالته لأبى موسى: "الرجوع إلى الحق خير من التماذى فى الباطل".

(١) الجامع لأحكام القرآن ٤٥٨ ط الشعب.

ويَحْتَمَلُ إيقَاءُ الْخَيْرِيَّةِ فِي الْإِشْتِرَاكِ الْوُجُودِي. وَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ النِّكَاحِ بِأَنْ نِكَاحَ الْمُشْرَكَةِ يَشْتَمِلُ عَلَى مَنَافِعَ دُنْيَوِيَّةٍ؛ وَنِكَاحِ الْأُمَّةِ الْمُؤْمِنَةِ عَلَى مَنَافِعَ أُخْرَوِيَّةٍ. فَقَدْ اشْتَرَكَ النِّفْعَانِ فِي مَطْلُوقِ النِّفْعِ إِلَّا أَنَّ نَفْعَ الْآخِرَةِ لَهُ الْمَزِيَّةُ الْعَظْمَى؛ فَالْحُكْمُ بِهَذَا النِّفْعِ الدُّنْيَوِيِّ لَا يَقْتَضِي التَّسْوِيغَ كَمَا أَنَّ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ فِيهِمَا مَنَافِعٌ وَلَا يَقْتَضِي ذَلِكَ الْإِبَاحَةَ.

وَهَذِهِ التَّأْوِيلَاتُ فِي أَفْعَالِ التَّفْضِيلِ هِيَ عَلَى مَذْهَبِ سَيِّبَوِيَّةٍ وَالْبَصْرِيِّينَ فِي أَنَّ لَفْظَةَ (أَفْعَلُ) الَّتِي لِلتَّفْضِيلِ لَا تَصِحُّ حَيْثُ لَا إِشْتِرَاكَ كَقَوْلِكَ: النَّارُ أَجْدَدُ مِنَ النُّورِ، وَالنُّورُ أَضْوَأُ مِنَ الظُّلْمَةِ.

وَقَالَ الْفَرَاءُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ يَصِحُّ حَيْثُ الْإِشْتِرَاكَ وَحَيْثُ لَا يَكُونُ إِشْتِرَاكٌ^(١). وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ الرَّاجِحُ بِدَلِيلِ اقْتِرَانِ (خَيْرٍ) بِـ (مَنْ) الَّتِي تَقْتَضِي الْمَشَارَكَةَ مَعَ الزِّيَادَةِ. وَهَذَا هُوَ مَعْنَى اسْمِ التَّفْضِيلِ.

وَمَا قِيلَ فِي (وَلَا أُمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ) يَقَالُ فِي (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ).

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ الْآيَةُ﴾ فَقَدْ أَشَارَ أَبُو حَيَّانٍ إِلَى أَنَّ

(خَيْرٌ) لِلتَّفْضِيلِ حَيْثُ قَالَ: "وَإِشْتِرَاكَ الْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ وَالْمَغْفِرَةِ مَعَ الصَّدَقَةِ الَّتِي يَتَّبِعُهَا أَذَى فِي مَطْلُوقِ الْخَيْرِيَّةِ وَهُوَ النِّفْعُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ جِهَةُ النِّفْعِ؛ فَنَفْعُ الْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ وَالْمَغْفِرَةِ بَاقٍ؛ وَنَفْعُ الصَّدَقَةِ فَانٍ ... ثُمَّ قَالَ: "وَيَحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْخَيْرِيَّةُ هُنَا مِنْ بَابِ قَوْلِهِمْ: شَيْءٌ خَيْرٌ مِنْ لَا شَيْءٍ"^(٢).

(١) الْبَحْرُ الْمَحِيطُ ٢ / ١٦٤ : ١٦٥ وَانْظُرْ تَفْسِيرَ الرَّازِي وَحَاشِيَةَ الْجَمَلِ وَتَفْسِيرَ الْقُرْطُبِيِّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ.

(٢) الْبَحْرُ الْمَحِيطُ ٢ / ٣٠٨ وَانْظُرْ الْآيَةَ فِي إِرْشَادِ الْعَقْلِ السَّلِيمِ.

ولست أدري ما الذى يريده أبو حيان من الأسلوب الأخير ؟ هل يريد أن وجود شئ خير من عدمه. ثم يريد أن (خير) ليست للتفضيل لأن عدم الشئ لا مشاركة بينه وبين وجوده ؟ إن كان الأمر كذلك كان (خير) لا زيادة فيه. ولكن النفس لا تستريح إلى هذا الأسلوب لأن المعنى الذى يدل عليه من البدهيات العقلية التى لا يغيّر عنها بأسلوب نحوى. فهو مثل: السماء فوقنا والكل أكبر من الجزء ... وغير ذلك.

وعليه فإن الآية لا تحمل على هذا الأسلوب إذ شتان بينهما نصا ودلالة !!

وفى آية آل عمران ﴿ أُوْنِتُّكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ ۖ ﴾ يقول أبو البقاء:

"من : فى موضع نصب بـ (خير) تقديره: بما يَفْضَلُ ذلك؛ ولا يجوز أن يكون صدقة لـ (خير) لأن ذلك يوجب أن تكون الجنة وما فيها مما رغبوا فيه صفة لها"^(١).

ومقتضى هذا أن (خير) تفضيلية ليس غير. وهذا ما صرح به أبو حيان قائلاً: "خير: هنا أفعل تفضيل؛ ولا يجوز أن يراد به: خير من الخيور. ويكون (من ذلكم) صفة لما يلزم فى ذلك من أن يكون ما رغبوا فيه بعضا مما زهدوا فيه"^(٢).

وفى عبارة أبى البقاء (بعضا لما زهدوا) تكرار لا داعى إليه فالصواب: بعض ما زهدوا فيه) إذ (من) الثانية بمعنى (بعض). ولغة العرب قائمة على الإيجاز أى وفرة المعنى وكثرته مع وجازة النص وقلته.

ومعنى قوله تعالى: ﴿ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾

واضح إذ لا احتمال لغير التفضيل فى (خير).

(١) إملاء ما من به الرحمن ١ / ٧٢.

(٢) البحر المحيط ٢ / ٣٩٩.

وأما قول إبليس في سورة الأعراف ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ أى آدم. فيقول فيه الزمخشري: "فإن قلت: كيف يكون قوله: أنا خير منه. جوابا لـ (ما منعك) ؟ وإنما الجواب أن يقول: منعتي كذا. قلت: قد استأنف قصّة أخبر فيها عن نفسه بالفضل على آدم وبعلة فضله عليه وهى: أن أصله من نار واصل آدم من طين. فعلم منه الجواب وزيادة عليه"^(١).

فالتفضيل واضح صريح فى الآية.

وفى آية الأنفال ﴿إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ﴾ نجد (خييرا) مذكورة مرتين والمراد بها فى الأولى ما يقابل الشر فالتفضيل غير مراد بها. وأما (يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم) فهى للتفضيل لا محالة. فالخير الثانى أزيد من الخير الأول. ولذا قال الزمخشري: "من الغداء - أى الذى أخذ منكم - إما أن يخلقكم فى الدنيا أضعافه، أو يثيبكم فى الآخرة"^(٢).

ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ لأن الحسنة من الخير فكما يضاعف عند الله تضاعف هى كذلك. ولذا قال الزمخشري: "يريد الأضعاف وأن العمل ينقضى والثواب يدوم؛ وشتان ما بين فعل العبد وفعل الفرد. وقيل: فله خير منها أى له خير حاصل من جهتها وهو الجنة"^(٣).

وعلى المعنى الثانى تكون (خير) لا تفضيل فيها إذ المراد وجود الخير بسبب الحسنة فـ (من) سببية ومع هذا لا تخلو من معنى الابتداء وهذا ما ذهب إليه

(١) الكشف ٢ / ١٧٠.

(٢) الكشف ٢ / ١٨٦.

(٣) الكشف ٣ / ٣٠٥.

الجلال المحلى حيث قال: "قله خير: ثواب (منها) أى بسببها؛ وليس للتفضيل إذ لا فعل خير منها".

قال الجمل: "قوله (بسببها) أى فـ (من) سببية. قوله (ليس للتفضيل) أى وليس (خير) أفعل تفضيل إذا لو كان كذلك لكان المعنى: فله أخير وأفضل منها أى فله عبارة أفضل منها أى الحسنة المذكورة. مع أنها هى أفضل الأعمال والأفعال"^(١).

وجوز أبو البقاء: التفضيل وعدمه ثم نكر أن (من) على الأول فى موضع نصب؛ وعلى الثانى: فى موضع رفع صفة^(٢).

ويعنى بنصب (من) أن تكون حالا كما صرح بأنها على الرفع نعت. وبالتأمل فى الحالتين ندرك أنها بذاتها غير صالحة لذلك بل الذى يصلح له (متعلقها) الذى دأب النحاة على تقديره. وإنما كان ذلك لازماً لأن (من) على الحالين ليست بمعنى (بعض) فليست اسماً ومن ثم احتاجت إلى متعلق مقدّر.

وأرى أن الآية ليست فى حاجة إلى هذا (التكدير) وعليه فـ (من) ابتدائية مرتبطة بـ (خير) الذى هو اسم تفضيل فهذا هو الواضح الصريح. إذ الاشتراك موجود كما أن الزيادة حاصلة لا محالة فهى من فضل الله العظيم.

٥ - أدنى: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾ ٧ المجادلة

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ﴾ ٢٠ المزمل.

(١) حاشية الجمل على الجلالين ٣ / ٣٣٢ الحلبى.

(٢) إملاء ما من به الرحمن ٢ / ٩١ : ٩٢.

وصدر الأولى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ... فقله (ولا أدنى من ذلك) يدل على الاثنين والأربعة. وقوله (ولا أكثر) دليل ما يلي هذا العدد ويقاربه^(١).

وقال الزمخشري في الثانية: "أدنى من ثلثي الليل: أقل منهما. وإنما استعير الأدنى وهو الأقرب للأقل لأنه المسافة بين الشئين إذا دنت قل ما بينهما من الأحيار. وإذا بعدت كثر ذلك"^(٢).

ومما ينبغي ملاحظته أن قوله في المجادلة ﴿مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ﴾ فيه إيجاز بالحذف للعلم بالمحذوف أى ولا أكثر فيه. فدلالة أدنى على الزيادة فى القلة وأما دلالة أكثر فعلى الزيادة فى الكثرة. وبهذا يكون الله مع أى عدد من الأدنى إلى ما لا نهاية. ويدل على ذلك قوله فى سورة الحديد وهى من قبل المجادلة: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ ٤ الحديد. ففى هذه إجمال فصلته آية المجادلة.

٦- أربى:

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ﴾ ٩٢ النحل. وفيها ينهى الله المؤمنين أن ينقضوا عهد البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكونوا كالمرأة التى أنجت على غزلها بعد أن أحكمته وأبرمته فجعلته (أنكاثا) جمع نكث وهو نقض أخلاق - جمع : خلق وهو اليالى - الأكسية لتغزل ثانية.

(١) انظر الكشف ٤ / ٣٩١.

(٢) الكشف ٤ / ٥١٤.

وقيل: هي ربطة بنت سعد بن يثم وكانت حرفاء اتخذت مغزلا قدر ذراع وصنارة مثل إصبع وفلكة عظيمة على قدرها فكانت تغزل هي وجواربها من الغداة إلى الظهر ثم تأبرهن فينقضن ما غزلن. و(تتخذون) جملة حالية و (أيمانكم دخلا) مفعولا (تتخذون) يعنى: تتقضوا أيمانكم متخذوها دخلا بينكم أى مفسدة ودغلا أى فسادا. بسبب أن تكون أمة يعنى: جماعة قريش (هى أربى من أسة) هى أزيد عددا وأوفر مالا من أمة من جماعة المؤمنين^(١).

فـ (أربى) اسم تفضيل كما هو واضح.

٧- أسفل: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿وَالرَّكْبُ أَصْفَلُ مِنْكُمْ﴾ ٤٢ الأنفال. وقوله: ﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ ١٠ الأحزاب.

وصدر الآية الأولى: "إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم الخ".

فـ (إذ) بدل من (يوم الفرقان) فى الآية من قبلها. والعدوة: شطر الوادى بالكسر والضم والفتح. وقرئ بهن. وقرئ بالعدية على قلب الواو ياء لأن بينها وبين الكسرة حاجزا غير حصين كما فى الصبية. و (الدنيا والقصوى) تأنيث الأدنى والأقصى. والقسا قلب الواو فى (القصوى) ياء كما فى العليا والدنيا. ولكنها جاءت على الأصل كما فى (القود). وقد جاء (القصيا) إلا أن استعمال القصوى أكثر. كما كثر استعمال (استصوب) مع مجئ (استصاب) و (أغيلت) مع (أغالت) أى أَرْضَعَتْ وهى موطوءة. والعدوة الدنيا مما يلى المدينة والقصوى مما يلى مكة. (والركب أسفل منكم)

(١) الكشف ٢/ ٤٩٢ والقاموس ١/ ١٧٦.

يعنى: الأربعين الذين كانوا يقودون العير أسفل منكم بالساحل. و (أسفل) نصب على الظرف ومعناه: مكانا أسفل من مكانكم. وهو مرفوع المحل لأنه خبر للمبتدأ^(١).

ولا شك أن (أسفل) تدل على انحدار أعرق من (سافل) فهي اسم تفضيل وفيه معنى الظرفية. وبه يتم معنى الجملة ومن ثم كان فى محل رفع خبر للمبتدأ. و (منكم) مرتبط به يُثَبِّت جهة السفلية وابتداءها.

وأما آية الأحزاب (جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم). فمعناها: (جاءوكم من فوقكم) أى من أعلى الوادى من قِبَلِ المشرق وهم بنو غطفان (ومن أسفل منكم) أى من أسفل الوادى من قِبَلِ المغرب وهم: قريش تحزبوا وقالوا: ستكون جملة واحدة حتى نستأصل محمدا...^(٢).

ومما يلفت الذهن أن (من) دخلت على (فوقكم) وعلى (أسفل) ثم ردت (أسفل) فصارت (ومن أسفل منكم). وهى فى الجميع حرف ابتداء ولكنها فى (من فوقكم) و(من أسفل) لا ابتداء المجئ وفيها معنى المباشرة والتعقيب فكأنهم التحموا بهم من الجهتين المشرق والمغرب. وبذلك يكونون قد أطبقوا عليهم فلا قرار لهم. ولا مناص من هزيمتهم ولكن الله مع عباده المؤمنين بالعناية والرعاية والنصر. ولا يكون هذا النصر إلا عند الاستيئاس منه ﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ

كُذِّبُوا جَاءَهُم نَصْرُنَا ۖ ﴾ ١١٠ يوسف.

وأما (من) فى (أسفل منكم) فلا ابتداء جهة السفلى. وهكذا لكل كلمة دلالة تليق بموضعها.

(١) انظر الكشاف ٢ / ١٧٤.

(٢) انظر الكشاف ٣ / ٤١٦.

٨- أشد: إحدى عشر مرة في عشر آيات هي:

قوله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ ١٩١ البقرة. وقوله: ﴿كَالَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَكَثْرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا﴾ ٦٩ التوبة. وقوله:
﴿أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ
قُوَّةً وَكَثْرَ جَمْعًا﴾ ٧٨ القصص. وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ ٩ الروم.
وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ ٤٤ فاطر. وقوله: ﴿فَأَمَّا
عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا
أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ ١٥ فصلت. وقوله: ﴿فَأَهْلَكْنَا
أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾ ٨ الزخرف. وقوله: ﴿وَكَأَيْنَ مِنْ قَرِيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ
قَرِيَّتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ﴾ ١٣ محمد. وقوله: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا
قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾ ٣٦ ق. وقوله: ﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهَبَةً
فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ﴾ ١٣ الحشر.

ودلالاتها على التفضيل واضحة لا غبار عليها. ففي آية البقرة أن الكافرين كانوا
يستعظمون القتل في المحرم ويعيبون به المسلمين فقيل: الشرك الذي هم عليه أشد
وأعظم مما يستعظمون^(١).

(١) انظر الكشف ١/ ١٧٨.

وهكذا نجد المعنى واضحاً حتى آية الحشر ففيها دلالة على أن اليهود كانوا يرهبون المسلمين أشد من رهبة الله عز وجل. ولذا قال الزمخشري: "فإن قلت: كأنهم كانوا يرهبون من الله حتى تكون رهبتهم منهم أشد. قلت: معناه أن رهبتهم في السر منكم أشد من رهبتهم من الله التي يظهرونها لكم. وكانوا يظهرون لهم رهبة شديدة من الله. ويجوز أن يريد: أن اليهود يخافونكم في صدورهم أشد من خوفهم من الله لأنهم كانوا قوماً أولى بأس ونجدة فكانوا يتشجعون لهم مع إضمار الخيفة في صدورهم"^(١).

٩ - شر: في آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ أَنْتُمْ بِشِرِّ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةٌ عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ ﴾ ٦٠ المائدة. وقوله: ﴿ قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِشِرِّ مِّنْ ذَٰلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ٧٢ الحج.

وتمام الأولى: "وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل".

ونذكر الزمخشري أن (ذلك) إشارة إلى المنقوم المفهوم من قوله تعالى في الآية من قبلها: "هل تتقون منا إلا أن آمنا" ثم قال: ولا بد من حذف مضاف قبله أو قبل (من) تقديره: بشر من أهل ذلك، أو من من لعنه الله"^(٢).

فالتفضيل بين الذوات لا الصفات بدليل قوله: (من لعنه) وقوله (أولئك شر مكاناً) وعلى هذا يقدر في قولهم: لا نعلم ديناً شراً من دينكم. أى لا نعلم أهل دين شر من أهل دينكم"^(٣).

(١) الكشف ٤ / ٤٠٤.

(٢) الكشف ١ / ٥٠٧.

(٣) انظر حاشية الجمل ١ / ٦٠٨.

وأما آية الحج فذكر فيها الزمخشري أن المشار إليه بـ (ذلكم) هو غيظكم على التالين وبطركم عليهم، أو ما أصابكم من الكراهة والضجر بسبب ما تلى عليكم^(١).

ويعنى بذلك صدر الآية وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بِئْسَ

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ^ط يَسْطُونَ

بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَٰلِكُمُ النَّارُ

وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا^ط وَيَبْسُ الْمَصِيرُ﴾.

وفى (النار) عدة قراءات أولها: الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف كأن قائلًا قال: ما هو الذى هو شر من ذلكم ف قيل: هو النار. وبالنصب على الاختصاص أى: أخص النار. والخفض على البدل من (شر من ذلكم) أى من غيظكم على التالين وسطوكم عليهم. أو مما أصابكم من الكراهة والضجر بسبب ما تلى عليكم. و (وعدها الله) استئناف كلام.

ويحتمل أن تكون (النار) مبتدأ و(وعدها الله) خبرا. وأن يكون حالا عنها إذا نصبتها أو خفضتها بإضمار: قد^(٢).

وتقدير (قد) مع الفعل الماضى الواقع حالا مذهب البصريين. وقد رددت عليه وذكرت أن عدم التقدير هو الصواب على المذهب الكوفى إذ الأصل فى الكلمة أن تذكر إذا أريد نصها ولفظها. وألا تذكر إذا لم يرد المتكلم ذلك. ولكل مقام مقال^(٣).

(١) الكشف ٣ / ١٣٤.

(٢) انظر الكشف ٣ / ١٣٤.

(٣) انظر: فصل المقال فى دراسة أساليب الحال للكاتب.

١٠ - أصدق: في آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ ٨٧ وقوله: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ

مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ ١٢٢ النساء.

من البدهى أن الصدق: مطابقة الخبر للواقع؛ وأنه لا تفاوت في ذلك بين صدق وصدق. وذلك مثل: القول والعلم. فلا يقال: هذا القول أقول. ولا هذا العلم أعلم. فكيف قيل هنا: (من أصدق)؟! أجاب عن ذلك أبو بكر الرازي بقوله: "أصدق هنا صفة للتأمل لا صفة للقول. والقائلان يتفاوتان في الصدق في نفس الأمر. وإن تساويا في قصة واحدة أخبرا بها. وكان كل واحد منهما صادقا فيها.

وحاصله: أن هذا استفهام معناه: النفي كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْفِرُ

الذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ١٣٥ آل عمران. معناه لا أحد يغفرها إلا الله. فمعناه هنا لا أحد أصدق في حديثه من الله فيكون ترجيحاً للمحدث على المحدث في الصدق. لا ترجيحاً لأحد الصديقين على الآخر. ولا شك أنه لا أحد أصدق في حديث من الله. لأن غيره يجوز عليه غير الصدق عقلاً، ويقع منه أيضاً ولو نادراً. والله تعالى منزّه عن الأمرين جميعاً^(١).

ويقول ابن عطية: "ومن أصدق من الله حديثاً": ظاهرة الاستفهام ومعناه تقرير الخبر، تقديره: لا أحد أصدق من الله تعالى لأن دخول الكذب في حديث البشر إنما علته الخوف والرجاء أو سوء السجية، وهذه منفية في حق الله تعالى وتقدسست أسماؤه؛ والصدق في حقيقته أن يكون ما يجرى على لسان المخبر موافقاً لما في قلبه، وللأمر المخبر عنه في وجوده و (حديثاً) نصب على التمييز^(٢).

(١) أنموذج الرازي هامش إملاء ما من به الرحمن ١ / ٥٥.

(٢) المحرر الوجيز ٢ / ٨٨.

وكلمة (حديث) معناها: كون الشيء لم يكن يقال حدث أمر بعد أن لم يكن ..
والحديث من هذا لأنه كلام يحدث منه الشيء بعد الشيء^(١).

فعلاقة الحديث باللسان وثيقة إذ اللسان هو الذى يصور الفكر الذى ينبثق من
الشعور والإحساس الباطنى بحروف وكلمات وجمل.

والذى يلفت الذهن هنا أن الآية الأولى وردت (ومن أصدق من الله حديثاً)
والثانية وردت (ومن أصدق من الله قيلاً). فما علاقة (القول) باللسان؟ يقول المجد:
"القول الكلام؛ أو كل لفظ مَذَلَّ به اللسان مصدر والقليل والقال اسمان له

والمِقُول كمنبر اللسان.....^(٢)

والذى يقرأ الخصائص لابن جنى يجد فيه تفصيلاً جميلاً للفروق بين الكلام
والقول. وأن الكلام خاص بالمفيد دون القول فيطلق على الاثنين معاً.

١١ - أصغر: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

٦١ يونس، ٣ سبأ.

وقرئ فيهما بالنصب على نفي الجنس وهى المشهورة الراجحة. وبالرفع
على الابتداء. والخبر على الاثنين (فى كتاب مبين)^(٣).

ومما يلتفت إليه الذهن حَذَفُ (منه) بعد (ولا أكبر). والمراد بـ (ذلك): (متقال

نرة) فى قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا

(١) انظر : معجم مقاييس اللغة ٢ / ٣٦.

(٢) انظر القاموس ٤ / ٤٢.

(٣) انظر الكشف ٢ / ٢٧٨ ، ٣ / ٤٤٩.

فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ..... ﴿ فِي الْآيَةِ الْأُولَى: وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ
مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ
إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ.

وبإعادة النظر في الآيتين يتضح أن التعبير في الأولى (وما يعزب عن ربك
من مثقال ذرة) فـ (من) اسم بمعنى (بعض) فاعلا: أى بعض هذا المثقال ومقتضى
هذا أن تكون قراءة الرفع في (ولا أصغر... ولا أكبر...) وربما يفهم من هذا أن
الجملة معطوفة على الأولى. ولكن ذلك غير مراد بل المراد الاستئناف أى أن مثقال
الذرة لا يعزب عن الله، والأصغر منه والأكبر في كتاب مبين أى يحيط به علم الله.
ولما لم توجد (من) في آية سبأ إذ نصها (وما يعزب عن ربك مثقال ذرة
في السماوات والأرض) جاء قوله (ولا أصغر من ذلك ولا أكبر) بالرفع
على الاستئناف.

١٢ - أضل: في ثلاث آيات هي:

قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ﴾
٥٠ القصص وقوله: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ
مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ ٥٢ فصلت. وقوله: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ
يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ
غَافِلُونَ ﴾ ٥ الأحقاف.

وقد سبق أن الاستفهام في مثل هذه الآيات يراد به النفي والإنكار. وعلى هذا يكون المعنى في الآية الأولى: ليس هناك من هو أشد ضلالا من الذي يستعبده هواه فيكون في حياته على غير هدى الله عز وجل.

ويكون المعنى في الثانية: أخبروني إن كان القرآن من عند الله، يعنى: أن ما أنتم عليه من إنكار القرآن وتكذيبه ليس عن حُجَّة قاطعة وإنما يحتمل أن يكون من عند الله وألا يكون من عنده وأنتم لم تنظروا ولم تفحصوا؛ فما أنكرتم أن يكون حقا وقد كفرتم به فأخبروني: من أضل منكم وقد أبعدتم الشوط في مشاقته ومناصبته فأهلكتم أنفسكم. وقوله (مِمَّنْ هو في شقاق بعيد) موضوع موضع (منكم) بيانا لحالهم وصفتهم^(١).

ونذكر الزمخشري في الثالثة أن المعنى: "ومن أضل: استفهام فيه إنكار أن، يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالا من عبدة الأصنام حيث يتركون دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل كل بغية ومرام؛ ويدعون مَنْ دونه جمادا لا يستجيب لهم ولا قدرة به على استجابة أحد منهم ما دامت الدنيا وإلى أن تقوم القيامة؛ وإذا قامت القيامة وحُشِرَ الناس كانوا لهم أعداء وكانوا عليهم ضدا فليس في الدارين إلا على نكدٍ ومضرة"^(٢).

فـ (أضل) في الآيات الثلاث اسم تفضيل أى زيادة في الضلال و (من) لابتداء هذه الزيادة ولا حد لكثرتها.

(١) انظر الكشف ٤ / ١٦٢.

(٢) الكشف ٤ / ٢٣٤.

١٣ - اظلم: فى خمس عشرة آية هى:

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾
 ١١٤ ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ ١٤٠ البقرة. وقوله:
 ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ ٢١، ٩٣، ١٤٤ وقوله:
 ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِغَايَتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا﴾ ١٥٧ الأنعام. وقوله:
 ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ ٣٧ الأعراف، ١٧ يونس، وقوله:
 ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ ١٨ هود. وقوله: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ﴾ ١٥ الكهف، ﴿وَمَنْ
 أَظْلَمُ﴾ ١٨ الكهف، ٦٨ العنكبوت. وقوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِغَايَتِ
 رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا﴾ ٢٢ السجدة. وقوله: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ
 عَلَى اللَّهِ﴾ ٣٢ الزمر. وقوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ
 يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ﴾ ٧ الصف.

ولا يخفى على القارئ أن (مَنْ) فى مستهل تلكم الآيات للإنكار والنفى يقول
 أبو البقاء فى الأولى: "مِنْ: استفهام فى معنى النفى: وهو رفع بالابتداء و (أظلم)
 خبره. والمعنى: لا أحد أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه" (١).

وهنا وقفة تأمل من بعض العلماء حيث يقول: "ولما كان المعنى على ذلك -
 يعنى: عموم النفى - وَرَدَ هنا سؤال وهو: أن هذه الصيغة قد تكررت فى القرآن

(١) إملاء ما من به الرحمن ١ / ٣٣.

وكل واحدة منها تقتضى أن المذكور فيها لا يكون أحد أظلم منه فكيف يوصف غيره بذلك؟!

ثم ذكر لذلك جوابين:

الأول: أن يخص كل واحد بمعنى صلته كأنه قال: لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله "ولا أحد ممن المفتريين أظلم ممن أفترى على الله الكذب. ولا أحد من الكذابين أظلم ممن كذب على الله ... وهكذا كل ما جاء منه.

الثانى: أن هذا نفى للأظلمية، ونفى الأظلمية لا يستدعى نفى الظالمية. لأن نفى المقيد لا يدل على نفى المطلق؛ وإذا لم يدل على نفى الظالمية لا يكون تناقضا لأن فيها إثبات التسوية فى الأظلمية ... وصار المعنى: ولا أحد أظلم ممن منع، وممن افترى، وممن ذكر. ولا إشكال فى تساوى هؤلاء فى الأظلمية؛ ولا يدل ذلك على أن أحد هؤلاء يزيد على الآخر فى الظلم.

كما أنك إذا قلت : لا أحد أفقه من زيد وبكر وخالد لا يدل على أن أحدهم أفقه من الآخر بل نفيت أن يكون واحدا أفقه منهم^(١).

وذكر مثل ذلك الألوسى ثم عقب عليه قائلا: "وإن جعلت ذلك الكلام مخرجا مخرج المبالغة فى التهديد والزجر مع قطع النظر عن نفى المساواة والزيادة فى نفس الأمر كما قيل به مُحْكَمًا العرف أيضا زال الإشكال وارتفع القيل والقال فتدبر"^(٢).

والذى أراه أن الحمل على المبالغة مع دلالة النص على الزيادة التى لا تلحقها زيادة صرّف للفظ عن معناه الذى يحمله فى حاشيته وإضافة شئ غريب عنه إليه وهذا مسلك عجيب غريب لا يليق تطبيقه على ألفاظ القرآن المجيد.

(١) انظر حاشية الجمل على الجلالين ١ / ١١٥.

(٢) روح المعانى ١ / ٢٩٧، وانظر إرشاد العقل السليم ٥ / ٤١٣.

ولذا رأينا من يستمسك بدلالة النص ومعناه الذي يفيض عنه ويحمله بين طياته: وهذا ما ذهب إليه المحققون أمثال العلامة الرضى فقد قرر ذلك قائلاً: "اعلم أن الأصل في (أفعل) التفضيل أن يذكر معه ما اقتضاه وضعه وهو (من) التفضيلية لأنه بصوغه على هذه الصيغة المفيدة لهذا المعنى تعدى إلى المفعول بـ (من) الابتدائية. فـ (أفعل) التفضيل يتميز عما يشاركه في هذه الصيغة من الوصف كـ (أحمر) والاسم كـ (أفعل) في بدء النظر بـ (من) التفضيلية فصارت كأنها من تمام الكلمة"^(١).

ونقل الصبان عن الدمايني: "أن المقترن بـ (من) لا يصح تجريده عن معنى التفصيل أصلاً لا قياساً ولا سماعاً لأن (من) هذه هي الجارة للمفعول ثم قال: "ولا يرد عليه قولهم في التهكم: أنت أعلم من الحمار ولا قولهم: العسل أحلى من الخل لحصول المشاركة التقديرية ... أى أن للعسل حلاوة وأن تلك الحلاوة زائدة وأن زيادتها أكثر من زيادة حموضة الخل؛ وهذا التقدير مثل ما فعله الدمايني عن الكشف في (الصيف أحر من الشتاء؛ أى أن الصيف أبلغ في حره من الشتاء في برده)"^(٢).

وهذا هو المنهج السديد العميق في فهم نصوص اللغة بحيث يكون لكل نص حريته والمحافظة على ما يوحى إليه من معنى ويدل عليه دلالة قائمة على التمييز والفرقة بين ما تبدو لأول وهلة أنها متحدة الدلالة أو مضطر به التأليف.

هذا : وقد اقتضى المقام هنا أن نفرّد قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ

شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ بكلمة ترفع ما قد يحوم حولها من شبهة إذ فيها (مَنْ)

(١) شرح الكافية ٢ / ٢١٦ : ٢١٧.

(٢) حاشية الصبان ٣ / ٥٠ : ٥١.

مرتين و (مِنْ) كذلك. فـ (مَنْ) الأولى (من أظلم) استفهامية إنكارية تقتضى النفي كما ذكرنا غير مرة. و (مَنْ) الثانية (مِنْ مَنْ) اسم موصول أى الذى كنتم شهادة.

وأما (مِنْ) الأولى (ممن كنتم شهادة) فهى لابتداء الغاية لأنها واقعة من بعد اسم التفضيل كماوضحنا ذلك وعرفناه.

وتبقى (من) الثانية (كنتم شهادة عنده من الله). وقال الزمخشري فيها: "من: فى (من الله) مثلها فى قولك: هذه شهادة منى لفلان إذا شهد له. ومثله قوله تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ١ التوبة^(١).

ويظهر من هذه الأمثلة أن (من) حرف ابتداء فانه هو مصدر الشهادة التى يكتمونها. كما أنه مصدر البراءة. وكما أن الشهادة مصدرها المتكلم (منى). وهذا أمر واضح صريح لا يحتاج إلى شئ فى الدلالة على المراد.

ولكننى بالرجوع إلى آية (براءة من الله) وجدت الزمخشري يزعم تقديرا لشئ ليس النص فى حاجة إليه. حيث يقول: "براءة: خبر مبتدأ محذوف أى: هذه براءة. و (من) لابتداء الغاية. متعلق بمحذوف وليس بصلة كما فى قولك: برئت من الدّين. والمعنى: هذه براءة واصله من الله ورسوله. (إلى الذين عاهدتم) كما يقال (كتاب من فلان إلى فلان)^(٢).

وكنيت أود ألا يقع العلامة الزمخشري فى مثل هذا التقدير الذى يجر التكدير إلى النص فيطمس بهاءه. إذ من البدهى أن قولهم: (برئت من الله) غير (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم) فلسنا فى حاجة إلى قول الزمخشري (واصلة من الله) فالعقل يدرك ذلك وحده.

(١) الكشف ١ / ١٤٨.

(٢) الكشف ٢ / ١٨٩.

ويبقى سائر الكلام على قوله (ومن أظلم الآية) فقد علمنا ما ذكره الزمخشري فيها. وفصل غيره القول فقال الإمام الرازي: "ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن في الآية تقديمًا وتأخيرًا. والتقدير: ومن أظلم عند الله ممن كتم شهادة عنده. كقولك: ومن أظلم من زيد من جملة الكاتمين للشهادة والمعنى: لو كان إبراهيم وبنوه هودا أو نصارى ثم إن الله كتم هذه الشهادة لم يكن أحد ممن يكتم الشهادة أظلم منه؛ لكن لما استحال ذلك مع عدله وتنزهه عن الكذب علمنا أنه: ليس الأمر كذلك فـ (من الله) تتعلق بالكاتم على هذا القول".

ثانيها: ومن أظلم منكم معاشر اليهود والنصارى إن كتمتم هذه الشهادة (من الله) فـ (من) متعلقة بالمكتوم منه؛ كأنه قال: ومن أظلم ممن عنده شهادة فلم يقيمها عند الله بل كتمها وأخفاها.

وثالثها: أن يكون (من) في (من الله) صلة الشهادة والمعنى: ومن أظلم ممن كتم شهادة جاءته من عند الله فجحدها وأخفاها كقول الرجل لغيره: عندي شهادة منك أي شهادة سمعتها منك وشهادة جاءتني من جهتك ومن عندك^(١).

وبالتأمل في هذه الأوجه يتضح أن الأول منها غير لائق بالمقام إذ نص الآية ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وهذا واضح معناه أي ليس هناك أظلم من الذي يكتم شهادة عنده وهذه الشهادة مصدرها الله عز وجل أي أن الله يستشهد به على ما عهد إليه بحفظه ورعايته.

فما الداعي إلى ما قدره الرازي هنا؟ لست أدري!! وهذا فضلا عما فيه من خلاف الأصل.

(١) من مفاتيح الغيب ١ / ٥٢٣.

وأما الوجه الثاني والثالث فلا يعلّق بهما شائبة قدح بل كلاهما مقبول إذ ليس فيهما ما يعكر صفو النص من تقدير شئ أو دعوى التقديم والتأخير.

غير أن الثالث أوجهها وأقواها.

هذا: وقد ذكر النيسابوري أن (من الله) على الأول من أوجه الرازي متعلق بـ (أظلم) وعلى الثاني متعلق بـ (كتم) ^(١).

وأما (ممن كتم) فمتعلق بـ (أظلم).

وقد منع صاحب إعراب القرآن منع تعلق (من) بـ (كتم) لأن الله لا يكتّم شيئاً ^(٢).

ونذكر ابن هشام أنها لو تعلقت بـ (كتم) كانت بمعنى (عن) لأن (كتم) لا يتعدى بـ : من ^(٣).

ونذكر الشيخ بهاء الدين السبكي في شرح التلخيص عن تعريفه بـ (من) : أنه لا أصل له في الاستعمال ^(٤).

وقد نقل الجمل عن السمين أنه قدر مضافاً لو تعلقت بـ (كتم) أي من كتم من عباد الله شهادة عنده ^(٥).

ولو كان كذلك كانت (من) اسماً بمعنى (بعض) أي حالة كونه بعض عباد الله. فلا تحتاج إلى متعلق.

على أننا قد حققنا في الباب الأول استقلال الحرف في الدلالة على معناه فهو في أشد الاستغناء عن ذلك المتعلق المزعوم تقديره.

(١) غرائب القرآن / ١ / ٤٢٦.

(٢) القسم الثاني ٦٣٩.

(٣) المغنى بحاشية الأمير ١٨ / ٢.

(٤) حاشية الأمير على المغنى ١٨ / ٢.

(٥) حاشية الجمل ١ / ١٣٥.

وَعَنَى كُلُّ فـ (مِنْ) فِي (مِمَّنْ كَتَمَ) مَرْتَبُطَةٌ بِـ (أَظْلَمَ) فَهِيَ ابْتِدَائِيَّةٌ أَيْ أَنَّ الظُّلْمَ يَبْتَدِئُ مِنَ الْكَاتَمِ إِلَى مَا لَا نِهَآيَةَ.

١٤ - أَعَزَّ: فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ:

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَرْهَطِيْ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ﴾ ٩٢ هُود.

وَأَخْرَ الْآيَةَ مِنْ قَبْلِهَا: ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾

٩١ هُود. وَالرَّهْطُ الرِّجَالُ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ وَقِيلَ: إِلَى السَّبْعَةِ.

وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ بَلْ رَهْطُكَ هُمُ الْأَعْزَةُ عَلَيْنَا .. قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: "وَلَوْ قِيلَ: وَمَا عَزَزْتَ عَلَيْنَا لَمْ يَصِحَّ هَذَا الْجَوَابُ.

فَإِنْ قُلْتَ: فَالْكَلَامُ وَاقِعٌ فِيهِ وَفِي رَهْطِهِ وَأَنْهُمْ الْأَعْزَةُ عَلَيْهِمْ دُونَهُ فَكَيْفَ صَحَّ قَوْلُهُ: (أَرْهَطِيْ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ) ؟

قُلْتَ: تَهَاوَنَهُمْ بِهِ - وَهُوَ نَبِيُّ اللَّهِ - تَهَاوَنَ بِاللَّهِ فَحِينَ عَزَّ عَلَيْهِمْ رَهْطُهُ دُونَهُ كَانَ رَهْطُهُ أَعَزَّ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ ٨٠ النِّسَاءُ^(١).

وَفِي اسْمِ التَّفْضِيلِ (أَعَزَّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ) إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهِمْ لَا تَرَالُ مِنْهُمْ نَزْعَةٌ إِلَى عِزَّةِ اللَّهِ. وَتِلْكَ فِطْرَةُ فَطَرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا فَلَا تَكَادُ تَخْلُو نَفُوسَهُمْ مِنْ عِزَّةِ اللَّهِ وَلَا قُلُوبَهُمْ مِنْ حُبِّ اللَّهِ. بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ عِنْدَ شِدَّةِ الْكَرْبِ لَا يُلْجَأُونَ إِلَّا إِلَيْهِ. يَقُولُ اللَّهُ: ﴿فَإِذَا رَكَّعُوا فِي الْفُلْكِ دَعَاؤُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ

إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا ﴿٦٦﴾ العنكبوت
وقوله: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَّجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ
إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ﴾ ٣٢ لقمان.

١٥ - أعظم:

فى قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ
وَقَاتِلُوا﴾ ١٠ الحديد.

ومن قبل ذلك قوله: ﴿لَا يَسْتَوِ مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ
وَقَاتِلَ﴾ . أى: ومن أنفق من بعد الفتح. ولم يذكر هذا لأن العقل يدركه إذ الاستواء
لا يكون إلا بين اثنين. والمذكور فى النص واحد. إذ (منكم) أى بعضكم وهو فاعل
(يسْتَوِ) ويشمل من أنفق من قبل وقَاتِلَ ومن أنفق من بعد وقَاتِلَ. فـ (من أنفق)
يدل بعض من (منكم) أى بعضكم. والإشارة بـ (أولئك) إلى الذين ذكروا أى من
أنفق من قبل الفتح. فأعظم اسم تفضيل يقتضى زيادة أجر هؤلاء على من
جاء بعدهم.

١٦ - أفصح:

فى قوله تعالى: ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا﴾ ٣٤ القصص.
وفى (أفصح دلالة على أن موسى كان فصيحاً وأما هارون فهو أفصح. ويدل
لذلك قوله تعالى: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي . يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ ٢٧ : ٢٨ طه.

١٧- أَقْرَبُ: فى خمس آيات هى:

قوله تعالى: ﴿ هُمْ لِلْكَافِرِينَ يَوْمِئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ﴾ ١٦٧
 آل عمران. وقوله: ﴿ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴾ ٢٤
 الكهف. وقوله: ﴿ يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ﴾ ١٣ الحج. وقوله:
 ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ ١٦ ق. وقوله: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ
 مِنْكُمْ ﴾ ٨٥ الواقعة.

قال أبو حيان فى الأولى: "وأقرب: هنا أفعل تفضيل وهى من القرب المقابل
 للبعد. ويعدّى بـ (إلى) وباللام وبـ (من). فيقال: زيد أقرب لكذا، وإلى كذا. ومن
 كذا من عمرو. فـ (من) الأولى يعنى (من كذا) ليست التى يتعدى بها أفعل
 التفضيل مطلقا فى نحو: زيد أفضل من عمرو. وحرّقا الجار يتعلقان بأقرب. وهذا
 من خواص أفعل التفضيل أن يتعلّق به حرفا جر من جنس واحد وحكى النقاش
 أن (أقرب) ليس هنا هو المقابل للأبعد وإنما هو من القَرَب بفتح القاف والراء وهو
 المطلب. والقارب طالب الماء. وليلة القَرَب ليلة الوداد. فاللفظة بمعنى الطلب.
 ويتعين على هذا القول التعدية باللام؛ ولا يجوز أن تعدى بـ (إلى) ولا بـ (من)
 التى لا تصحب كل أفعل التفضيل. فصار نظير: أقرب لعمرو من بكر^(١).

والذى يتأمل هذا النص يدرك أن فيه غلوًا وبُعْدًا عن ذوق اللغة القرآنية لأن
 فيه دعوى كون (من) بعد اسم التفضيل للتعدية. وما هى كذلك بل إن وظيفتها
 الدلالة على ابتداء الزيادة التى يدل عليها اسم التفضيل. هذه واحدة. وأخرى وهى:

(١) البحر المحيط ٣ / ١١٠.

أنه لا داعى لحمل اللفظ (أقرب) هنا على معنى بعيد إذ عهدنا بالكلمة العربية وخاصة فى القرآن الكريم أن لفظها يشع منه معناها ويأخذ بالقلب والعقل كما يتمكن منه اللسان بعد العين. فهو أشبه بالشمس لا تكاد تشرق حتى تملأ الكون ضياء وبهاء ونماء. فمن من القراءة يرد على ذهنه عند تلاوة هذه الآية أن المراد (القرب) أى لطلب ؟

وأما تعلق اللام و (من) بـ (أقرب) فليس فيه غموض ولا إيهام. وفى ذلك يقول أبو البقاء: "إنما تعلقت اللام فى قوله (للكفر) - يعنى : هم للكفر - واللام فى (للإيمان) بـ (أقرب) .. لأن (أفعل) يدل على معنيين: على أصل الفعل. وزيادته فيصل فى كل واحد منهما بمعنى غير الآخر. فتقديره: يزيد قربهم إلى الكفر على قربهم إلى الإيمان. واللام هنا على بابها. وقيل: هى بمعنى: إلى" (١).

وفى هذا النص - مع كونه أقل تشبها للذهن من نص أبى حيان - بعض قلق لأن فيه زعم كون اللام فى (هم للكفر) متعلق بـ (أقرب) وعليه يكون نسق الآية: هم يومئذ أقرب منهم للكفر للإيمان. فهل هذا يليق بجلال النص القرآن ووضوح دلالة على معناه ؟!

إن معنى النص أى نص - رهن بنسق كلماته. وإدراك معنى الآية بدون تلك الدعاوى سهل ميسر إذ فيها ضرب من الإيجاز الذى تدركه العقول ويقف عليه ذوو الألباب. فالمعنى: "هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان. لأن تقليلهم سواد المسلمين بالأنزال تقوية للمشركين" (٢).

هذا ما ذكره الزمخشري وفيه دقة فهم وسهولة وصول إلى المراد بالنص مع الإشارة إلى فضل الإيجاز الذى هو حلية لا تساويها حلية للنص القرآنى.

(١) إملاء ما من به الرحمن ١ / ٨٨. وانظر إرشاد العقل السليم ٣ / ٩٥.

(٢) الكشف ١ / ٣٣٧.

فليس فيه ادعاء خروج اللفظ من معناه إلى غيره. ولا ادعاء تقديم شيء على شيء.

أما سائر آيات (أقرب) فهي واضحة. في دلالة (أقرب) على التفضيل وأن (من) ابتدائية.

١٨ - أقل:

في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا . فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ﴾ ٣٩: ٤٠ الكهف.

وزيادة القلة في المال والولد واضحة في هذه الآية فـ (من) حرف ابتداء.

١٩ - أكبر: في ست آيات هي:

قوله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ ٢١٧ . وقوله: ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ ٢١٩ البقرة. وقوله: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً ...﴾ ١٥٣ النساء. وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾ ١٠ ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ ٥٧ غافر. وقوله: ﴿وَمَا تُرِيهِمْ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا﴾ ٤٨ الزخرف.

أما الآية الأولى: "والفتنة أكبر من القتل" فصدرها: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ
الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ
مِنَ الْقَتْلِ﴾.

وفيها وصف القتال في الشهر الحرام بأنه كبير. ثم وصف: الصد عن سبيل
الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه بأنه أكبر عند الله. ثم وصف الفتنة
بأنها أكبر من القتل... وهكذا نرى تدرج الوصف (كبير) ثم (أكبر عند الله) ثم
(أكبر من القتل). ولا بد من مراعاة هذا التدرج في فهم تلك النصوص. والذي يعنينا
هنا (أكبر من القتل) وهو وصف للفتنة وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على قيمة
الفتنة التي تعلو قيمة القتل. ولعل السر في ذلك أن الإنسان المقاتل ربما لا يقتل إلا
واحداً وقد يزيد قليلا.

ولكن الفتنة تمزق أوصال المجتمع وتفرق أفرادَه وذلك داء خطير وشر
مستطير. فـ (أكبر) اسم تفضيل و (من) حرف ابتداء.

وقوله في الخمر والميسر (وإثمهما أكبر من نفعهما) أي: "وعقاب الإثم في
تعاطيهما (أكبر من نفعهما) وهو الالتذاذ بشرب الخمر والقمار والطرب فيهما.
والتوصل بهما إلى مصادفات الفتیان ومعاشراتهم والنيل من مطاعهم ومشاربهم
وأعطياتهم. وسلب الأموال بالقمار والافتخار على الأبرام"^(١).

فـ (أكبر) اسم تفضيل أي زيادة و (من) حرف ابتداء.

(١) الكشف ١ / ١٩٩. والأبرام جمع (برم) بالتحريك وهو الذي لا يدخل مع القوم في الميسر.

وقوله: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك" أى من سؤالهم لك بأن تنزل عليهم كتاباً من السماء. ألا وهو: أن يريهم الله جهرة.

وقوله: ﴿لَمَقَّتْ اللَّهُ أَكْبَرُ...﴾ الآية يقول فيها الزمخشري: "والتقدير:

لمقت الله أنفسكم أكبر من مقتكم أنفسكم. فاستغنى بذكرها مرة. (إذ تدعون) منصوب بالمقت الأول. والمعنى: أنه يقال لهم يوم القيامة: كان الله يمقت أنفسكم الأمارة بالسوء والكفر حين يدعوكم الأنبياء إلى الإيمان فتأبون أشد مما تمقتونهن اليوم وأنتم فى النار..."^(١).

وقوله: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ فيه

محااجة للكافرين الذين كانوا يقولون بأن الله هو خالقها وبأنها خلق عظيم. وخلق الناس بالقياس إليه قليل مهين. فمن قدر على خلقها مع عظمها كان على خلق الإنسان مع مهانته أقدر وهو أبلغ من الاستشهاد بخلق مثله.

هكذا قرر الزمخشري. وعقب أحمد بن المنير قائلاً: "الأولوية ثابتة بدرجتين (إحداهما) أن القادر على العظيم هو على الحقيق أقدر. (الثانية) أن مجادلته كانت فى السبعث وهو الإعادة. ولا شك أن الابتداء أعظم وأبهر من الإعادة. فإذا كان ابتداء خلق العظيم يعنى: السماوات والأرض داخلا تحت القدرة فابتداء خلق الحقيق يعنى: الناس أدخل تحتها. وإعادته أدخل من ابتدائه"^(٢).

وتبقى آية الزخرف (وما نريهم من آية إلا هى أكبر من أختها). وفيها يقول الزمخشري: "فإن قلت: هو كلام متناقض لأن معناه أمّا من آية من التسع إلا هى أكبر من كل واحدة منها. فتكون واحدة منها فاضلة ومفضولة فى حالة واحدة؟

(١) الكشف ٤ / ١٢٠.

(٢) الكشف ٤ / ١٣٥ وانظر هامش ١٣٦.

قلت: الغرض بهذا الكلام أنهن موصوفات بالكبر لا يكدن يتفاوتن فيه. وكذلك العادة في الأشياء التي تتلاقى في الفضل وتتفاوت منازلها فيه التفاوت اليسير أن تختلف آراء الناس في تفضيلها. فَيُفَضَّلُ بعضهم هذا وَبَعْضُهُمْ ذاك. فعلى ذلك بنى الناس كلامهم فقالوا: رأيت رجالا بعضهم أفضل من بعض. وربما اختلف آراء الرجل الواحد فيها؛ فتارة يفضل هذا وتارة يفضل ذاك^(١).

وبهذا يثبت أن (أكبر) اسم تفضيل و (من) حرف ابتداء.

٢٠- أكبر: في ست آيات هي:

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي

الْثُلُثِ ۚ ﴾ ١٢ النساء. وقوله: ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا ۚ ﴾ ٣٤ الكهف. وقوله:

﴿ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرِمِمَّا عَمَرُوهَا ... ﴾ ٩ الروم. وقوله: ﴿ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ

وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ ﴾ ٨٢ فصلت وقيل النص الأول قوله تعالى:

﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ

مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ ﴾.

قال الزمخشري: الكلالة: من لم يَخْلُفْ ولدا ولا والدا. ومن ليس يُولَدِ ولا

وَالِدٍ من المخلفين. والقراية من غير جهة الولد والوالد. ومنه قولهم: ما وُورِثَ المجد

عن كلاله وهي في الأصل مصدر بمعنى: الكلال وهو ذهاب القوة من الإعياء

.. فاستعيرت للقراية من غير جهة الولد والوالد..

فلو كان المورث كلاله وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. والمراد هنا الأخ أو الأخت لأمه. وقد قرأها أبيّ وقرأها سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم. واستدل لذل كالمعنى بما ذكر فى آخر آية من السورة من أن للأختين الثلثين وأن للإخوة كل المال .. فهو يعنى الإخوة كالأم^(١).

فكلمة (أكثر من ذلك) فيها معنى التفضيل والزيادة بأن كان الوارث أكثر من أخ ومن أخت أى اثنتان أو اثنتان فأزيد.

وفى قوله تعالى: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا﴾ واضح معنى التفضيل فى (أكثر) وأما (من) فابتدائية. وكذا فى قوله (وعمروها أكثر مما عمروها) وصدرها: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾

ويعنى بالذين من قبلهم عادا وثمود وغيرهم من الأمم العاتية فهم كانوا أشد منهم قوة. وأثاروا أى حرثوا الأرض. كما فى قوله تعالى: ﴿لَا ذُلُّ لُتْشِيرُ الْأَرْضَ﴾ ٧١ البقرة. وسمى الثور ثورا لإثارته الأرض. وسميت البقرة بقرة لأنها تبقرها أى تشقها. و (عمروها) يعنى: أولئك المدمرين. (أكثر مما عمروها) من عمارة أهل مكة. وأهل مكة. أهل واد غير ذى زرع. ما بهم إثارة الأرض أصلا. ولا عمارة لها رأسا. فما هو إلا تهكم بهم ... لأن معظم ما يستظهر به أهل الدنيا ويتباهون به أمر الرهقنة أى الزراعة^(٢).

(١) الكشف ١ / ٢٧٤ : ٢٧٥.

(٢) انظر الكشف ٣ / ٣٦٩.

وأما آية غافر ﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ﴾

وصدرها ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقَةُ الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِهِمْ.....﴾ فالحديث عن أهل مكة أيضاً مثله في الآية السابقة.

٢١- أهدى: في خمس آيات هي:

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَتُّؤَلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا

سَبِيلًا﴾ ٥١ النساء. وقوله: ﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا

أَهْدَى مِنْهُمْ﴾ ٥٧ الأنعام. وقوله: ﴿فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى

مِنْهُمَا﴾ ٤٩ القصص. وقوله: ﴿لَيْسَ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ

إِحْدَى الْأُمَمِ﴾ ٤٢ فاطر. وقوله: ﴿قُلْ أُولُوْ حِجَّتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ

عَلَيْهِ ءَابَاءُكُمْ﴾ ٢٤ الزخرف.

فالواضح في هذه الآيات أن (أهدى) اسم تفضيل يثبت زيادة الهدى في فريق

دون آخر. و (من) حرف ابتداء.

٢٢- أوفى:

في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾ ١١١ التوبة.

يقول الزمخشري: "ومن أوفى بعهده من الله: لأن إخلاف الميعاد قبيح لا يقدم عليه الكرام من الخلق مع جوارحه عليهم لحاجتهم. فكيف بالغنى الذى لا يجوز عليه القبيح قط.

ولا ترى ترغيباً فى الجهاد أحسن منه وأبلغ"^(١).

ولا يخفى على القارئ أن صدر الآية: "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ... الخ. أى ليس هناك من هو أوفى من الله. ومما ينبغى التنبيه إليه قول الزمخشري (لا يجوز عليه قبيح قط) ففيه استعمال (قط) بعد نفي غير الماضى فكان عليه أن يقول: لم يجر عليه قبيح قط. وكم وقع هذا العالم الفذ فى مثل هذا كما نبهنا كثيراً.

٢٣ - أولى:

فى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنۢ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ ٦ الأحزاب.

فى هذه الآية (من أنفسهم) ثم (من المؤمنين ..) أما الأولى فواقعة بعد اسم التفضيل (أولى) فـ (من) ابتدائية. يقول الزمخشري: (النبى أولى بالمؤمنين) فى كل شئ من أمور الدين والدنيا (من أنفسهم). ولهذا أطلق ولم يقيد فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم".

وبهذا يثبت ابتدائية (من) بعد اسم التفضيل.

وأما الثانية فيقول فيها الزمخشري: "من المؤمنين والمهاجرين يجوز أن يكون بياننا لـ (أولى الأرحام) أى الأقرباء ومن هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضا من الأجانب.

ويجوز أن يكون لابتداء الغاية أى أولو الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحق الولاية فى الدين ومن المهاجرين بحق الهجرة"^(١).

ومنع ابن العربى الأول فقال: "من المؤمنين والمهاجرين : يتعلق حرف الجر بـ (أولى) وما فيه من معنى الفعل. لا بقوله (وأولوا الأرحام) بإجماع؛ لأن ذلك كان يوجب تخصيصها ببعض المؤمنين. ولا خلاف فى عمومها"^(٢).

ولو جاز هذا القول لكانت (من) اسماً بمعنى (بعض) كما أشار إلى ذلك ابن العربى بقوله (كان يوجب تخصيصها ببعض المؤمنين). ويبدو أن الأولى أولى بالقبول وأجدر.

هذا وقد وصل عدد مرات هذا الفصل الخاص بـ (من) التفضيلية ثلاث عشرة ومائة مرة ١١٣.

وبالله التوفيق

(١) الكشف ٣ / ٤١٤.

(٢) أحكام القرآن ق ٣ ١٤٩٧.

الفصل الرابع

آيات (من) الابتدائية التى للتعليل فى القرآن

تمهيد:

مما يلفت الذهن ويثير الانتباه أننا فى الفصول الثلاثة السابقة لم نجد (من) إلا لابتداء الحدث مجردا عن أى شئ آخر. وسواء فى ذلك: الحدث مع الظرف ومع غيره كما فى الفصل الأول والثانى. والحدث فيهما لا يشير من بعيد ولا قريب إلى معنى التفضيل. وفى الفصل الثالث رأينا الحدث دالا على التفضيل. ومن فى هذه الثلاثة للابتداء.

وأما فى هذا الفصل فإننا نرى (من) فيها معناها وهو الابتداء غير أنها تجعل العقل يلحظ تبعا له معنى آخر ألا وهو التعليل لوقوع الحدث.

أحرف التعليل:

لقد هدانا اطلاعنا على ما تيسر لنا من الكتب إلى أن (من) لم تتفرد بالدلالة المشيرة إلى التعليل بل هناك أحرف أخرى ذكر العلماء أنها تشير إلى هذا المعنى إشارة موحية إلى العقل به حتى إنه ليدركه كما يدرك معنى الحرف الذى يشتهر به. وتلكم الأحرف هى: اللام والباء وفى ومن والكاف وحتى وكى. فهى سبعة أحرف. وزاد بعضهم (على) فتكون ثمانية.

ولكى يكون بحثنا مفيدا مقنعا للقارئ رأينا أن نعرض هذه الأحرف بإيجاز فنقول:

يتضح من قراءتنا وتتبعنا لهذه الأحرف:

أن اللام بمثابة أصل هذا المعنى. إذ لا يخفى على أحد أننا حينما نخبر واحد آخر بوقوع حدث لا يتبادر إلى ذهنه ولا ينطلق لسانه إلا بقوله: لأى شئ حدث هذا؟ ومن ثم كان علماؤنا الأجلاء على مستوى فكرى راق دقيق حينما وضعوا قاعدة للاطلاع على العلم بدقة وعمق ألا وهى : (العلم فى ليه) أى فى: لأى شئ حدث ما حدث. فلم نرهم يعبرون بالباء أو فى أو من الخ.

ولذا وجدنا الأشمونى يقرر: "أن الدال على التعليل هو اللام أو ما يقوم مقامها" وَيَعْقِبُ عَلَيْهِ الصبان قائلاً: "ما يقوم مقامها هو: الباء وفى و (من) زاد الشاطبى الكاف نحو قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ﴾ ١٩٨ البقرة. وفى شرح اللوحة لابن هشام: أن حروف السبب سبعة: هذه الخمسة و(حتى) نحو: (أسلم حتى تدخل الجنة) وكى نحو: جئتكم كى تكرمى.

وأن الكاف وحتى وكى لا تدخل إلا على المفعول له لأنها لا تكون للتعليل إلا مع الفعل المقرون بالحرف المصدرى أ.هـ.

ثم قال: وينبغى زيادة (على) نحو قوله تعالى: ﴿لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُكُمْ﴾ ٣٧ الحج. وكذا قوله: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُكُمْ﴾ ١٨٥ البقرة.

وقوله: وفى بعض النسخ باللام "واقصر عليها لأنها الأصل" (١).

هكذا يرى الأشمونى والصبان أن الأحرف ثمانية. ولا بد لنا من وقفة تأمل فيما رأوه فلربما نكر الأواخر ما لم يذكره الأوائل. لأن العلم قسمة مشتركة بين الأجيال المتعاقبة فى الأزمنة المتتالية.

(١) منهج السالك إلى الفية ابن مالك للأشمونى وحاشية الصبان عليه ١٢٥ / ٢.

وهذا من سنة الله في خلقه حيث جعل لكل علم أناسا لا يقتصر وجودهم على جيل واحد بل لابد لهذا العلم من ابتداء ثم نمو في اطراد حتى ينتهى أجل الدنيا فالبذرة يضعها من أهله الله لذلك ثم يتعهد بها من بعده حتى تقوم الساعة فما تزال في نمو وازدياد واتساع واطراد ما دام إنسان على ظهر الأرض يفكر عاملا على تهذيب شئ فيه وإضافة آخر عليه.

وقفة مع هذه الأحرف:

أشرنا فيما سلف إلى أن اللام كأنها أصل في التعليل وغيرها محمول. عليها. وهذا التأصيل والتفريع عمل نحوى بحث ليس نابعا من لغة العرب فقد سئل الخليل بن أحمد عن العلل التى يعئل بها فى النحو فقليل له: عن العرب - أى أعن العرب - أَخَذَتْهَا أَمْ اخْتَرَتْ عَنْهَا مِنْ نَفْسِكَ ؟

فقال: إن العرب نطقت على سجيئتها وطباعها وعَرَفَتْ مواضع كلامها؛ وقامت فى عقولها علله وإن لم ينقل ذلك عنها.

واعتللت أنا بما عندى أنه علة لما عللته منه؛ فإن أكن أصبت العلة فهو الذى التمسست، وإن يكن هناك علة غير ما ذكرت فالذى ذكرته محتمل أن يكون علة له ... الخ^(١).

ومع هذا فإنى لا أنكر ما قاله النحاة إنكارا تاما بل إنى أجعله من الأمور القابلة للمناقشة. والذى يحدونى إلى عدم الإنكار إنما هو كثرة استعمال اللام فى التعليل دون غيرها من الكلمات التى ذكرت معها. ومما يثبت ذلك أن أحدا من النحاة لم يخطر على باله ولم يجز على لسانه أن اللام إذا دلت على التعليل كانت دلالتها عليه طارئة عليها غير نابعة منها. وعلى سبيل المثال نذكر قوله تعالى:

(١) انظر الاقتراح: ٢٧٣ فما بعدها.

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ ٣٣ التوبة.

ففى هذه الآية يقوم الإجماع على أن معنى اللام التعليل وهذا على سبيل الأصالة فهى دلالة ذاتية - إن صح التعبير - أى أنها صادرة عنها لا مفروضة عليها.

ومن ثم رأينا الأشمونى فى النص الذى نقلناه عنه أنفا يقول: الدال على التعليل هو اللام أو ما يقوم مقامها. ففى هذا إشارة إلى أن النحاة قد حكموا هذا الحكم بناء على كثرة الاستعمال فى اللغة. فدالاتها بالأصالة لا بالوكالة.

ونزيد ذلك قوة وبقينا بأننا لو تأملنا فيما ذكره الصبان من أساليب عربية أو نصوص قرآنية لأدركنا أن دلالة الكلمات على التعليل فيها يعترىها القلق والاضطراب لأنها مفروضة عليها.

١- قوله تعالى: ﴿ فِيمَا نَقَضِهِمْ مِّيثَقَهُمْ لَعْنَهُمْ ﴾ ١٣ المائدة.

وقوله: ﴿ فِيمَا نَقَضِهِمْ مِّيثَقَهُمْ وَكُفِّرِهِمْ بِئَايَتِ اللَّهِ الآية ﴾ ١٥٥
﴿ وَكُفِّرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَنًا عَظِيمًا ﴾ ١٥٦ النساء.

والعلماء فى مثل هذه النصوص إنما يجعلون الباء سببية لا تعليلية وسيأتى الفرق بينهما عند بعض العلماء بأن ما كان موجبا يسمى علة. وما كان مجوزا يسمى سببا. فالعلة أقوى دلالة وأعلى شأنًا فى اللام.

٢- وكذا قوله تعالى: ﴿وَأَضْمُمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ﴾ ٣٢

القصص فالمشهور عند النحاة أن (من) للتعليل. يقول الزمخشري: "ومعنى قوله (من الرهب) من أجل الرهب .. جعل الرهب الذى كان يصيبه سببا وعلة فيما أمر به من ضم جناحه - أى يده - إليه .." (١).

فالباء و(من) فى هذه النصوص لكل منهما معنى غير هذا المعنى فالأولى معناها: الإلصاق. والثانية معناها: الابتداء.

وبالتأمل فى تلك الآيات يمكننا أن نجعل كلا منهما دالة على معناها: فالباء تدل على ملاصقة الصفات المذكورة لليهود الذين ارتكبوا نقض الميثاق والكفر فاستحقوا اللعنة. ومعنى الإلصاق ولا يفارقها (٢).

و (من) تدل على أن ابتداء ضم موسى يده إليه هو الرهب. وبذلك الملاصقة وهذا الابتداء يثبت المعنى المراد. وسيأتى تفضيل ذلك فى آيات (من).

٣- وكذا فى قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ﴾ ١٩٨ البقرة.

فالكاف هنا اسم بمعنى (مثل) تدل على التشبيه أى اجعلوا ذكركم لله عز وجل مثل هدايته لكم. وفى هذا إثبات أنه يريد منهم ألا يفتروا عن ذكره فكما لا ينقطع هدايه لهم ينبغى ألا يغفلوا عن ذكره لحظة أو طرفة عين ولا أقل من ذلك.

٤- وأما قولهم: أسلم حتى تدخل الجنة وقولهم: جئتكم كى تكرمى فدلالة (حتى) و (كى) على التعليل إنما هى دلالة التزامية إذ يلزم من الإسلام دخول الجنة كما يترتب على المجئ الإكرام. وقول النحاة: "إن الكاف وحتى وكى لا تدخل إلا على المفعول له لأنها لا تكون للتعليل إلا مع المقرون بالحرف المصدرى" (٣).

(١) الكشف ٣ / ٣٢١.

(٢) انظر المغنى بحاشية الأمير ١ / ٩٥.

(٣) انظر حاشية الصبان ٢ / ١٢.

لا يلزم منه ما نكروه فمثلا قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ﴾^(١) نرى الكاف فيه اسما دالا على المماثلة والمثابفة مع أنها داخلة على حرف مصدرى وهو (ما) وكذا (حتى) فى (أسلم حتى تدخل الجنة) أى تمسك بإسلامك ولا تحد عنه أو ترغ إلى أن تدخل الجنة.

وكذا قولهم: جئتكم كى تكرمى. أى ما جئتكم لغرض آخر بل غاية مجيئ غلبك هو أكرامك لى.

٥- ويبقى من نصوص النحاة نصهم فى (على) وهو وقوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُكُمْ﴾ ١٨٥ البقرة.

وبالتأمل فيه نجد لام التعليل فى الفعل (ولتكبروا) فيكيف تكون (على) للتعليل؟ لقد وجدت الزمخشري يقول: "وإنما عدّى فعل التكبير بحرف الاستعلاء لكونه مضمنا معنى الحمد. كأنه قيل: ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم"^(١).

وفى هذا النص مناقشة فيما يلى:

(أ) أن الزمخشري جعل (على) حرف تعدية أى حرف إضافة يتعدى به الفعل إلى غيره. والحق أنه ظرف بمعنى (فوق) غير أن له ميزة فيما يستعمل فيه ألا وهى أنه يدل على مباشرة الفعل لما بعده وملابسته له. فالتكبير على هداية الله إذ حينما يشعر الإنسان بهداية ربه ؟ ينطلق لسانه من قوره بتكبيره وتحميدته وتمجيده.

(١) الكشف ١/ ١٧٢.

(ب) أنه جعل (تكبروا) مضمنا معنى: تَحْمَدُوا. والحق أن النص في غنى عن ذلك فشتان بين (كَبُرْتُ الله) و (حَمَدْتُ الله). ولم لا يكون هذا النص حجة لاستعمال (على) الظرفية مع (كَبُرَ) وسائر صيغها ؟

(جـ) وهذه حجة لنا مقتبسة من نص الزمخشري لأنه لم يجعل (على) للتعليل بل تركها لمعنى الاستعلاء الذى لا يزول عنها ولا يبرحها. وبهذا لا تكون من أدوات التعليل لأنها ظرف.

التعليل والسبب:

مما سبق يتبين لنا أن معنى التعليل يكاد ينحصر فى اللام لأنها هى التى تدل عليه بالأصالة وغيرها يحمل عليها كما مرت الإشارة إليه.

ويتضح أن الباء يكثر فيها أنها سببية. وبناء على ذلك يكون الفرق بينهما حقيقة واقعة. وكنا نود أن يكون علماؤنا متفقين على هذه المسألة. ولكن ذلك بعيد المنال إذ أبى علماء النحو إلا الخلاف والاختلاف كما نعهده منهم غالبا.

١- من العلماء من فرق بينهما كابن مالك فقد قال: "باء السببية هى: الداخلة على صالح للاستغناء به عن فاعل معد لها مجازا نحو قوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ﴾ ٢٢ البقرة، فلو قصد إسناد الإخراج إلى الماء وقيل: أنزل ماء أخرج من الثمرات رزقا لكم لصح وحسن لكنه مجاز والآخر حقيقة. ومنه : كتبت بالقلم؛ وقطعت بالسكن، فإنه يصح أن يقال: كتب القلم، وقطع بالسكين". وقال: "من معانى الباء التعليل. وشرح ذلك قائلا: وهى التى يحسن فى موضعها اللام غالبا نحو: ﴿ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا ﴾ ١٦٠ النساء.

و ﴿ إِنِّ أَلْمَأُ يَأْتِمِرُونَ بِكَ ﴾ ٢٠ القصص.

قال: واحترزت بقولي (غالبا) من قول العرب: غضبت لفلان إذا غضبت من أجله وهو حي، وغضبت به إذا غضبت من أجله وهو ميت^(١).

وبهذه النصوص يتأكد الفرق بين التعليل والسبب إذ أن كلا منهما قد ذكر على حدة. وهذا ما ذهب إليه ابن السبكي حيث يقول: "إن الفرق بينهما ثابت لغة ونحوا وشرعا. قال اللغويون: السبب كل شئ يتوصل به إلى غيره؛ ومن ثم سموا الحبل سببا وذكروا أن العلة عرض، وكلمات يدور معناها على أن العلة أمر يكون عنه أمر آخر وذكر النحاة أن اللام للتعليل ولم يقولوا للسببية؛ والتعليل وهذا تصريح بأنهما غيران.

وقال أهل الشرع: السبب مما يحصل الشئ عنده لا به؛ والعلة ما يحصل به. وأنشد ابن السمعاني على ذلك:

ألم تر أن الشئ للشئ علة .: تكون به كالنار تقدح بالزند

والمعلول يتأثر عن علته بلا واسطة بينهما ولا شرط يتوقف الحكم على وجوده، والسبب إنما يقضى إلى الحكم بواسطة أو وسائط، ولذلك يترأخى الحكم عنه حتى توجد الشرائط^(٢).

وفرق الشيخ يحيى بين العلة والسبب بأن العلة متأخرة في الوجود متقدمة في الذهن. وهي العلة الغائية. والغرض.

وأما السبب فهو متقدم ذهنا وخارجا. هذا ما ذكره الصبان ثم علق على تمثيل الأشمونى للتعليل بقوله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ قائلا: "لكن يمنع من توجيه صنيع الشارح بهذا تمثيله للتعليل بسبب متقدم وهو (فبظلم ...) وكان الموافق له أن يمثله بنحو: حفرت البئر بالماء"^(٣).

(١) انظر شرح التسهيل ٣ / ١٥٠ والهمع ٢ / ٢١ ومقدمة شرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٤.

(٢) خزائن الأدب ١ / ٣٠٨ : ٣٠٩ هارون.

(٣) حاشية الصبان ٢ / ٢٢٧.

ومما يجدر ذكره فى هذا المقام قول ابن جنى: "باب ذكر الفرق بين العلة الموجبة وبين العلة المَجْوزة:"

اعلم أن أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب بها كنصب الفضلة أو ما شابه فى اللفظ الفضلة، ورفع المبتدأ والخبر والفاعل. وجر المضاف إليه وغير ذلك. فعِلَّل هذه الداعية إليها موجبة لها غير مقتصر بها على تجويزها. وعلى هذا مفاد العرب.

وضرب آخر يسمى علة وإنما هو فى الحقيقة سبب يُجَوِّز ولا يُوجب^(١).

وعقب السيوطى على هذا قائلاً: "فظهر بهذا الفرق بين العلة والسبب بأن ما كان موجبا يسمى علة، وما كان مجوزا يسمى سببا"^(٢).

وبذلك كله يتأكد عند هؤلاء أن الفرق بين العلة والسبب قائم لا محالة موجود بلا ريب. وقد زاده ابن علان يقينا على يقين بقوله: "ما كان موجبا للحكم يسمى علة؛ لأن ذلك شأنها أنه يجب وجود معلولها عند وجودها إن لم يوجد مانع؛ وما كان مجوزا يسمى سببا لأن السبب قد يتخلف عن المسبب لفقد سبب عند تعدد الأسباب أو لوجود مانع لأن السبب قد يعارضه ما يمنع الوجوب كوجود الراحة من أسباب جواز الحج لا وجوبه"^(٣).

٢- ومع وضوح ذلك كله نرى من العلماء من يمنع وجود هذا الفرق فيقول أبو حيان: "ولم يذكر أصحابنا - يعنى : الأندلسيين - هذا المعنى - أى التعليل - وكأن التعليل عندهم والسبب شئ واحد؛ ويدل لذلك: أن المعنى الذى سمي به باء السببية موجود فى باء التعليل لأنه يصلح أن ينسب الفعل لما دخلت عليه باء التعليل

(١) الخصائص ١ / ١٦٤.

(٢) الاقتراح ٢٤١.

(٣) هامش الخصائص ١ / ١٦٤ عن شرح الاقتراح ولابن علان.

كما يصح ذلك في باء السبب فنقول: ظلم أنفسكم أتخاذكم العجل. وأما ﴿يَأْتِمِرُونَ بِكَ﴾ ٢٠ القصص. فالباء فيه ظرفية أى يأتِمرون فيك أى يتشاورون في أمرك لأجل القتل. انتهى.

ذكر السيوطي هذا النص تعقيباً على كلام ابن مالك الذي سبق ذكره ثم قال: "وهو الحق"^(١).

وهنا ينبغي أن نتنبه إلى قول أبي حيان (ولم يذكر أصحابنا) الذي يعنى به: الأندلسيين. لأن فيه تعميماً في غير موضعه إذ من البدهى أن ابن مالك أندلسي وهو الذي فصل القول في الفرق بين العلة والسبب. فوجب التنبيه إلى ذلك.

ولعل ابن هشام يحطّب هنا في حبل أبي حيان وينأى بقلمه عن ابن مالك لأننا وجدناه لا يذكر في معانى الباء: التعليل، وإنما اكتفى بذكر السببية^(٢).

وجرى في عبارة الصبان حيث قال: "وينبغي إسقاط معنى التعليل من معانى الباء كما في المغنى وغيره لأن التعليلية والسببية شئ واحد. كما قاله أبو حيان والسيوطي وغيرهما. ويوافقه قوله في الكلام على (فى) السببية: وتسمى التعليلية أيضاً"^(٣).

وقرر أبو البقاء في كلياته أن: "النحويين - كذا - لا يفرقون بين السبب والشرط وكذا بين السبب والعلة فإنهم ذكروا أن اللام للتعليل ولم يقولوا للسببية؛ وقال أكثرهم: الباء للسببية ولم تقولوا: للتعليل"^(٤).

(١) الهمع ٢ / ٢١ وانظر شرح الدماميني على المغنى ١ / ٢١٦.

(٢) المغنى بحاشية الأمير ١ / ٩٧.

(٣) حاشية الصبان ٢ / ٢٢٧.

(٤) الكليات ص ٢٠٥.

ومقتضى ذلك: مساواة التعليل والسبب في القيمة الدلالية فيكون معنى:
التعليل في اللام مساويا لمعنى السببية في الباء هذا هو الظاهر البدهى من قول
صاحب الكليات. ولكننا إذا عمقنا الفكر ودققنا النظر بدت لنا حقيقة لعلها تدحض
هذه المساواة.

ولا أدل على ذلك من أننا وجدنا العلماء يقسمون العلة إلى عدة أقسام تنطوي
تحت نوعين رئيسين هما: علة تَطَرَّد على كلام العرب وتتساق إلى قانون لغتهم؛
وعلة تظهر حكمتهم وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم.
والنحاة للأولى أكثر استعمالا واشد تداولاً وهي واسعة الشعب إلا أن مدار
المشهور منها على أربعة وعشرين نوعاً. ... هذا ما نقله السيوطي عن أبي
عبد الله الحسيني بن موسى الدينوري الجليسي في كتابه (ثمار الصناعة) وقد ذكرها
مُفَصَّلَةً في كتابه (الاقتراح)^(١).

ثم ذكر بعد ذلك قول ابن جنى في الخصائص: أكثر العلل عندنا مبناها على
الإيجاب بها كنصب الفضلة .. أو ما شابهها ورفع العمدة وخفض المضاف إليه.
وغير ذلك وعلى هذا مفاد العرب.

وَضَرَبُ آخر يسمى علة وإنما هو في الحقيقة سبب يجوز ولا يوجب... الخ^(٢).
ثم قال السيوطي: "قظهر بهذا الفرق بين العلة والسبب وأن ما كان موجبا يسمى
علة؛ وما كان مجوزا يسمّى سببا الخ^(٣)."

ولعلك تذكر - هنا - أن هذا النص هو الذى أتخذ من فرق بينهما سنداً
له وحجة.

(١) انظر من ص ٢٢٧ إلى ص ٢٢٩.

(٢) الخصائص ١ / ١٦٤ : ١٦٥.

(٣) انظر الاقتراح ٢٣٩ فما بعدها.

وقد فرّق آخرون بأن العلة تكون غائية والسبب لا يكون كذلك. فقد ذكر مؤلف كتاب (النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة أن الحكماء قالت: إن العلة الغائية على فاعلية في الواقع لأنها فاعلة في فاعلية الفاعل؛ فالنجار الفاعل للسريّر لعله غائية وهى الجلوس عليه والذي بعثه على العمل هو الغاية منه وهى الجلوس. فالجلوس علة فاعلة في فاعلية النجار. وإذا كانت هى الشئ جعلت النجار يفعل السريّر فهى فاعلة في السريّر بواسطة".

ثم ذكر قول الراغب فى كتابه (الذريعة إلى محاسن الشريعة) قوله: "قال قوم من المحصلين: لا شئ من الأفعال فاعله واحد على الحقيقة إلا الله تعالى. لاستغناء فعله عن: الزمان والمكان والآلة والمادة وغيرهما؛ ولهذا لا يصح أن ينسب الإبداع إلى غيره تعالى لا حقيقة ولا مجازاً"^(١).

فإذا ما أردنا تطبيق ما فى هذا النص من أن الله هو الفاعل حقيقة جاز لنا وصح أن نقرر معنى التعليل فى الباء واللام ومن نحو قوله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ ١٦٠ النساء. وقوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ ٣٣ التوبة.

وقوله: ﴿مَّا خَطِيئَتُهُمْ أُعْزِقُوا فَاَدْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾ ٢٥ نوح.

فالباء تدل على أن علة تحريم الله الطيبات التى أحلت لبنى إسرائيل هى الظلم وصدّهم عن سبيل الله كثيراً.

(١) النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة ص ٨١ : ٨٣.

واللام تدل على أن علة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق هي إظهار هذا الدين على الدين كله.

و (من) تدل على أن علة إغراق الله قوم نوح وإدخالهم النار دون أن ينصرهم أحد هو ما ارتكبه من خطيئات.

ولعل القارئ في غنى عن بيان الفرق بين (خطيئات) و(أخطاء) فالأولى تتضمن ترك الدين وعدم العمل بما يشرعه الله. ومنه قوله تعالى: ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ...﴾ ٨١ البقرة.

أما الخطأ فهو الوقوع في شيء دون تعمد له وعلم به يخالف دين الله وإليه أشار قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ ٢٨٦ البقرة.

فالحروف الثلاثة تدل على العلة التي ترتب عليها وحصل ما حصل لمن حرم الله عليهم ما فعلوه. وإظهار دين الله على الدين كله وإغراق قوم نوح عليه السلام. وبدهى: أن الله هو المحرم ما حرمه على بنى إسرائيل في الأولى. وهو المظهر للإسلام على الدين كله. وهو المفرق لقوم نوح ومدخلهم النار. على وجه الحقيقة. ولكن فعله هذا ناتج عن عمل بشرى في الآيتين الأولى والثالثة. وعن عمله هو في الآية الثانية فهو الذي أرسل الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. وهو الذي أظهر دين الحق على سواه من الأديان الباطلة. وقيل: إن الضمير في (ليظهره) للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أي ليظهر الله رسوله وينصره على أهل الأديان كلهم...^(١).

(١) انظر الكشف ٢/ ٢٠٨.

ويمكننا - بعد ذلك التفصيل - أن نجعل العلة فيما درسنا من نصوص قرآنية وغير قرآنية. علة غائية إذ هي غاية لما ترتب عليها. وكأنها معنى نفسى كامن فى النفس يفكر فيه الإنسان قبل أن يُقدم عليه ليبرزه من محيط النفس إلى دائرة الحس الظاهر الواضح. وقد سبق التمثيل بالنجار الذى عمل السرير. فهذا العمل مسبوق بفكر أو بعمل فكرى يدور فى نفس النجار أولاً فإذا ما ثبت له أنه يؤدى الفائدة التى أدركها بفكره واقتنع بها داخل نفسه أخذ يبرز التفكير إلى حيز الحس الظاهرى.

فهل يا ترى ينطبق هذا على السبب ؟

والجواب عن ذلك عند الذين يفرقون بينه وبين العلة بالرفض والنفى وكأن السبب عندهم شئ حسى بارز للعين أو مسموع بالأذن أو مُدرك بالحس الظاهرى. دون أن يكون مترتباً على إحساس باطنى أو عمل ذهنى وفكرى.

تعقيب:

سبقَت الإشارة إلى أن هناك من يرى فرقاً بين العلة والسبب بأن العلة متأخرة فى الوجود متقدمة فى الذهن. وهى العلة الغائية. وأما السبب فهو متقدم ذهنياً وخارجاً "...

كما أن هناك من يفرق بينهما بأن العلة موجبة وأن السبب مجوز، على حد تعبير السيوطى تعقيباً على كلام ابن جنى.

والحق أننا فى غنى عن هذا الجدل العقيم العاقر إذ لا نتاج له ولا ثمرة يتذوقها الدارس منه. وذلك لما يلى:

(أ) من البدهى أن أى حدث يحدث فى الكون له طرفان أو جانبان أحدهما فكرى ذهنى والآخر يدوى ظاهرى فلا يمكن لأحدٍ ما أن يتخيل شيئاً موجوداً دون

سابق تفكير فيه بل لابد لهذا التفكير الباطنى من تنظيم وتنسيق عميق له دقيق بحيث يستوعب ما يريد المفكر والمنظم عمله أى إخراجه من حيز الباطن إلى ساحة الظاهر يدركه ببصره بعد أن تصوره ببصيرته. وإلا كان ضرباً من الفوضى ونسجاً من الخيال أو الخبال. فلا بد - إذاً - لكل حدث من محدث ولابد لمن يريد أن يحدث حدثاً من تفكير عميق قبل أن يقدم على عمله. فالفكر أداة التنظيم واليد وغيرها من الأعضاء أدوات لجعل هذا التنظيم بارزاً يدركه الناس وسواء سمينا العمل ذهنى والفكرى علة أم سبباً فلا علينا فى ذلك.

(ب) قول بعضهم: إن السبب متقدم ذهنياً وخارجاً. غير صالح للمعنى المراد به؛ إذ من البدهى الفرق بين ما يدركه البصر وتحسه اليد وتسمعه الأذن ويتذوقه اللسان .. وما يدركه العقل ويجيش به الوجدان وتفعم به المشاعر.

فهذان طرفان لابد منهما لكل كائن حى متحرك أعنى: لكل حيوان. فالحيوانات أناث علمها الباطنى وعملها الظاهرى. فلا يجوز لنا أن نجرد أى حيوان من عمل باطنى - لا أجد حرجاً فى أن أسميه - عملاً عقلياً. ولعل هذا يؤيده ما سطره الذين درسوا الغرائز أى الفطر فلكل حيوان غريزته وفطرته وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿ قَالَ - أى فرعون - فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَى . قَالَ رَبُّنَا الَّذِى أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ ٤٩ :

٥ طه. فالخلق للحواس والأجساد. والهداية للعقل والفؤاد.

فقولهم: السبب متقدم ذهنياً وخارجاً مقولة باطلة. إذ من البدهى أن هناك سبباً ومسبباً فهما متلازمان فلا سبب بلا مسبب ولا مسبب بلا سبب. وهذا يساوى قولنا: لا علة بلا معلول ولا معلول بلا علة.

(ج) أما قولهم: الموجب علة. والمجوز سبب فهو يعوزه الحجة ويحتاج إلى دليل. لأن الشئ إما موجود وإما مفقود. ولا ثالث لهما. ولا يستطيع أحد أن يتخيل أو يتوهم أن الموجود منه واجب ومنه جائز لأنه ما دام قد وجد فلا محالة من كونه واجبا بل إن الجائز والواجب يتساويان - زيادة عما سبق - في أنهما لا يمكن أن يستأثر أحدهما بوصف دون الآخر فهما بمنزلة سواء من حيث إنهما غير مُزَكَّين بالحواس الظاهرة. وإنما إدراك العقل لأن أحدهما جائز أو واجب قائم على قوة عظمى ومُشَرَّع أعظم هو الذى يميز بين ما يلزم الإنسان عمله وما لا يلزم. فمثلا: الإنسان الواحد يصلى الظهر مثلا ومن ركعاته ما لا بد من أدائه وهى المفروضة من قِبَلِ الله ومتمثلة فى أربع ركعات متصلة. ومنها ما للإنسان حرية فى فعله وتركه وتسمى سنة الظهر. وهذه التفرقة كامنة فى الحس كمن العقيدة فى القلب والفكر فى العقل. أما لو صلى المرء الواجب والسنة فقد تساوى فى أنهما صارا واقعا لا محالة. فمن يستطيع أن ينكر ركعتى السنة بعد أن قام بصلاتهما ؟ لا أحد.

فالواقع أن الفرق بين الواجب والجائز جد عسير فالشئ الواجب قد يعرض له ما يمنعه فيصير جائزا ما دام قد تخلف. وبهذا تساوى العلة السبب فى الجواز إذ لا يطرد أحدهما اطرادا كاملا. فما دام قد وَجِدَ متساويين فى الوصف ومن تم قال الإمام الغزالي: "إن بعضهم يدعى أن فاعل الاحتراق هو النار فقط. وهو فاعل بالطبع لا بالاختيار فلا يمكنه الكف عما هو طبعه ... ولكن هذا غير صحيح. إذ أن فاعل الاحتراق هو الله تعالى بواسطة الملائكة أو بغير واسطة.

وأما النار فهى جماد ولا فعل لها. وليس للفلاسفة من دليل إلا مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقة النار. والمشاهدة تدل على الحصول عنده ولا تدل على الحصول به".

"قالعقل ينتهى فى مسألة الأسباب إلى نتيجة واحدة أصبح عنده بعد كل نتيجة. وهى: أن الأسباب ليست هى موجدات الحوادث. ولا هى مقدمة عليها بقوة تخصبها دون سائر الموجودات. ولكنها مقارنات تصحبها ولا تغنى عن تقدير المصدر الأول لجميع الأسباب وجميع الكائنات"^(١).

وبهذا كله يتضح بما لا خفاء يعتريه. ويثبت بما لا ريب فيه أن العلة والسبب كلمتان يطلقان على معنى ذهنى واحد ألا وهو: ما يكون بحسب الظاهر أصلاً لحدوث شئ يترتب عليه ترتب النتيجة على المقدمة.

وليس معنى هذا أن معنى أحدهما مطابق لمعنى الآخر بحيث لا يكون بينهما فرق دقيق لا يخفى - مع دقته - على العقل أو يضل عنه الفكر.

إذ مادة (س ب ب) غير مادة (ع ل ل) مع أنهما تجمعهما صفة واحدة من حيث اللفظ ففى كل منهما يتكرر حرف هجائى وهما: الباء فى الأولى واللام فى الثانية. وأصل معنى المادة الأولى هو رباط شئ بشئ فما نزال نرى ونسمع أن السبب هو: الحبل. وأصل معنى المادة الثانية هو الضَّعْفُ فما نزال نسمع كلمة (علة) أى مرض.

فإذا ما قلنا هذا الشئ سبب فى وجود ذاك الشئ تبادر إلى الذهن إرتباط الثانى بالأول الذى سبقه حين ارتبط به.

وإذا ما قلنا هذا الشئ علة لذاك الشئ أدرك العقل أن الثانى مسبوق بغيره.

(١) الفلسفة القرآنية ص ١٩ : ٢١.

آيات (من) الابتدائية التعليلية:

لا ينبغي أن يرد إلى ذهن القارئ أن هذين معنيان ينفصل أحدهما عن الآخر. حتى تكون (من) مزدوجة المعنى. لأن معنى الابتداء ذو ارتباط بمعنى التعليل إذا لولا ابتداء الحدث لما وجد الحدث ومن ثم أثّرنا (من) التي تشير - مع الابتداء - إلى علة الابتداء أي الوجود لحدث ما.

ومنهجنا في عرض تكلم الآيات هو منهجنا في غيرها من دراستنا لـ (من) سواء أكانت اسماً أم كانت حرفاً. فهو قائم على ترتيب الآيات على حسب المادة اللغوية التي يرتبط بها معنى (من).

١ - أنى:

في قوله تعالى: ﴿بَلَىٰٓ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ ١٢٥ آل عمران.

قال ابن جرير: "من فورهم: عن عكرمة (من وجههم) وعن ابن عباس (من سفرهم) وعن غيره (من غضبهم) .. وأصل: الفور: ابتداء الأمر يوجد فيه ثم يوصل بآخر. يقال منه: فارت القدر فهي تفور فوراً وفوراناً إذ ابتدأ ما فيها بالغيان ثم اتصل. ومضيت إلى فلان من فوري؛ يراد: من وجهي الذي ابتدأت فيه.

فالذي قال في هذه الآية: (من وجههم) قصد إلى تأويله: ويأتيكم كرز بن جابر وأصحاب يوم بدر من ابتداء مخرجهم الذي خرجوا منه لنصرة أصحابهم من المشركين.

وأما الذين قالوا: معنى ذلك (من غضبهم هذا) فإنما عنوا أنه تأويل ذلك: ويأتىكم كفار قريش وأتباعهم يوم أحد من ابتداء غضبهم الذى غضبوه لقتلهم الذين قتلوا يوم بدر^(١).

فابن جرير ذكر ثلاثة معان لـ (من فورهم).

أولها: (من وحهم) وجعل المراد بذلك يوم بدر وفسد الفور بالمخرج الذى خرج منه بعض المشركين ولعله يقصد (مكة) وأرادوا أن يلحقوا بأصحابهم أبى سفيان ومن معه لنصرتهم فـ (من) على هذا للابتداء غير المرتبط بالتعليل. بل فصارى أمرهم أنهم كانوا يسرعون حتى ينجدوا أصحابهم.

ثانيها: (من سفرهم) وذلك المعنى لا يخرج عن دائرة المعنى الأول. والمراد به الذين خرجوا من مكة مسرعين إلى موضع معركة بدر لنصرة نبيهم من أهل الكفر.

ثالثها: (من غضبهم) فـ (من) على هذا المعنى ابتداء تعليلية بخلافها على المعنيين السابقين. ويمكن أن يراد به يوم بدر ويوم أحد. وإن كان ظاهر ما ذكره الطبرى أنه خاص بيوم أحد. ومن ثم قال زاده: ويمكن تطبيقه على يوم بدر وهو الراجح فى نزول الآية قال ابن العربى: قيل زلت يوم أحد؛ وقيل: يوم بدر. والصحيح: يوم بدر؛ وعليه يدل ظاهر الآية^(٢).

ومع أن زاده نقل هذا النص عن ابن العربى تراه لا يقيد المعنى بأحد اليومين فقصارى أمره أنه قال: "أى أن الإتيان مبتدأ من الحالة التى لا إبطاء فيها بسبب غضبهم لتعرض غيرهم لأذى المسلمين كما يزعمون"^(٣).

(١) جامع البيان ٤ / ٤٩ : ٥٠.

(٢) أحكام القرآن ١ / ٩٦.

(٣) حاشية زاده على البيضاوى ١ / ٦٦٩.

ويرى الدكتور الحسينى أبو فرحه أن هذا أوضح ما يكون يوم بدر حيث استفزهم الغضب لتعرض المسلمين لغيرهم. وعهدهم بالمسلمين يتلقون الأذى صابرين محتسبين^(١).

هذا: ومما يجدر بنا ذكره والتنبيه إليه ما درج عليه الكتاب وجرت به الأقلام فى عصرنا هذا من قولهم: جاء فوراً.

وقولهم: فيرحل العدو فوراً ... إلى غير ذلك. فهل هذا الاستعمال عربى دقيق أو أنه من الشوائع الذوائع التى يروجها الكتاب وتسيل بكثرة على الأقلام ؟

يقول أستاذنا محمد على النجار: "والمعروف أن يقال: جاء من فورهِ. وفى الكتاب العزيز فى سورة آل عمران: "ويأتوكم من فورهم هذا" قال الزمخشري: من قولك: قفل من غزوته ورجع من فورهِ إلى غزوة أخرى. وجاء فلان ورجع من فورهِ .. وهو مصدر فارت القدر إذا: غلت فاستعير للسرعة ثم سميت به الحالة التى لا ريث فيها ولا تعرج على شئ من صاحبها فقل: خرج من فورهِ. كما تقول: من ساعته لم يلبث" وفى حديث محكم: نعطيكم خمسين من الإبل فى فورنا هذا".

وقد يبدو وتخرىج هذا الاستعمال - جاء فوراً - بأن يكون الكلام على تقدير محذوف تقول: احضر فوراً. أى حضور فور. وقد عرفت أن ما أثر من كلام العرب ومن على سنتهم على غير هذا الوجه^(٢).

والذى أراه أن يستمسك أصحاب الأقلام وأرباب الصحف بما ورد فى القرآن الحكيم الذى نزل بلسان عربى مبين. أما أن يستسهلوا ما شاع وذاع دون مراجعة فلا خلاف فى عدم سدادهِ.

(١) غزوة أحد فى الكتاب والسنة ص ٦٧. رسالة دكتوراه منسوخة.

(٢) لغويات ١ / ٩٤.

٢ - أذى: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ
فِدْيَةٌ﴾ ١٩٦ البقرة. وقوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن
مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ ١٠٢ النساء.

يقول أبو حيان فى الأولى: "الباء فى (به) للإصاق، ويجوز أن تكون ظرفية.
و (من رأسه) يجوز أن يكون متعلقا بما يتعلق به (به) وأن يكون فى موضع الصفة
لـ (أذى) وعلى التقديرين يكون (من) لابتداء الغاية"^(١).

وهذا النص يشتمل على ما لا داعى إليه وهو:

(أ) أنه لا داعى إلى جعل الباء ظرفية ما دامت تفيد الإصاق الذى هو أصل
معناها . وهل إصاق الأذى بالرأس شئ هين ؟

(ب) أنه جَوَّزَ فى (من رأسه) أن يتعلق بما يتعلق به (به). وهو لم يعين ذلك
المتعلق. والذى يطمئن به القلب وتميل إليه النفس أنه مرتبط بـ (كان).

غير أنه يترتب على هذا أن يكون (من رأسه) مذكورا من قبل (أذى) أى أن
نسق الآية يكون هكذا "أو به من رأسه أذى وذلك افتراض لا أساس له لما فيه
من خلل واضح.

(ج) كما جَوَّزَ أن يكون (من رأسه) فى موضع الصفة لـ (أذى) ويترتب على ذلك
جعل (من رأسه) متعلقا بمقدر وهو (كائن) على المعهود من النحاة. وهذا
تكدير للنص.

(١) البحر المحيط ٢ / ٧٥.

وبهذا يتضح أن (من) حرف ابتداء مرتبط بـ (أذى) وفيها معنى التعليل أى أن مرض الرأس هو علة الأذى.

هذا هو معنى الآية الذى يستنبطه العقل منها دون تعديل أو تأويل فلا داعى إذا لما جاء عن بعضهم من أن (من) بمعنى (فى) ^(١).

ومما تجدر الإشارة إليه أن سبب نزول الآية هو تأذى كعب بن عجرة بقتل رأسه كما ذكره السيوطى ^(٢).

هذا عن الآية الأولى. أما الثانية فيقول فيها أبو السعود: "المعنى: إذا ثقل عليهم - المقاتلين - استصحابها أى الأسلحة بسبب مطر أو مرض" ^(٣).

ولا يخفى أن (من) ابتدائية تعليلية.

٣- أمن: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ مِّنْ فَرْعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ﴾ ٨٩ النمل. وقوله:

﴿وَأَمِنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ﴾ ٤ قريش.

قال الزمخشري فى الأولى: و (أمن) يتعدى بالجار وبنفسه كقوله: ﴿أَفَأَمِنُوا

مَكْرَ اللَّهِ﴾ ٩٩ الأعراف ^(٤).

وهذا مبنى على أن وظيفة الحرف فى اللغة نقل أثر الفعل إلى الاسم. والحق أنه لا بد للحرف من معنى يذكر إذا احتاج النص إليه. وهو هنا الابتداء أى أن من

(١) انظر حاشية الجمل ١ / ١٨٦.

(٢) لباب النقول ٢٩ : ٣٠.

(٣) إرشاد العقل السليم ٣ / ٤٠٠.

(٤) الكشف ٢ / ٣٠٥.

جاء بالحسنة فله خير منها جزاء ومثوبة ويزاد له أن يكون آمنا وابتداء أمانه هو الفرع الذى يفرع به غيره. وهذا المعنى يتضمن علة أمانهم.

كما أشار إلى ذلك أبو البقاء فى الثانية حيث يقول: "وآمنهم من خوف" أى من أجل خوف^(١).

وكون (من فرع) مذكورا قبل (آمنون) لا غبار عليه لأن الذى يحتاج إلى طمأننة قلبه وسكينة نفسه أحوج إلى أن يخبر بأنه بعيد من الفرع منه إلى الأمن والأمان. فذكره إنما لمعنى يراد.

٤ - بيض:

فى قوله تعالى: ﴿وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾

٨٤ يوسف.

يقول الزمخشري: "إذا كان الاستعبار - أى إنزال العبرة من العين بغزارة - محقت العبرة - الدمغة - سواد العين وَقَلْبَتَهُ إلى بياض كدر قيل: قد عمى بصره، وقيل: كان يدرك إدراكا ضعيفا. .. والحزن كان سبب البكاء الذى حدث منه البياض فكأنه حدث من الحزن. قيل: ما جفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف إلى حين لقائه ثمانين عاما. ... ثم وضح أن يعقوب كان مع حزنه البالغ ودمعه المنهمر لا يخرج إلى ما لا يحسن فحزنه غير مضموم لأن الجزع المضموم ما يقع من الجهلة من الصياح والنياحة ولطم الصدور والوجوه وتمزيق الثياب.

(١) إملاء ما من به الرحمن ٢ / ١٦٠.

(فهو كظيم) فهو مملوء من الغيظ أى الغضب الكامن على أولاده ولا يظهر ما يسوءهم. (فعل) بمعنى (مفعول) بدليل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾^(١).
٤٨ القلم من كظم السقاء إذا شده على ملئه والكظم بفتح الظاء مخرج النفس^(٢).
قابتهاء بياض عينه وعلته هو الحزن.

٥- ثقل: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مَُّثْقَلُونَ﴾ ٤٠ الطور. و ٤٦ القلم وصدر
الآيتين: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا....﴾.

والمغرم: أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه أى: لزمهم مغرم ثقيل فرحهم -
أثقالكم - فز هدهم ذلك فى اتباعك أى: لم تطلب منهم على الهداية والتعليم أجرا
فثقل عليهم حمل الغرامات فى أموالهم فيثبطهم ذلك عن الإيمان^(٢).

فالمغرم ابتداء إقبالهم أى عدم إسراعهم إلى اتباع الرسول محمد صلى الله
عليه وسلم. وعلته فى الوقت نفسه.

٦- جعل: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿تَجْعَلُونَ أَصْبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ
الْمَوْتِ﴾ ١٩ البقرة. وقوله: ﴿وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ٧٣ القصص.

(١) الكشاف ٢/ ٣٨٧: ٣٨٨.

(٢) انظر الكشاف ٤/ ٣٢٩ وها مشها ٤٧٧.

فـ (من الصواعق) فى الأولى متعلق بـ (يجعلون) أى من أجل الصواعق يجعلون أصابعهم فى آذانهم. كقولك: سقاء من العيمة وهى شهوة اللبن أو شدة شهوته^(١).

وقدر أبو البقاء مضافا أى من صوت الصواعق^(٢).

وسواء لوحظ ما قدره أم لم يلحظ فـ (من) ابتدائية تعليلية.

هذا: الصواعق جمع صاعقة وهى: قصفة رعد تنقض معها شقة من نار. قالوا: تنفدح من السحاب إذا اصطكت أجرامه. وهى نار لطيفة حديدة لا تمر بشئ إلا أنت عليه إلا أنها مع حدثها سريعة الخمود .. يقال: صعقته الصاعقة إذا أهلكته أى مات إما بشدة الصوت أو بالإحراق.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا﴾ ١٤٣ الأعراف.

وقرأ الحسن: من الصواقع. وليس بقلب للصواعق لأن كلاً البناعين سواء فى التصرف. وإذا استويا كان كل واحد بناء على حياله؛ ألا تراك تقول: صعقه على رأسه ، وصقع الديك، وخطيب مصقع: فجهر بخطبته.

ونظيره: جذب فى جذب. ليس بقلبه لاستوائهما فى التصرف^(٣).

ولم يقف العلماء عند هذا الحد فى آية البقرة بل قال ابن هشام: "وزعم عصى - يعنى ابن عقيل^(٤) - فى تفسير له على سورتي البقرة وآل عمران فى قوله تعالى: ﴿تَجْعَلُونَ أَصْبِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ أن

(١) انظر الكشف ٤ / ٣٢٩ وها مشها ٤٧٧.

(٢) إملاء ما من به الرحمن ٢١/١.

(٣) الكشف ١ / ٦٤ : ٦٥.

(٤) ولد سنة ٦٩٧ وقيل ابن هشام بإحدى عشرة منه أى سنة ٧٠٨ وتوفى سنة ٧٦٩ أى بعد ابن هشام بثمانى سنوات.

(من) متعلقة بـ (حذر) أو (بالموت). وفيهما تقديم معمول المصدر. وفي الثاني أيضاً تقديم معمول المضاف إليه عليه مع المضاف.

وحاصله على ذلك: أنه لو علقه بـ (يجعلون) وهو موضع المفعول له لزم تعدد المفعول له من غير عطف. إذ كان (حذر الموت) مفعولاً له.

وقد أجيب عن ذلك بأن الأول تعليل للجعل مطلقاً، والثاني تعليل له مقيداً بالأول. والمطلق والمقيد غيران، فالمعلل متعدد في المعنى وإن اتحد في اللفظ^(١).

ولم يرض الشهاب الخفاجي عن دعوى التقديم والتأخير لما قررناه وكررناه من أنه خلاف الأصل فلا يحمل عليه القرآن بدون داع قوى وحجة دامغة.

يقول الشهاب: "إن تعلق (من) بـ (يجعلون) هو الأولى وأما تعلقها بالموت فبعيد. وإن (من) تساوى اللام في الدخول على الباعث المتقدم والغرض المتأخر. فهي تغني غناء اللام في المفعول له لأنها تعليلية. وقد قال الطيبي طيَّب الله ثراه بعد ما ذكر أنها هنا للتعليل: "إنه كقوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا﴾ ٥٣ مريم.

أى من أجل رحمتنا. والرحمة الإحسان وهى نتيجة الهبة منه غير مرتب عليها كالتأنيب. ومثله: ﴿الَّذِينَ أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ ٤ قريش.

قال أبو حيان: "من: هنا للتعليل أى لأجل الجوع؛ وما قيل من أن (الجوع) لا يجمع الإطعام فالظاهر أنها بدلية لا وجه له؛ فإنهم قالوا فى ضابط (البدلية)؛ إنها ما يحسن وضع لفظ (بدل) موضعها. ولا يخفى أنه لا يحسن أن يقال: الإطعام بدل الجوع^(٢).

ومثل ذلك ما ذكره الألوسى من أن (من) تعليلية كاللام^(٣).

(١) المغنى بحاشية الأمير ٢ / ١٢٧.

(٢) حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوى ١ / ٣٩٩ : ٤٠٠ ملخصاً.

(٣) روح المعانى ١ / ٢٤٧.

وبذلك يتضح أن جعل (من) بدلية غير مستحسن لأنه يترتب عليه إما ادعاء زيادتها وهذا باطل. وإما أن تكون اسما لأنها تخلف اسما كما أنها إذا خلفت (بعض) كانت اسما. وفي هذا تجريد النص عن معنى الابتداء مع التعليل. وفيهما إثبات دقة المعنى وجمال النسق. هذا عن آية البقرة.

أما آية القصص : ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾

فيقول فيها الزمخشري: "زواج بين الليل والنهار لأغراض ثلاثة. لتسكنوا في أحدهما وهو الليل. ولتبتغوا من فضل الله في الآخر وهو النهار. ولإرادة شكركم"^(١).

فرحمة الله ابتداءً جعل الله الليل والنهار وعلته. والمزاوجة بينهما معللة بما ذكره الزمخشري. أي أن خلق الليل والنهار من رحمة الله وملزمة أحدهما الآخر لمنفعة الكائنات بعامة والإنسان بخاصة.

وتلك رحمة لا يدرك مداها العقل البشري مهما أوتى من علم أوزود بفكر. ولا وجه هنا لدعوى أن أصل النسق (وجعل لكم الليل والنهار من رحمته لتسكنوا ... الخ. ولا يدرك ذلك إلا ذو بصر وبصيرة.

٧- جاء: في ثلاث آيات هي:

قوله تعالى: ﴿وَيُجْرِكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ٣٢ الأحقاف. وقوله: ﴿فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ٢٨ الملك. وقوله: ﴿لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ﴾ ٢٢ الجن.

والآية الأولى وردت على لسان نفر من الجن الذين حضروا القرآن وأنصتوا له. ثم ذهبوا إلى قومهم يخبرونهم بذلك ويحثونهم على إتباعه والعمل به:

(١) الكشف ٣ / ٣٣٧.

﴿ يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ، يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ
مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾.

ولا يخفى على القارئ أن (من) في (من ذنوبكم) اسم بمعنى (بعض) وقد
ذكر الزمخشري أن غفران الله كان لبعض الذنوب لأن من الذنوب مما لا يغفر
بالإيمان كذنوب المظالم ونحوها. ونحوه قوله عز وجل: ﴿ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ
وَأَطِيعُوا . يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ﴾ . ٣ ، ٤ نوح^(١).

والآية الثانية أولها: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا
فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾.

وهي رد على كفار مكة حينما كانوا يدعون على رسول الله صلى الله عليه
وسلم وعلى المؤمنين بالهلاك فأمر بأن يقول لهم ذلك. أي إن أهلكنا الله كما تتمنون
فإما أن ننقلب إلى الجنة وهي رحمة الله وإن لم يهلكنا رحمتنا بالنصرة عليكم فلا
تجدون مجيرا لكم من عذاب الله. فالاستفهام بمعنى النفي و (من) ابتدائية تعليلية أي
ابتداء الإجابة من العذاب وتعليل لها.

هذا ملخص ما ذكره الزمخشري. ثم قال في آية الجن: "المعنى: إن أراد الله
به سوءا من مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن يجيره منه أحد، أو يجد من
نونه ملاذا يأوى إليه"^(٢).

(١) الكشاف ٤ / ٢٤٨.

(٢) انظر الكشاف ٤ / ٤٦٧ ، ٥٠٥.

فالمعنى على لحظ مضاف إى لن يجيرنى من عذاب الله أعد. فـ (من)
ابتدائية تعليلية.

٨- حرج: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿لَا تَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ﴾ ٦٥ النساء.
وقوله: ﴿كِتَبٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ﴾ ٢ الأعراف.

ذكر الزمخشري أن الحرج فى الأولى إما الضيق وإما الشك وفى
الثانية: الشك^(١).

وقال أبو البقاء فى الأولى: "مما قضيت: صفة لـ (حرجا) فيتعلق بمحذوف؛
ويجوز أن يتعلق بـ (حرجا) لأنك تقول: حَرَجْتَ من هذا الأمر. و (ما) يجوز أن
تكون بمعنى الذى. ونكرة موصوفة ومصدرية.

وقال فى الثانية: "منه: نعت لحرج. وهى لابتداء الغاية أى لا تخرج
من أجله"^(٢).

ويفهم من هذا أن (من) ابتدائية تعليلية. وصرح السمين بأنها سببية^(٣).

٩- حسب:

فى قوله تعالى: ﴿تَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ ٢٧٣
البقرة. وقد اختلف العلماء فيما عللت له (مِنْ) فيفهم من كلام الزمخشري أنها

(١) انظر الكشاف ١ / ٤٠٩ ، ٢ / ٦٧.

(٢) إملاء ما من به الرحمن ١ / ١٠٤ : ١٠٥ ، ١٥٠.

(٣) انظر حاشية الجمل ٢ / ١٤١.

تعليل لـ (أغنياء) حيث يقول: "يحسبهم الجاهل" بحالهم "أغنياء من التعفف" مستغنين من أجل تعففهم^(١).

وهذا ليس ببعيد لأنه يمكن أن يكون غنى الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله حتى عجزوا عن الضرب في الأرض نابعا من تعففهم. ولكن قوله تعالى: (يحسبهم الجاهل) ربما يحول من إرادة هذا المعنى إذ الآية في نوع معين من البشر على حسب رؤية نوع آخر له. وهو (الجاهل). أما التعفف من حيث هو صفة مدح لا نَم فلا بد منها لكل نوع من البشر فلا يتحدد معناها ولا يمكن تحديده بما ذكر وصفا لهذا النوع.

ومن ثم رأى غير الزمخشري أن (من التعفف) ذات ارتباط وثيق بالفعل (يحسبهم الجاهل). فيقول أبو البقاء: "يجوز أن يتعلق (من) بـ (يحسب) أى يحسبهم من أجل التعفف. ولا يجوز أن يتعلق بمعنى (أغنياء) لأن المعنى يصير على ضد المقصود وذلك: أن معنى الآية: أن حالهم يخفى على الجاهل بهم فيظنهم أغنياء؛ ولو علق (من) بـ (إغنياء) صار المعنى: أن الجاهل يظن أنهم أغنياء ولكن بالتعفف؛ والغنى فقير من المال"^(٢).

ويقول ابن هشام: "إن المتبادر تعلق (من) بـ (أغنياء) لمجاورته له؛ ويفسده أنهم متى ظنهم ظان قد استغنوا من تعففهم على أنهم فقراء من المال، فلا يكون جاهلا بحالهم، وإنما هي متعلقة بـ (يحسب) وهى للتعليل"^(٣).

ونكر أبو حيان أن (من) سببية وتتعلق بـ (يحسبهم). وأنه قيل: إن (من) لا ابتداء الغاية أى من تعففهم ابتدأت محسبته ... وكونها للسبب أظهر.

(١) الكشف ١/ ٢٤٣.

(٢) إملاء ما من به الرحمن ١: ٦٥ : ٦٦.

(٣) المغنى بحاشية الأمير ٢: ١٢١.

وقد يفهم هذا أن أبا حيان يمنع دلالة (من) على العلة والسبب مع دلالتها على الابتداء. وهذا غير دقيق. والذي يغنيننا أن أبا حيان لا يرى إلا تعلق (من) بـ (يحسبهم).

ثم نقل قول ابن عطية: إن (من) لبيان الجنس وعقب عليه قائلا: وليس ما قاله من أن (من) هذه في هذا المعنى لبيان الجنس المصطلح عليه في بيان الجنس لأن لها اعتبارا عند من قال بهذا المعنى وهو: حمل ما بعدها على ما قبلها - أى جعله خبرا عنه - ولا يصح هنا فلو قلت: يحسبهم الجاهل أغنياء الذى هو التعفف لم يصح هذا التقدير. وكأنه سمي الجهة التى هم أغنياء بها بيان الجنس أى: بنيت بأى جنس وقع غناهم بالتعفف لا غنى بالمال. فتسمى (من) الداخلة على ما يبين جهة الغنى لبيان الجنس، وليس المصطلح عليه لما قدمنا. وهذا المعنى يؤول إلى أن (من) سببية لكنها تتعلق بأغنياء لا بـ : يحسبهم^(١).

وقد رددنا على هذا المعنى فضلا عما قررناه بل كررناه من أن جعل (من) لبيان الجنس يؤول إلى دعوى زيادتها وهذا لا يليق.

وبالرجوع إلى تفسير ابن عطية وجدت فيه أن (من) فى قوله تعالى: (من) (التعفف) لا ابتداء الغاية أى من تعففهم ابتداء محسبته.

وليست لبيان الجنس لأن الجاهل بهم لا يحسبهم أغنياء غناء تعفف، وإنما يحسبهم أغنياء غناء مال، ومحسبته من التعفف ناشئة. وهذا على أنهم متعففون عفة تامة عن المسألة وهو الذى عليه جمهور المفسرين^(٢).

(١) البحر المحيط: ٢ / ٣٢٨ : ٣٢٩.

(٢) المحرر الوجيز ١ / ٣٦٩ وانظر حاشية الشمنى على المغنى ٢ / ٢٠٢.

فابن عطية لم يذكر أن (من) لبيان الجنس في هذه الآية ويبدو أن أبا حيان نسب إليه هذا الرأي هنا لأنه كثيرا ما ذكره في معاني (من).

١٠- حصن:

في قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لْتَحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ﴾

٨٠ الأنبياء. واللبوس : اللباس قال بيهي الملقب بـ (نعامة).

ألبس لكل حالة لبوسها ∴ (إما نعيمها وإما يؤسها)

والمراد: الدرع قال قتادة: كانت صفائح فأول من سردها وحلقها داود فجمعت الخفة والتحصين (لتحصنكم) قرئ بالنون والياء والتاء. وتخفيف الصاد وتشديدها. فالنون لله عز وجل والتاء للصنعة أو اللبوس على تأويل الدرع، والياء الداود أو لللبوس^(١).

فالدرع ابتداء التحصين من الشدة وعلته.

١١- حفظ: في ثلاث آيات هي:

قوله تعالى: ﴿لَهُدَّ مَعْقِبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ يَحْفَظُونَهُ مِنْ

أَمْرِ اللَّهِ﴾ ١١ الرعد. وقوله تعالى: ﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ ١٧

الحجر. وقوله: ﴿وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ﴾ ٧ الصافات.

نكر الزمخشري في الأولى أن (من أمر الله) إما من صلة (معقبات) وإما من صلة (يحفظ). وعلى الثاني: يكون فيه ثلاثة أوجه ونص كلامه: والمعقبات :

(١) الكشف ٢/ ١٠٢.

جماعات من الملائكة تعتقب في حفظه وكلامته والأصل: معتقات فادعت الناء في القاف كقوله: ﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ﴾ ٩٠ التوبة بمعنى: المعتذرون. ويجوز (مُعَقِّبات) بكسر العين ولم يقرأ به. أو هو مُعَلِّلات من: عقبه إذا جاء على عقبه كما يقال: قفاه لأن بعضهم يعقب بعضا أو لأنهم يعقبون ما يتكلم به فيكتبونه: "وليس (من أمر الله) صلة لـ (حفظ) كأنه قيل: له معقبات من أمر الله. أو يحفظونه من أجل أمر الله أى من أجل أن الله أمرهم بحفظه. والدليل عليه قراءة على رضى الله عنه وابن عباس وزيد بن علي وجعفر بن محمد وعكرمة: (يحفظونه بأمر الله) وهذا هو الوجه الأول.

أو يحفظونه من بأس الله وقوته إذا أذنب بدعاتهم له ومسألتهم ربهم أن يهمله رجاء أن يتوب وينيب كقوله تعالى: ﴿مَنْ يَكْلُؤْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾ ٤٢ الأنبياء؛ وهذا هو الوجه الثانى.

وقبل: المعقبات الحرس والجلوزه حول السلطان يحفظونه فى توهمه وتقديره من أمر الله أى من قضاياه ونوازله. أو على التهكم به، وهذا هو الوجه الثالث^(١).

أما تعلق (من أمر الله) بـ (معقبات) فترتب عليه دعوى التقديم والتأخير والتقدير. وعلى الرغم من أن أبا حيان حكاه عن الفراء ومجاهد والنخعي وابن جريج وأنها جعلوه فى موضع رفع لأنه صفة لمرفوع وهو (معقبات) أقول: على الرغم من ذلك عقب عليه قائلا: "ولا يحتاج فى هذا المعنى إلى تقدير وتقديم وتأخير بل وصفت (المعقبات) بثلاث صفات.

(١) الكشف ٢/ ٤٠٣، والجلوزة جمع جلواز وهو الشرطى.

أحدهما: من بين يديه ومن خلفه أى: كائنة من بين يديه ومن خلفه.

والثانية: يحفظونه أى حافظات له.

والثالثة: كونها من أمر الله.

وإن جعلنا (من بين يديه ومن خلفه) متعلقا بـ (يحفظونه) فيكون إذ ذاك (معقبات) وصفت بصفتين:

(أحدهما) يحفظونه من بين يديه ومن خلفه و(الثانية) من أمر الله أى كائنة من أمر الله ثم ذكر أنه على جعل (من أمر الله) صلة لـ (يحفظونه) فعلى الوجه الأول تكون (من) تعليلية^(١).

وقال أبو البقاء: "وقيل (من) بمعنى الباء أى بأمر الله؛ وقيل بمعنى: عن"^(٢).

وبالتأمل فيما سبق من نصوص يدرك الباحث أن النص على ما ورد به تنزيلا من الله ذى الجلال والإكرام. ليس فى حاجة إلى ذاك العنت والإرهاق والتمحل لكل ما يحتمل من احتمالات ولو لم تكن ذات معنى لائق بجلال النص وقديسيته.

وحسبنا أن ننتبه إلى الصورة التى ورد بها النص وهى: ﴿سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ

أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ ١٠

﴿لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يُحَفِّظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾

١١ الرعد.

(١) البحر المحيط ٥ / ٣٧٢.

(٢) إملاء ما من به الرحمن ٢ / ٣٣.

فالآيتان يثبتان ما يكون عليه بنو آدم في طريقة نطقهم وتقلبات أحوالهم من ستر وغيره. فسواء أكان نطقهم سرا وجهرا وسواء أكان تقلبهم في الأرض ليلا أو نهارا فإن الحفظة يتعاقبون أى يعقب بعضهم بعضا على حفظهم وكلاءتهم ويفسره قوله عليه الصلاة والسلام: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار^(١)".

وفي هذا المعنى من الدقة والحكمة ما ليس في غيره مما يرادفه لأن الملائكة في حفظهم ومراقبة البشر يأتى بعضهم عقيب بعض كأنه ملاصق لعقبه فهم - أى البشر - ليسوا مهملين من كلاءة الله لهم طرفة عين أو أقل من ذلك.

ونسق الآية يثبت أن هؤلاء الملائكة من بين يدي الإنسان ومن خلفه فالظرف (من بين يديه) مرتبط بـ (معقبات). ثم إن هؤلاء المعتقبين يحفظون الإنسان من أمر الله.

وبذلك يكون نسق الآيتين مفهوما معناه بما ورد عليه دون تقديم بعض كلماته على بعض أو تعديل في نصه. وعليه لا بد من وقفة مع ما سبق من نصوص العلماء.

(أ) قول الزمخشري: "وليس (من أمر الله) صلة لـ (حفظ) كأنه قيل: له معقبات من أمر الله" ففي هذه الفقرة يثبت أن (من أمر الله) صلة أى مرتبط في معناه بمعنى (معقبات). ويترتب على ذلك الفصل بينهما بجملة (يحفظونه). وأرى ألا داعى إلى ذلك. وكأنى بالزمخشري قد عاد في كلامه حينما قال عقيب النص السابق: "أو يحفظونه من أجل أن الله أمرهم بحفظه والدليل عليه قراءة .. بعضهم (يحفظونه بأمر الله).

(١) انظر هداية البارى إلى ترتيب صحيح البخارى ٢/ ٣٤٦ وصحيح مسلم بشرح النووي، المجلد الثانى ص ٢٧٨.

وهذا النص هو الجدير بالقبول إذ به يُحفظ من دعوى الفصل بين الظرف ومتعلّقة. وفضلا عن ذلك يثبت أن (من) للابتداء مع التعليل. فتكون الباء في قراءة (يحفظونه بأمر الله) تعليلية فيلتقى الحرفان في هذا المعنى غير أن (من) تفوق الباء بدالاتها على الابتداء مع التعليل.

(ب) نكر الزمخشري وجها ثانيا وخلصته: أن هناك مضافا ملحوظا فعبارة: (أو يحفظونه من بأس الله ونقمته إذا أذنب بدعائهم له ومساءلتهم ربهم أن يهمله رجاء أن يتوب. وهذا معنى واضح نابع من نسق النص فلا غضاضة من ملاحظة المضاف إذ ذلك ضرب من الإيجاز.

(جـ) أما قوله (وقيل: المعقبات الحرس والجالوزة - الشرطة - حول السلطان ... الخ) فالنص ليس في حاجة إليه لأنه عام في أفراد البشر - من بعيد أو قريب - إلى نوع معين منهم.

(د) وأما نص أبي حيان ففيه مأخذ تقدير (كائنة) مع (من بين يديه ومن خلفه) ومع (من أمر الله) والنص في أشد الاستغناء عنه إذ كل من (معقبات) و(يحفظ) صالح لارتباط الظرف به دون تقدير أي شيء ففي هذه التقدير تكدير لصفاء النص. وشتان بينه وبين قول الزمخشري (من بأس الله) أي من بأس أمره كما في قوله تعالى: ﴿مَنْ يَكْلُؤْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾
٤٢ الأنبياء فقد نكر الزمخشري تقديره: من بأسه وعذابه^(١).

(هـ) ذكر أبو البقاء أن (من) بمعنى الباء أو بمعنى: عن. وقد عرفنا أنه لا حاجة إلى الأول. أما معنى (عن) فلست أدري وجها له لأننا قد حققنا في هذه الدراسة أن (عَنْ) اسم ومعناها مجاوزة شيء لشيء فهل يجوز هذا المعنى هنا ؟ أرى أن الجواب بـ (لا) البتة.

(١) انظر الكشاف ٣ / ٩٤.

(و) وهناك من ذكر معانى قريبة مما سلف ذكره. ومنها: يحفظونه من أمر الله أى من تلك الجهة وقع حفظهم له أى حفظهم إياه إنما هو من أمر الله كما يقال: هذا من أمر الله. عن سعيد بن جبير^(١).

ولا يخرج هذا عن معنى الابتداء لأن ابتداء حفظهم هو أمر الله لهم. ومنها: أن المراد (من أمر الله): الجن والإنس. قال أبو البقاء فتكون (من) على بابها^(٢) أى ابتدائية تعليلية.

ولا يخرج عن هذا ما قاله ابن الأنباري ونصه: "يعنى: أن يراد بـ (أمر الله): نفس ما يحفظ منه كمرادة الإنس والجن فتكون (من) لابتداء الغاية"^(٣). هذا عن آية الرعد؛ أما آيتا الحجر والصفات (وحفظناها من كل شيطان رجيم) (وحفظاً من كل شيطان مارد).

يعنى الأولى وضوح فلا تحتاج إلى ببيان. وفى آية الصفات يقول الزمخشري: "وحفظاً: مما حمل على المعنى، لأن المعنى: إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظاً من الشياطين. كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ ٥ الملك ويجوز أن يقدر الفعل المعلل كأنه قيل: وحفظاً من كل شيطان زيناها بالكواكب. وقيل: وحفظناها حفظاً. والمارد: الخارج من الطاعة المتمسك منها. أى المنفلت يقال: انملس من الأمر إذا أقلت منه^(٤).

(١) انظر الكشف ٣ / ٩٤.

(٢) انظر إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ص ٧٠٠.

(٣) إملاء ما من به الرحمن ٢ / ٣٣.

(٤) الكشف ٤ / ٤٧ وهامشها.

فـ (من) فى الآيتين ابتدائية تعليلية أو المعنى أن: ابتداء الحفظ وعلته هو الشيطان.

١٢- حل:

فى قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَهْلَنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ٣٥ فاطر.

نقل الجمل عن السمين قوله: "من: يتعلق بـ (أهلنا) وهى إما للعلة وإما لابتداء الغاية"^(١).

ومقتضى هذا أن التعليل يناهى ابتداء الغاية. والحق غير ذلك كما حققنا وكما نص عليه كثير من العلماء.

١٣- حاجة:

فى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجِدُونِ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا﴾ ٩ الحشر.

أى ولا يعلمون فى أنفسهم حاجة مما أوتوا أى طلب محتاج إليه مما أوتى المهاجرون من الفئ وغيره. والمحتاج إليه يسمى حاجة يقال: خذ منه حاجتك"^(٢).

وقيل: التقدير: لا يجدون فى صدورهم مس حاجة من فقد ما أوتوا"^(٣).

ففيه تقدير مضاف فى (مس حاجة) وفى (فقدنا ما أوتوا) وكأنى بقائل هذا يعنى بالحاجة: الفقر أو الضيق. وعلى كل فـ (من) ابتدائية تعليلية.

(١) حاشية الجمل ٣/ ٤٩٦.

(٢) الكشف ٤/ ٤٠٣.

(٣) إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ص ٥٨.

١٤ - حَافِدٌ:

فى قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ ١٩ ق.

قال الأزهرى: "والرجل يحيد عن الشئ إذا صدَّ عنه خوفاً أو أنفة" (١).

وصدر الآية: ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ ﴾ والكافر

يحيد عن الموت فزعاً وخوفاً وعن الحق أنفة وكبراً. وأما المؤمن فيحيد عن الموت حرصاً على استكثار العمل الصالح وطلب التوبة والمغفرة لما ارتكب من إساءات وسيئات.

و (منه) لا يمتنع أن يتعلق بـ (كان) من (كنت) إذ فيه معنى الحدث.

ولكنه ضعيف لأنه - مع دلالة على الحدث - لا يشتمل على معنى الحركة. ومن ثم أرى أن فيه معنى ابتداء الحيد وتعليقه. وقد يعنى بذكر علة الشئ قبله. وخاصة إذا كان معناه واضحاً. ومما يثبت وضوحه هنا علامة الإضمار فى (منه) فهى تثبت أن المراد (سكرة الموت) بل (الموت).

١٥ - يستحي: مرتين:

فى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ ۚ

وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقِّ ۚ ﴾ ٣٥ الأحزاب.

قال الزمخشري: "لا بد فى قوله (فيستحى منكم) من تقدير المضاف أى من إخراجكم. بدليل قوله (والله لا يستحي من الحق) يعنى: أن إخراجكم حق ما ينبغى

(١) انظر اللسان ٣ / ١٥٩.

أن يُسْتَحْيَا منه. ولما كان الحياء مما يمنع الحيى من بعض الأفعال قيل (لا يستحى من الحق) بمعنى: لا يمتنع منه ولا يتركه ترك الحيى منكم^(١).

وإنما قدر الزمخشري (من إخراجكم) لأن هذا النص من آية صدرها:
﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ الخ﴾.

فالآية تنهى المؤمنين عن دخول بيوت النبى صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يأذن لهم إلى طعام ينتظرون (إناء) أى وقته. وذلك أن الرسول عليه السلام أولم على زينب بتمر وسويق وشاة. وأمر أنسا رضى الله عنه أن يدعو بالناس. فدخلوا أفواجا فوجا بعد فوج ليأكلوا إلى أن قال أنس: يا رسول الله دعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه. فقال: ارفعوا طعامكم وتفرق الناس. وبقي ثلاثة نفر يتحدثون فأطالوا. فقام رسول الله عليه السلام ليخرجوا. وطاف بحجرات أزواجه فسلم عليهن ودعون له ورجع فإذا الثلاثة جلوس يتحدثون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحياء فتولى؛ فلما رأوه متوليا خرجوا فرجع ونزل (ولا مستأنسين لحديث) نهيا لهم عن أن يطيلوا الجلوس يستأنس بعضهم ببعض لأجل حديث يحدثه به. أو عن أن تأنسوا حديث أهل البيت. واستأناسه: تسمعه وتوجسه. و (مستأنسين) معطوف على (ناظرين إناء).

تلكم خلاصة القصة التى شَرَحَتْهَا هذه الآية على ما ذكره الزمخشري^(٢). ثم إن قوله (فيستحى من إخراجكم) يشير إلى أن (من) ابتدائية تعليلية فإخراجهم هو

(١) الكشف ٣ / ٤٣٨.

(٢) انظر الكشف ٣ / ٤٣٨.

ابتداء استحياؤه عليه السلام وعليه معا. وفي (والله لا يستحيى من الحق) إشارة إلى أن إخراج الرسول لهم حق. والحق لا يستحيى منه أحد. إذ أن الله ذاته لا يستحيى منه. ومعنى (من) واضح.

١٦ - خبط:

في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ ٢٧٥ البقرة.

يرى الزمخشري أن (من المس) متعلق إما بـ (يقومون) وإما بـ (كما يقوم) (١)
وعلى هذا يكون نسق الآية: لا يقومون من المس إلا كما يقوم الذي يتخبطه
الشيطان. أو: لا يقومون إلا كما يقوم من المس الذي يتخبطه الشيطان. وهذا واضح
التهافت بيّن الغموض في الدلالة على المعنى؟

ومن ثم ضعفه أبو حيان لوجهين:

أحدهما: أنه قد شرح المس بالجنون. وكان قد شرح أن قيامهم لا يكون إلا
في الآخرة وهناك ليس بهم جنون ولا مس. ويبعد أن يكون عبر بالمس الذي هو
الجنون عن أكل الربا في الدنيا فيكون المعنى: لا يقومون يوم القيامة أو من
قبورهم من أجل أكل الربا (كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان) إذ لو أريد ذلك
المعنى لكان التصريح به أولى من الكناية عنه بلفظ (المس) إذ التصريح به أبلغ في
الزجر والردع.

(١) الكشف ١/ ٢٤٥.

الوجه الثانى: أن ما بعد (إلا) لا يتعلق بما قبلها إلا إن كان فى حيز الاستثناء. وهذا ليس فى حيز الاستثناء. ولذلك متعوا أن يتعلق (بالبينات والزبر) بقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا﴾ ٤٣: ٤٤ النحل^(١).

ولهذا يرى أبو البقاء أن (من المس) متعلق بـ (يتخططه) أى من جهة الجنون^(٢).

وعليه فـ (من) ابتدائية تحليلية.

١٧- خرج:

فى قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ تَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا﴾ ٢٢ الحج.

فـ (منها) الأولى تدل على الابتداء بدون تعليل. وأما الثانية فتفيدهما معاً. ومع وضوح ذلك نرى أبا البقاء يتردد فيقول: "من غم: بدل - يعنى من (منها) بإعادة الخافض بدل الاشتمال. وقيل: الأولى - يعنى: منها - لابتداء الغاية. والثانية (من غم) بمعنى: من أجل"^(٣).

وواضح أنه يجعل (من) التعليلية مجردة عن معنى الابتداء؟ وهذا غير سديد إذ (من) الحرفية لا يفارقها هذا المعنى. ثم قد تشير إلى التعليل. فتكون لابتداء الحدث مع تقليله.

هذا: ويرى ابن هشام أن (من) فى الآية إذا كانت تعليلية يجوز تعلقها بـ (أرادوا) وبـ (يخرجوا)^(٤).

(١) البحر المحيط ٢ / ٣٣٤.

(٢) إملاء ما من به الرحمن ١ / ٦٦.

(٣) إملاء ما من به الرحمن ٢ / ٧٤.

(٤) المغنى بحاشية الأمير ٢ / ١٨.

ومقتضى ذلك أن تكون تعليلاً للإرادة أو للخروج. ولكنى أرى أن الثانى هو المعقول المقبول. ولهذا وجدت الشهاب الخفاجى يقتصر على معنى التعليل وتعلق (من) بـ (يخرجوا) ونصه: "من غم: (من) للتعليل متعلقة بـ (يخرجوا) أى يخرجوا من أجل الغم. والإرادة هنا مجاز عن القرب. والراء: أنها - أى النار - ترفعهم وترميهم إلى أعلاها فلا خروج لهم لقوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنْهَا﴾^ط ٣٧ المائدة. ولهذا قال (أعيدوا فيها) دون (إليها).

وبعضهم أبقى الإرادة على حقيقتها وأجاب عن قوله (وما هم بخارجين منها) بأنهم لا يستمرون على الخروج؛ وبأن العود قد يتعدى بـ (فى) للدلالة على التمكن والاستقرار. وذكر الإرادة للدلالة على رغبتهم فى الخروج أ.هـ^(١).

وهذا هو الأجدر بالقبول إذا الأصل أن يكون اللفظ دالا على معناه بالحقيقة لا بالمجاز.

هذا: ومما ينبغى الالتفات إليه والتنبية عليه قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ ٢٠ السجدة.

فلم يذكر هنا (من غم) كما ذكر فى آية الحج. وقد تنبه إلى ذلك الخطيب الإسكافى فقال: "إنه تعالى لما وصف من أحوال أهل النار فى سورة الحج فى الآية المتضمنة هذه اللفظة بقوله: ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ

(١) انظر حاشية الجمل ٣ / ١٦٠.

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ . يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ . وَهُمْ
مَقْمُوعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴿١٩ : ٢٠ .

فأخبر أن النار تشتمل عليهم من جوانبهم كاشتغال الثياب ... فلما وصفهم بأن
العذاب من جميع الجوانب اكتنفهم صاروا بإحاطة ذلك بهم وسدّ أنفاسهم عليهم
بمنزلة البعير المغموم بالكمامة التي تسد نفسه فلم يجد فرجة . والطبق المغموم:
المستور . قال القطامي:

إذا رأس رأيت به طمأحا سدّت له الغمام والصفاحا

وليس الغم وهنا الحزن وإن كان أصله من ذلك . لكنه تغطيتهم بالعذاب والأخذ
بكظمهم فلما تقدم وصف ما أحاط بهم ذكر هذا الغم أى كلما أرادوا من الكرب الذى
أخذ بكظمهم أن يخرجوا من النار التى جَلَبَتْ عَلَيْهِمْ كل ذلك أقبلت الزبانية نحوهم
بما يلق رءوسهم .

والآية التى فى سورة السجدة لم تشتمل من إحاطة العذاب بهم من ذكر الثياب
من النار وصب الحميم وإذابة الشحوم ما ذكر فى هذه الآية . قال: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ
فَسَقُوا فَمَاؤُهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ تَخْرُجُوا مِنْهَا ﴾ فلما لم يتقدم ذكر ما
يطيف بهم ويغمرهم ويصير كما يسد مخارج أنفاسهم لم يذكر أنهم يحاولون الخروج
من أجل الغم الذى اقتضت الآية فى الحج ذكره ولم يقع مثله فى سورة السجدة
من مقتضى^(١) .

والذى يتأمل هذا النص يدرك أن (من غم) فى آية الحج مرتبط بـ (أرادوا)
لا بـ (يخرجوا) حيث قال الإسكافى: (أى كلما أرادوا من الكرب ... الخ) . وقد

(١) درة التنزيل ٢٥٢ : ٢٥٣ .

عرفنا ما فيه من ضعف هذا: وربما يقال في مقام الآيتين معاً أن (من غم) ذكرت في الأولى ولم تذكر في الثانية للعلم بها من الأولى. إذ القرآن يكمل بعضه بعضاً كما قررنا وكررنا. ولكن ما ذكره الإسكافي أدق حيث جعل لذكر ما زيد ذكره في مقامه معنى يقتضيه المقام.

١٨ - خشع:

في قوله تعالى: ﴿وَتَرَبُّهُمْ يُعَرِّضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتٍ مِنَ الدُّلِّ﴾^(١)
٤٥ الشورى.

قال الألوسي: "من الدل: أى بسبب الدل لعظم ما لحقهم فـ (من) سببية متعلقة بـ (خاشعين)."

وجوز أن يُعلق الجار بقوله (ينظرون من طرف خفى) ويوقف على: خاشعين. والأول أظهر^(١).

ولا يخفى على القارئ أن تقدير النص على القول الثانى هو: (من الدل ينظرون من طرف خفى) وهذه دعوى باطلة لما فيها من تقديم وتأخير.

١٩ - خفض:

في قوله تعالى: ﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾^(١)
٢٤ الإسراء.

ذكر السمين - كما نقله عنه الجمل - أن فى (من) ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها للتعليل فتعلق بـ (اخفض) أى اخفض من أجل الرحمة.

(١) روح المعانى ٧ / ٥٣٤.

الثانى: أنها ابتدائية قال ابن عطية أى هذا الخفض يكون ناشئا من الرحمة المستكنة فى النفس.

الثالث: أنها فى محل نصب على الحال من : جناح^(١).

وفى هذا النص دعويان لا تليقان.

إحداهما: دعوى أن (من) إما ابتدائية وإما للتعليل. وقد عرفنا أنها تفيدهما معاً.

والأخرى: دعوى أن (من) فى محل نصب على الحال من (جناح الذل) ولم يوضح نوعها حينئذ لأنها تكون اسما بمعنى (بعض) ومقتضى هذا أن يكون المعنى: واخفض لهما جناح الذل حالة كونه بعض الرحمة. فكيف يكون الجناح بعض الرحمة!؟

وكان الزمخشري أدق تعبيراً حينما قال: "إن هذا إشارة إلى أن (من) ابتدائية على سبيل التعليل"^(٢).

وزاد أبو البقاء وأبو حيان على كونها ابتدائية تعليلية أنها حال من : جناح^(٣).

ولم يوضحا معنى (من) على كونها حالا. وذلك لأنهما - كغيرهما - يجعلانها متعلقة بـ (كائنا) التى يقدرونها غالبا. والحق أن النص ليس محتاجا إليه.

هذا: ويرى ابن عطية أن (من) لبيان الجنس أى أن هذا الخفض يكون من الرحمة المستكنة فى النفس لا بأن يكون ذلك استعمالا. ويصح أن يكون ذلك لأبداء الغاية^(٤).

(١) حاشية الجمل ٣ / ٧٤٣ وانظر المحرر الوجيز ٣ / ٤٤٩.

(٢) الكشف ٢ / ٥١٣ وانظر حاشية الشهاب الخفاجى ١ / ٢٤.

(٣) انظر إملاء ما من به الرحمن ٢ / ٤٨ والبحر ٦ / ٣٨.

(٤) المحرر الوجيز ٣ / ٤٤٩ وانظر البحر ٦ / ٢٨.

قال في الكشف: "ولا تحتل البيان حتى يقال: لو كان كذا لرجعت الاستعارة إلى التشبيه. إذ جناح الذل من الرحمة أبدا. بل خفض جناح الذل جائز أن يقال: إنه رحمة وهذا بين انتهى.

قال الشهاب: "يعنى أنه لو كان بيانا لكان على سبيل التجريد وهو من أقسام التشبيه. وهم قد صرحوا بأنه استعارة"^(١).

ولعل القارئ على ذكر مما كررناه من أن (من) لا تكون لمعنى البيان استعارة كان أو تشبيها لأن يترتب عليه أنها زائدة.

٢٠ - خفي: ثلاث مرات في آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ﴾

١٠٨ النساء. وقوله: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ﴾ ٥ هود.

فَسَّرَ الزمخشري (يستخفون من الناس) بـ (يستترون) و (لا يستخفون من الله) بـ (لا يستحيون)^(٢).

قال الألوسي: "وإنما فسر الاستخفاء منه بالاستحياء لأن الاستتار منه عز وجل محال فلا فائدة في نفيه ولا معنى للزم في عدمه؛ وذكر بعض المحققين أن التعبير بذلك من باب: المشاكلة"^(٣).

وسواء أكان المعنى: الاستتار والاستحياء فمعنى (من) هو الإبتداء أى ابتداء التعليل.

(١) انظر البيضاوى وحاشية الشهاب عليه ٤ / ١٢٧.

(٢) الكشف ١ / ٤٣٧.

(٣) روح المعاني ٢ / ١٧٤.

أما (ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه) فالذى ينبغى أن يكون معنى (ليستخفوا منه) هو (ليستتروا منه) ولكن الزمخشري لم يذكر ذلك بل قال: يَزُورُونَ عن الحق وينحرفون عنه (ليستخفوا منه) يعنى: ويريدون ليستخفوا من الله فلا يُطلع رسوله والمؤمنين على أوزارهم^(١).

وبيريد بـ (يزورون) معنى (يثنون صدورهم) وثنى الصدور ينطوى على معنى: طيها حتى لا يتضح ما أضمره فيها. وبذلك يتسنى لهم - حسب ظنهم - أنهم قد استخفوا على الله فلا يرى ما فيها وهيهات لأنه: ﴿لَا تَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ هـ آل عمران. و ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ ١٩ غافر. وبذلك يثبت أن (من) لا ابتداء وتعليل الحدث وهو الاستخفاء.

٢١ - خاف: فى أربع آيات هى:

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ أُمَّرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ ١٢٨ النساء. وقوله: ﴿وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْزِلْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ ٥٨ الأنفال. وقوله: ﴿فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ﴾ ٨٣ يونس. وقوله: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا﴾ ١٠ الإنسان.

(١) الكشف ٢ / ٢٩٦.

فمعنى قوله (خافت من بعلمها) توقعت من جهة زوجها وبسببه (نشوزا) مجافاة عنها بأن يمنعها نفسه ونفقتة والمودة والرحمة التي بين الرجل والمرأة. وأن يؤذيها بسبب أو ضرب. وأن يعرض عنها بأن يقل محادثتها ومؤانسرتها. فلا بأس بهما في أن يتصالحا على أن تطيب له نفسا^(١).

وكذلك آية الأنفال فالمعنى: إن خفت أى توقفت يا محمد من جهة قوم وبسببهم خيانة فانبذ عهدهم إليهم ...

وفى آية يونس قوله (ذرية من قومه) و (من) اسم بمعنى بعض. ثم قوله (خوف من فرعون...) أى من الهته وبسببه وفى آية الإنسان أن الأبرار دائما على خوف من جهة ربهم وبسببه.

٢٢ - خال:

فى قوله تعالى: ﴿تُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ ٦٦ طه.

وهى فى شأن موسى مع شجرة فرعون لأنهم لما ألقوا حبالهم وعصيهم خيّل إليه من سحرهم وبسببه أنها أشياء حية تسعى. وذلك لما ذكره الزمخشري من أنه يروى: أنهم - أى سحرة فرعون - لطحوها بالزئبق فلما ضربت عليها الشمس اضطربت واهتزت فخيّلت ذلك^(٢).

٢٣ - درجة: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾ ١٣٢ الأنعام، ١٩ الأحقاف.

(١) انظر الكشف ١/ ٤٤٢ : ٤٤٣. ومما ينبغى التنبيه إليه أن مادة (خاف) وتصاريدها الواردة

فى سورة النساء بمعنى : علم.

(٢) الكشف ٣/ ٥٧.

يقول الزمخشري : "ولكل من الجنسين المذكورين منازل ومراتب من جزاء ما عملوا من الخير والشر، أو من أجل ما عملوا منهما"^(١).

ويسبو من هذا النص أن: الدرجات بعض جزاء أعمالهم. وعليه تكون (من) اسما بمعنى (بعض) في محل رفع نعتا لـ (درجات).

أو أنها من أجل عملهم. وعليه تكون (من) ابتدائية تعليلية وذكر البيضاوي نحواً من هذا حيث قال: "من أعمالهم، أو من جزائها، أو من أجلها".

قال الشهاب: "فـ (من) على الأول: ابتدائية، وعلى الثاني: بيانية بتقدير مضاف، وعلى الثالث: تعليلية"^(٢).

وقد علمنا أن معنى البيان غير سديد لما فيه من الحكم على (من) بالزيادة. كما حققنا أنه لا فرق بين دلالة (من) على الابتداء مع التعليل لأن التعليلية ابتدائية على التحقيق الذي قدمناه.

وبالتأمل في نص البيضاوي يتضح أن (من) في (من أعمالهم) وفي (من جزائها) اسمية بعضية وتعرب نعتا في محل رفع. وفي (من أجلها) حرفية ابتدائية تعليلية.

هذا: ومما يثبت قيمة التعبير بـ (من) في الآيتين قول الدكتور أمين الخولي: "إن هاتين الآيتين تبين لأصل أصيل من الأصول العامة لبناء المجتمع .. فانظر لقوله: "ترجيات مما عملوا" وإقامته التقدير على العمل، وتعبيره بأن المنزلة من العمل: (مما عملوا) فللفظ (من) في هذا التعبير قوة واضحة لا تجدها في مثل قولك

(١) الكشف ٢/ ٥٣، ٤/ ٢٤١.

(٢) تفسير البيضاوي وحاشية الشهاب عليه ٤/ ١٢٧.

(درجات بما عملوا) أ، (فيما عملوا) أو (من جنس ما عملوا) وما إلى ذلك من عبارات؛ فالمنزلة من العمل هو: أصلها ومنشؤها وهي منه منتزعة^(١).

أليس في ذلك حجة واضحة وبرهان ساطع على أن الكلمة في القرآن لا يجوز الاجترار عليها أو التلاعب بها فيزعم زاعم أنها بمعنى غيرها فضلا عما يتوهمه من زيادتها !!؟

٢٤ - ركض:

في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسَنَّا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴾
١٢ الأنبياء.

قال الزمخشري: "قلما علموا شدة عذابنا وبطشتنا علم حس ومشاهدة لم يشكوا فيها ركضوا عن ديارهم . والركض : ضرب الدابة بالرجل . ومنه قوله تعالى: ﴿ أَرْكُضْ بِرَجْلِكَ ﴾ ٤٢ ص فيجوز أن يركبوا دوابهم ويركضوها هاربين منهزمين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب.

ويجوز أن يُشَبَّهوا في سرعة عَدْوِهِمْ على أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم فقليل لهم: لا تركضوا^(٢).

فإذا عاد الضمير على القرية كانت (من) ابتدائية؛ ويمكن عوده على (البأس) وهو شدة العذاب فتكون (من) ابتدائية تعليلية.

(١) من هدى القرآن ص ٦٨.

(٢) الكشف ٣ / ٨٣.

٢٥- راب: فى آيتين هما:

فى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ﴾ ٢٣ البقرة. وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ..... الآية﴾ ٥ الحج. والآية الأولى فى سياق قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ.....﴾ والثانية فى سياق قوله: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ.....﴾ الخ.

ذكر أبو البقاء فى الأولى: "أن (من) يجوز تعلقها بمحذوف صفة لـ (ريب) ويجوز تعلقها بـ (ريب) أى ارتبتم من أجل ما نزلنا"^(١).

ولا يخفى أن الثانى هو الأليق بالنص القرآنى إذ لا فائدة فى تعلقها بـ (كائن) التى عهد تقديرها كثيرا عند النحاة. وقد أغفل أبو البقاء ذكر معنى (من) على الأول. وكأن تعلقها بـ (كائن) المقدرة قد وأد هذا المعنى. وهذا ما يمنع القول به.

وأما قوله على الثانى (أى ارتبتم من ما نزلنا) فهو اعتراف وتوضيح لمعنى (من) وإن كان ظاهرة أنها تعليلية فقط أى أنها لا تدل على الابتداء. وهذا ما جعل الجمل يذكر أن معناها على الثانى: التعليل. وعلى الأول السببية أو ابتداء الغاية"^(٢). ولما كان الفرق بين (التعليل) و(السبب) غير واضح على ما حققنا ذلك. فالجمل يسير فى ركاب أبى البقاء على أنهما لا يجتمعان فى (من) أى الابتداء والتعليل. وهذا غير دقيق.

(١) إملاء ما من به الرحمن ١/ ١٣.

(٢) حاشية الجمل ١/ ٣٢.

وضعف أبو السعود السببية قائلاً: "وجعلها للسببية يوهم كون المنزل محلاً للريب وحاشاه"^(١).

ولست أدري ما المراد بهذا التعبير ؟ إن الثابت أن الكفار وغيرهم ممن لا يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يرتابون في شخص محمد. وإنما الريب فيما نُزل عليه وهو (الكتاب) الذي قال الله فيه: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ ٢ البقرة.

ومما يفهم من نص أبي السعود أنه يجرى في غبار من يزعمون أن معنى: التعليل لا يجتمع مع معنى ابتداء الغاية، والحق أنها - أى: من - لا ابتداء هذا التعليل. فهي ابتدائية تعليلية.

وربما يطرأ على ذهن بعض القراء أن (من) هنا بعضية. والحق أنها ليست كذلك ومن ثمّ منعه أبو حيان^(٢). وما قيل في آية البقرة ينطبق على آية الحج. غير أن الريب في الأولى بشأن القرآن وفي الثانية في شأن البعث.

٢٦ - زال:

ففى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾ ٤٦ إبراهيم.

ذكر الزمخشري: أن (إن) إما شرطية أى: وإن كان مكرهم مستوًى لإزالة الجبال فعُدًا لذلك. وإما نافية والمعنى: لا محال أن تزول الجبال بمكرهم. والجبال: مثلُ لشرائع الله وآياته. وتنصره قراءة ابن مسعود: وما كان مكرهم.

(١) إرشاد العقل السليم ١ / ٢٠٠.

(٢) البحر المحيط ١ / ١٠٣.

وَقَرَأَ: لتزول بفتح اللام وهى لام الابتداء لا لام التعليل على أن (إن) شرطية.
والمعنى: وإن كان مكرهم من الشدة بحيث تزول منه الجبال، وتنقلع من أماكنها.

وَقَرَأَ على وعمر رضى الله عنهما: وإن كاد مكرهم^(١).

وعلى جميع القراءات المذكورة يكون معنى (من) الابتداء للتعليل.

٢٧ - سَم:

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ

فَيُتَوَسَّسُ قَنُوطٌ﴾ ٤٩ فصلت.

يَقُولُ الزَّمَخْشَرِيُّ: "مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ: مَنْ طَلَبَ السَّعَةَ فِي الْمَالِ وَالنَّعْمَةِ وَقَرَأَ
ابْنُ مَسْعُودٍ: مِنْ دُعَاءٍ بِالْخَيْرِ. (وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ) أَيْ الضَّيْقَةُ وَالْفَقْرُ (فَيُتَوَسَّسُ قَنُوطٌ)
بَوْلَغٍ فِيهِ مِنْ طَرِيقَيْنِ: مِنْ طَرِيقِ بِنَاءٍ: فَعُولٌ؛ وَمِنْ طَرِيقِ التَّكْرِيرِ؛ وَالْقَنُوطُ: أَنْ
يُظْهَرَ عَلَيْهِ أَثَرُ الْيَأْسِ فَيَتَضَاعِلَ وَيَنْكَسِرُ أَيْ يَنْقَطِعُ الرَّجَاءُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَرُوحِهِ
وَهَذِهِ صِفَةُ الْكَافِرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْفَقْرُ
الْكُفْرُ﴾ ٨٧ يُونُسُ^(٢).

و (رُوحُ اللَّهِ) بِالْفَتْحِ فَرَجُهُ وَتَنْفِيسُهُ. وَقَرَأَ الْحَسَنُ وَقْتَادَةَ (مِنْ رُوحِ اللَّهِ) بِالضَّمِّ
أَيْ مِنْ رَحْمَتِهِ الَّتِي يَحْيَا بِهَا الْعِبَادُ^(٣).

(١) الكشاف ٢ / ٤٤٠ بتصرف.

(٢) الكشاف ٤ / ١٦٠.

(٣) انظر الكشاف ٢ / ٣٨٩.

ومما ينبغي ملاحظته أن (من دعاء الخير) من إضافة المصدر إلى المفعول. وأصله: من دعائه الخير. وأنه لابد من فرق بين اليأس والقنوط فالْيَاسُ شعور نفس بالضيق والحرص وقد لا يظهر أثره على الوجه. والقنوط: ظهور هذا الأثر عليه. وأما السأم فهو شدة الملل. و (من) في الآية لا ابتداء للتعليل أى أن الإنسان لا يتسرب إلى نفسه شئ من السأم لدعائه بالخير لنفسه.

٢٨ - سبّح:

فى قوله تعالى: ﴿وَتَسْبِيحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ﴾

١٣ الرعد.

يقول الزمخشري: "ويسبح سامع الرعد من العباد الراجين للمطر حامدين له أى يرضجون به — (سبحان الله والحمد لله) ... وعن ابن عباس رضى الله عنه أن اليهود سألت النبی صلى الله عليه وسلم عن: الرعد فقال: هو ملك من الملائكة مُوَكَّلٌ بالسحاب معه مخاريق — جمع مخراق وهو منديل يُلَفُّ ليُضْرَب به — من نار يسوق بها السحاب. وعن الحسن: خلق من خلق الله ليس بملك (والملائكة من خيفته) ويسبح الملائكة من هيئته وإجلاله.

وفى هذا ذكر الله علمه النافذ فى كل شئ واستواء الظاهر والخفى عنده وما دل على قدرته الباهرة ووحدانيته^(١).

ويستنبط من هذا النص أن معنى (الرعد) إما الذى نسمعه فى حالات معينة عند وابل المطر وغزيره. وعلى هذا المعنى يكون هناك مضاف يدركه العقل ألا وهو (سامع الرعد). وإما أن يكون ملكاً من الملائكة. مَوْكَلًا بالسحاب يسوقه. وإما أن يكون خلقاً من خلق الله ليس بملك. وعلى هذين يَسْنَدُ إليه التسبيح تحقيقاً لقوله

(١) الكشف ٢/ ٤٠٣ : ٤٠٤.

عز وجل: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ ٤٤ الإسراء.

وهو إسناد على الحقيقة لا يتطرق إليه احتمال المجاز. ومن المعهود اقتران التسبيح بالتحميد أى يقال: سبحان الله والحمد لله.

وفى الباء من (بحمده) عدة احتمالات ذكرها ابن هشام حيث قال: "وقد اختلف فى الباء من قوله: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ ٩٨ الحجر. فقل: للمصاحبة والحمد مضاف إلى المفعول أى فسبحه حامدا له أى نزهه عما لا يليق به وأثبت له ما يليق به.

وقيل للاستعانة. والحمد مضاف إلى الفاعل أى: سبحه بما حمده به نفسه إذ ليس كل تنزيه بمحمود واختلف فى (سبحانك اللهم وبحمدك. فقل جملة واحدة على أن الواو زائدة. وقيل: جملتان على أنها عاطفة. ومتعلق الباء محذوف أى وبحمدك سبحتك وقال الخطابي: المعنى وبمعونتك التى هى نعمة توجب على حمدك سبحتك لا بحولى وقوتى. يريد: أنه مما أقيم فيه المسبب مقام السبب. وقال ابن الشجرى: ﴿فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ﴾ ٥٢ الإسراء هو كقولك: أجبت به بالتبىء. فتجيبونه بالثناء إذا الحمد: الثناء. أو الباء للمصاحبة متعلقة بحال محذوفة أى معلنين بحمده. والوجهان فى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ ٩٨ الحجر.

ونكر الأمير أن السببية بمعنى التعليل. وأن باء المصاحبة يعبر عنها بالملابسة وياء الحال^(١).

(١) المغنى بحاشية الأمير ٩٧ / ١. وهامشها.

فهل هذه المعانى تحتمل فى (ويسبح الرعد بحمده) ؟ أرى أن اللائق بها أن تكون للمصاحبة أى يسبح الرعد مع حمده إذ فى ذلك الجمع بين شيئين من ذكر الله وهو التنزيه والحمد.

وكأنى بآية الرعد التى هى مناط بحثنا جعلت تسبيح الرعد مصحوبا بحمد الله. وعلى حين جعلت تسبيح الملائكة من خيفته. وفى هذا إثبات الفرق بين الكائن لحي كالمَلَك وغيره كالرعد. إذ الخوف من صفات الأول لا الثانى.

فـ (من) ابتدائية تعليلية أى لابتداء التعليل.

٢٩ - سوم:

فى قوله تعالى: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾ ٢٩ الفتح.

قال ابن فارس: "السين والواو والميم أصل يدل على طلب الشئ يقال: سمت الشئ أسومه سوما. ومنه : السوم فى الشراء والبيع. ومن الباب سامت الراعية تسوم وأسمتها أنا. قال الله تعالى: "فيه تسيمون" أى ترعون. ويقال: سومت فلانا مالى تسويما إذا حكمته فى مالك وسومت غلامى: خلّيته وما يريد. والخيل المسومة: المرسلة وعليها ركبائها .. والسيما: مقصور من ذلك قال الله سبحانه ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾ فإذا مدّوه قالوا: السيماء" (١).

ويقول الزمخشري : "علامتهم من التأثير الذى يؤثّره السجود" (٢).

وفى لسان العرب: "والأصل فى (سيما) وسمى فحولت من موضع الفاء فوضعت فى موضع العين كما قالوا: ما أطيبه وأيطبه فصار سومي.

وجعلت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها" (٣).

(١) معجم مقاييس اللغة ٣ / ١١٨ : ١١٩.

(٢) الكشف ٤ / ٢٧٥.

(٣) لسان العرب ص ٢١٥٨.

٣٠ - شفق: فى ثمانى آيات هى:

قوله تعالى: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ﴾

٤٩ الكهف. وقوله: ﴿وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ ٢٨ ﴿وَهُمْ مِّنْ

السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾ ٤٩ الأنبياء. وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ

مُشْفِقُونَ﴾ ٥٨ المؤمنون. وقوله: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ ٧٢

الأحزاب. وقوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾ ١٨

﴿تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا﴾ ٢٢ الشورى. وقوله:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ ٢٧ المعارج.

ونصوص هذه الآيات باعتبار موضع وموقع (من) نوعان:

الأول: ذكرها بعد صيغة الإشفاق وذلك فى الآيات: ٤٩ الكهف، ٧٢ الأحزاب، ١٨

، ٢٢ الشورى. فهذه أربع آيات.

والثانى: أربع آيات أيضاً وهو ما ذكرت (من) قبل صيغة الإشفاق وهى: ٢٨: ٤٩

الأنبياء، ٥٨ المؤمنون، ٢٧ المعارج.

وواضح أن (من) فى الجميع لابتداء التعليل. وعلى الرغم من ذلك نرى ابن

عطية يزعم أنها لبيان جنس الإشفاق، والإشفاق إنما هو من عذاب الله^(١).

(١) انظر المحرر الوجيز ٤ / ١٤٧ والبحر المحيط ٦ / ٤١٠.

ولا يخفى على القارئ أن هذا المعنى يترتب عليه زعم زيادة (من) وهذا الزعم - كما يقال - مطية الكذب.

والذى نريده هنا هو التنبيه على أن ذكر (من) قيل (مشفقون) لا يترتب عليه ضعف فى المعنى بل الحقيقة أن المقام يقتضى ذكرها مقدما. ولعل السر فى ذلك أنها مقترنة فى الآيات الأربع بما يستدعى ذلك وهو: (من خشيته) و (من الساعة) و (من خشية ربهم) و (من عذاب ربهم). فهل هنا أقوى من ذلك داعيا إلى ذكر الظرف أولا !! كلاً والدليل على ذلك أننا قد ألفنا من النحاة ذكر جزء الجملة وهو (الخبر) قبل مبتدئه للعناية والاهتمام.

هذا: ومما ينبغى التنبيه إليه لتبيين حقيقة معناه قوله: ﴿ فَأَبَيَّنَ أَنْ تَحْمِلَهَا

وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝ ﴾ .

فالمشهور أن الإنسان حمل الأمانة بمعنى قبلها مع ثقل حملها. وبهذا يكون قد أطاع الله ولم يعصه. وبذلك يستحق المدح والحمد ولكن الآية قد جاءت بعكس ذلك حيث وصفته بأنه ظلوم جهول. أليس كذلك !!

وقد لفت هذا ذهن الزمخشري رحمه الله وأثابه ففتش عن معنى (حمل) فى : ﴿ فَأَبَيَّنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ﴾ وحقق أن معنى الحمل الخيانة حيث قال: "وأما حمل الأمانة فى قولك: فلان حامل للأمانة ومحمّل لها تريد: أنه لا يؤديها إلى صاحبها حتى تزول عنه ذمته ويخرج عن عهدها لأن الأمانة كأنها راكبة للمؤمن عليها وهو حاملها ... فإذا أداها خلت ذمته منها ولذا يقال: ابغض حق أخيك لأنه إذا أبغضه أخرجه وأداه. وإذا أحبه لم يخرجه.

وبذلك يكون معنى الآية أن السماوات والأرض والجبال أدت الأمانة وأبت أن تحملها فلم تخنها أما الإنسان فقد خانها حيث إنه حملها ولم يؤدها. ومن ثم كان التعقيب "إنه كان ظلوما جهولا"^(١).

٣١- شك: في اثنتي عشرة آية هي:

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ﴾ ١٥٧ النساء.
وقوله: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ ٩٤ ﴿إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ١٠٤ يونس. وقوله: ﴿وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا
إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ ٦٢ ﴿وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾ ١١٠ هود. وقوله: ﴿وَإِنَّا
لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ ٩ إبراهيم. وقوله: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ
مِنْهَا﴾ ٦٦ النمل. وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ
يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ﴾ ٢١ سبأ. وقوله: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ
مِنْ﴾ ٨ ص. وقوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي
شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ﴾ ٣٤ غافر. وقوله: ﴿وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾

(١) انظر الكشاف ٣/ ٤٤٦.

٤٥ فصلت. وقوله: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ

مُريبٍ﴾ ١٤ الشورى.

والضمير فى آية النساء عائد على المسيح عيسى بن مريم وفى الآية ١١٠
هود عائد على (الكتاب) فى صدرها ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَأَخْتَلَفَ

فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ...﴾

وكذا فى آية فصلت. وفى آية الشورى. وفى آية النمل عائد على (الآخرة) فى
قوله: ﴿بَلِ أَذَارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلٌ....﴾ وكذا فى آية سبأ.

ومما يجدر ذكره أن (شك) وصف بـ (مريب) فى آيتى هود وآية إبراهيم
وآية فصلت وآية الشورى. أى فى خمس آيات.

يقول الزمخشري فى آية هود الأولى: "مريب: من أرابه إذا أوقعه فى الريبة
وهى: قلق النفس وانتفاء الطمأنينة باليقين. أو من : (أراب الرجل) إذا كان ذا ريبة
على الإسناد المجازى"^(١).

ومقتضى هذا أن (أراب) يكون متعديا كما يكون لازما. فقولنا: أراب الرجل
الرجل معناه أوقعه فى الريبة. وقولنا: أراب الرجل بالرفع أى صار ذا ريبة بحيث
تكون صفة لازمة له.

وربما يفهم من نص الزمخشري أن (راب) الثلاثى لا يتعدى . والحق أنه
يتعدى يقول ابن برى: "والصحيح فى هذا الفصل عند المحققين أن (رابنى) بمعنى:
شككنى وأوجب عندى ريبة كما قال الراجز.

(١) الكشف ٢ / ٣١٨، ٤٢٢، وانظر تفسيره لقوله تعالى (لا ريب فيه) ٢ البقرة.

كما رابنى من دلوى اضطرأ بها

فأما أراب فإنه قد يأتى متعديا وغير متعد. فمن عدّاه جعله بمعنى: راب.
وعليه قول أبى الطيب:

أيدرك من أرابك من يُريب ∴ وهل ترقى إلى الفلك الخطوب

وعليه قول الهذلى: كانى أربته يريب

ويروى: كانى قد ربيته يريب.

فيكون على هذا: رابنى وأرابنى بمعنى واحد.

وأما (أراب) الذى لا يتعدى فمعناه: أتى بريية؛ كما تقول: ألام إذا أتى بما
يلام عليه؛ وعلى هذا يتوجه البيت المنسوب إلى المثلّمس أو لبشار بن برد:

أخوك الذى إن ربّته قال إنما ∴ أريت وإن لا ينسئه لأن جانبه

وهذه الرواية الصحيحة أعنى: أريت بضم التاء. أى أخوك الذى إن ربته
بريبة قال: أنا الذى أريت أى أنا صاحب البرية حيث تتوهم فيه البرية.

ومن رواه (قال إنما أربت) بفتح التاء فإنه زعم أن: ربته بمعنى: أوجبت له
البرية ولم تكن واجبة مقطوعا بها^(١).

وخلاصة هذا كله أنه لابد من فرق بينهما فـ (راب) الثلاثى لا يكون إلا
متعديا ومعناه فى قولنا: رابنى الشئ شككنى فيه وأوجبه رأى الريب - على.

وأما (أراب) فيكون لازما فيقال: أراب الرجل أى صار ذا ريبة. وأرابه
الرجل بمعنى: رابه الرجل أى شككه.

(١) التنبيه والإيضاح عما وقع فى الصحاح ١/ ٨٨: ٨٩.

والذى يترتب على هذه الدراسة اللغوية للفعل أن الشك الذى وصف بالإرابة إما أن يكون ذا ريب أى أن هذه الصفة نابعة منه لازمة له، وإما أن يكون جاعلا الشك ذا ريب. وشتان بينهما إذ فى الأول من الثبوت والعمق ما ليس فى الثانى.

وسواء أقلنا بهذا أم بذاك فالذى يدركه العقل أن الريب أوسع مدى وأشمل معنى من: الشك؛ وذلك ما يوحى به قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَلْكُتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾^(١) البقرة فنفى الريب يستلزم - لا محالة - نفى الشك، والعكس غير صحيح، وبذلك يثبت الفرق بين الآيات التى لم يوصف فيها (الشك) بأنه (مريب) والآيات التى وصف فيها به.

هذا: ولا يخفى على القارئ أن (من) فى تلك الآيات لا ابتداء الشك مع تعليله. وقد ذكرت بعده فى إحدى عشرة آية فهى مرتبطة به لا محالة. ولكن أبا البقاء يقول فى آية النساء وهى أولى تلكم الآيات: "منه: فى موضع خفض صفة لـ (شك)، ويجوز أن يتعلق بـ (شك). وإنما المعنى: لفى شك حادث منه أى من جهته. ولا يقال: شككت منه، فإن ادعى أن (من) بمعنى (فى) فليس بمستقيم عندنا"^(٢).

هكذا ورد النص. والذى يقتضيه السياق واللاحاق أن قوله (ويجوز أن يتعلق بـ: (شك) صوابه (ولا يجوز) بدليل ما بعده. كما سيأتى عن الجمل.

ومما ينبغى التنبيه إليه أننا وجدنا أبا البقاء يقول فى آية سبأ وهى الآية التى ذكرت فيها (من) قبل (شك): "منها: إما على التبيين أى: يشك منها أى بسببها؛ ويجوز أن يكون حالا من (شك). وقيل (من) بمعنى: فى"^(٣).

(١) إملأ ما من به الرحمن ١ / ١١٣.

(٢) إملأ ما من به الرحمن ٢ / ١٠٢.

فمقتضى هذا أن تكون (من) متعلقة بـ (شك) وهى ابتدائية سببية أى: تعليلية بناء على ما حققناه من أنه لا فرق بينهما. على حين وجدناه يمنع ذلك فى آية النساء. والسديد الرشيد: أنها ليست فى حاجة إلى متعلق بالمعنى النحوى بل: لأنه لابد من ترابط وثيق بين مفردات النص حتى يتأتى إدراك المعنى المراد به منه.

ثم إن أبا البقاء فسر (التبيين) بـ (السبب) ولست أدري ما وجه هذا؟! وقوله (ويجوز أن تكون حالا من: شك) مبنى على قاعدة نحوية أقامها النحاة على أساس تخيلوه وافترضوه ثم فرضوه على نصوص اللغة؛ وخلصتها أن (منها) فى (ممن) هو منها فى شك) أصلها التأخير أى (ممن هو فى شك منها) فكانت صفة لـ (شك) ولما قدمت عليها صارت حالا.

وقد حققنا - كما يعلم القارئ - أن هذه دعوى لا أساس لها من الصحة إذ ليس لها دليل أو حجة. فالكلمة فى القرآن توضع بحكمة يَدِقٌ فهمها فإذا ما اقتضى المقام ذكرها أولا وجب ذلك إذ أنه لا يضير النص فى قليل أو كثير بل الصواب: أن العقل يدرك المعنى المراد من نسق النص الذى أوجى به إلى الرسول عليه السلام بدون دعوى التقديم والتأخير.

ويبقى بعد ذلك قول أبى البقاء: (وقيل (مِنْ) بمعنى (فى) ولا حاجة إليه ومن ثمَّ عبر عنه بصيغة الضعف (وقيل)).

ومن تمام الحديث عن آية النساء قول الجمل: "منه: فى موضع خفض صفة لـ (شك) أى لفى شك حادث من جهة قتله - أى عيسى بن مريم - فتكون (من) لايتداء الغاية. ولا تتعلق بـ (شك) إذ لا يقال: شككت منه.." (١).

(١) حاشية الجمل على الجلالين ١/ ٥٣٣.

فالجمل يقدر (متعلقاً) لـ (من) وهو (حادث) ثم يمنع تعلقها بـ (شك) بدليل أنه لا يقال: شككت منه: والحق أنه لا مانع من ذلك ما دامت (من) دالة على ابتداء غاية الشك وعلته.

٣٢ - حسب:

فى قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ﴾ ٤٣ الأنبياء.

ومن قبيل هذه الآية قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ
الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ﴾ ٤٢.

وفيها يوضح الله أنه لا أحد سواه يكأ الناس أى يحفظهم من بأس الرحمن وعذابه. ولا يصلح لذلك من استهزأ برسل الله لإعراضه عن ذكره.

هذه خلاصة ما فسر به الزمخشري الآية ثم قال: "ثم أضرب عن ذلك بما فى (أم) من معنى (بل) وقال (أم لهم آلهة تمنعهم من العذاب تتجاوز منعنا وحفظنا. ثم استأنف فبين أن ما ليس بقادر على نصر نفسه ومنعها ولا بمصحوب من الله بالنصر والتأييد كيف يمنع غيره وينصره" (١)؟!

ولا يخفى على القارئ أن ذكر (منا) قبل (يصحبون) إنما هو للعناية والاهتمام. وأن (من) ابتدائية تعليلية.

يقول ابن منظور : "يعنى: الآلهة لا تمنع أنفسها ولا هم منا يصحبون أى يُجَارُونَ أى الكفار ألا ترى أن العرب تقول: أنا جار لك ومعناه: أجيرك وأمنعك فقال: يصحبون بالإجارة" (١).

وقال الجلال المحلى: "منا: من عذابنا (يصحبون) يجارون يقال: صحبتك الله أى حفظك وأجارك" (٢).

وبهذا يتضح المراد بـ (منا) أى من عذابنا فهذا العذاب يبتدئ نفيه بـ (من) مع كونها علة له.

٣٣ - صَدَّ: فى:

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾
٥٧ الزخرف.

قال الزمخشري: "ولما ضرب عبد الله بن الزبعرى عيسى بن مريم مثلاً وذلك حينما قرأ الرسول عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ ٩٨ الأنبياء. امتعضوا - أى غضبوا - من ذلك امتعاضاً شديداً فقال عبد الله بن الزبعرى: يا محمد أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال عليه السلام: هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم فقال: خصمتك ورب الكعبة ألسنت زعم أن عيسى بن مريم نبي وتنتى عليه خيراً وعلى أمه؛ وقد علمت أن النصارى يعبدونها. وعزير يعبد. والملائكة يُعبدون فإن كان هؤلاء فى النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم. ففرحوا وضحكوا وسكت

(١) اللسان ١ / ٥٢٠.

(٢) هامش حاشية الجمل ٣ / ١٣٠.

النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا
الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ ١٠١ الأنبياء.

ونزلت هذه الآية - يعنى آية الزخرف؛ والمعنى: لما ضربَ عبدُ الله بنُ
الزبعرى عيسى بن مريم مثلاً وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة
النصارى إياه (إذا قومك) قريش من هذا المثل (يصدون) - بكسر الصاد - ترتفع
لهم جلبه وضجيج - أى صياح - فرحا وجزلا وضحكا بما سمعوا منه من إسكات
رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذله كما يرتفع لغط القوم ولجبهم إذا تعيوا - أى
عُيُوا - بحجة ثم فتحت عليهم.

وأما من قرأ (يصدون) بالضم فـ (من الصدود) أى من أجل هذا المثل
يصدون عن الحق ويعرضون عنه. وقيل: من الصيد وهو : الجلبة^(١).

فالمراد بالقوم: قريش ومن كفر معهم. وعلى قراءة (يصدون) يكون المعنى:
أن ابتداء الجلبة وسببها ضرب المثل يعيش عليه السلام من حيث إن هناك من عبده
وأمه كما ورد فى سورة المائدة من أن الله سيقول له يوم القيامة: ﴿أَنْتَ قُلْتَ

لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ
أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۖ..... الآيات ١١٦ : ١١٩ المائدة.

وعلى قراءة ضم الصاد من (يصدون) يكون ابتداء الصدود عن سبيل الحق
وسببه هو ذاك المثل كما عبر الزمخشري بقوله: (أى من أجل هذا المثل يصدون
عن الحق).

فـ (من) ابتدائية تعليلية.

٣٤ - صدع:

فى قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ ٢١ الحشر.

وهذا تمثيل مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَمَانَ .. الآية﴾ ٧٢ الأحزاب.

وقد دل قوله: ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون﴾ .

قال الزمخشري: والغرض: توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن وتدبر قوارعه وزواجره. وقرئ (متصدعا) على الإدغام. إذ أصله (متصدعا) فأبدلت الصاد من التاء وأدغمت فى الصاد الثانية^(١).

ف— (من خشية الله) لابتداء الخشوع والتصدع وتعليله. وربما يسأل سائل: هل يجوز أن تكون (من) مرتبطة بـ (خاشعا متصدعا) معاً؟ وإذا أجيب بـ (نعم) سأل ثانية قائلاً: هل هذا مما وسمه النحاة بالتنازع بمعنى أن (خاشعاً) و (متصدعاً) تنازعا (من خشية الله)؟ والجواب على وجه اليقين كما حققنا ذلك فى كتابنا (أسرار النحو جـ ٣ ق ١) أن هذا من باب الإيجاز الذى هو دليل الإعجاز وسبيله. فـ (من خشية) مرتبط بـ (متصدعا) وقد أغنى ذكرها هنا عن ذكرها مع (خاشعا). فكان الأسلوب: لرأيت خاشعاً من خشية متصدعا منها. وإنما أثرت ارتباطها بالثانى حتى لا يكون هناك فاصل بينها وبين (خاشعا) فيجتمع فى الآية مع الإيجاز الجميل الفصل بين الشئ والمرتبطة به فيتسرب شئ من الكلف إلى الوجه الجميل الذى يحكى صورة القمر ليلة تمامه.

(١) الكشف ٤٠٦/٤ بتصرف.

٣٥ - صاب: ثلاث مرات في آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ ٧٩ النساء. وقوله: ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمَّ تَعَلَّمُوهُمُ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فِتْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ ٢٥ الفتح.

قال الزمخشري في الآية الأولى: "ما أصابك: يا إنسان خطابا عاما (من حسنة) أى من نعمة وإحسان (فمن الله) تفضلا منه وإحسانا وإمتنانا وامتحانا (وما أصابك من سيئة) أى من بلية ومصيبة (فمن عندك) لأنك السبب فيها بما اكتسبت يداك. ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ ٣٠ الشورى" (١).

ف — (من) للابتداء مع التعليل هذا واضح ومن ثم قال الشهاب: "فمن نفسك: أى فمن أجلها وبسبب اقترافها الذنوب، وهذا لا ينافي أن خلقها من الله" (٢).
ونكر الجمل فى الآية الثانية أن (فتصيبكم) أى فيتسبب عن هذا الوطء أن يصيبكم منهم أى من جهتهم وبسببهم (٣).

ومعنى (من جهتهم) أن (من) ابتدائية و (بسببهم) أنها تعليلية.

ومما ينبغى ملاحظته أن الفعل قد ورد رباعيا. وهو: أصاب مرتين و (تصيب) مرة واحدة.

(١) الكشف ١/ ٤١٧.

(٢) حاشية الشهاب على البيضاوى ٣/ ١٥٨.

(٣) حاشية الجمل على الجالين ٤/ ١٦٨.

٣٦- ضحك: فى خمس آيات هى:

قوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾ ١١٠ المؤمنون. وقوله:
﴿فَتَبَسَّ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا﴾ ١٩ النمل. وقوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِعَايَتِنَا إِذَا
هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ﴾ ٤٧ الزخرف. وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ
الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ ٢٩. وقوله: ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ
يَضْحَكُونَ﴾ ٣٤ المطففين.

ومما ينبغى ملاحظته والتنبه إليه أن (من) ذكرت قبل الفعل أربع مرات.
وكانها بذلك تدل على أن العلة قبل المعلوم. ومع هذا لا ينتفى معنى الابتداء.
وذكرت بعدها مرة واحدة (فتبس ضاحكا من قولها) وكانى بذلك يشير إلى أن
المقصود أولا ذكر ضحك نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام. ثم تأتى العلة
وهى فعل النملة.

ويقول الخازن فى الآية الأخيرة: أى من أجلهم^(١).

٣٧- ضم:

فى قوله تعالى: ﴿وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ﴾ ٣٢ القصص.

قال الزمخشري: "من أجل الرهب أى إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية
فاضمم إليك جناحك. جعل الرهب الذى كان يصيبه سببا وعلة فيما أمر به من ضم
جناحيه إليه"^(٢).

(١) انظر حاشية الجمل ٤ / ٥٠٦.

(٢) الكشف ٣ / ٣٢١.

فالمعنى واضح لا غموض فيه بل نريد هنا أن الزمخشري بذكره (سببا وعلة) قد أشار إشارة صريحة إلى أنه لا فرق بينهما كما حققنا ذلك.

وعلى الرغم من هذا الوضوح يأبى أبو البقاء إلا التعقيد حيث يقول: "من الرهب: (من) متعلقة بـ (ولّى) من قوله (ولّى مديرا) فى الآية السابقة أى هرب من الفرع؛ وقيل بـ (مديرا) وقيل بمحذوف أى يكن من الرهب. وقيل يا ضم أى من أجل الرهب"^(١).

وليتضح ما فى هذه الأقوال من تخاذل وتشنيت فذكر الآية وهى قوله تعالى:
﴿وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تهْتَزُّ كَانَهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ^ط
يَمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ ٢١ ﴿أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي
جَيْبِكَ تَخْرِجَ بَيْضَاءَ مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمَمَ الآية﴾.

ولست أدرى ما الداعى إلى جعل (من الرهب) متعلقاً بـ (ولّى) أو بـ (مديرا) أو بمحذوف أى يكن من الرهب ؟ أرى أنه لا داعى إلى كل ذلك. بل الذى يتضح من سياق النص لأنه أول ما يتبادر إلى العقل هو ما ذكره أبو البقاء آخره وهو (وقيل باضمم).

ففى هذا تناسق وجعل النص على ما ورد عليه من الترتيب. ومن ثم قال أبو بكر الرازى: وفى غير الأخير حمل للقرآن على التقديم والتأخير^(٢).

(١) إملاء ما من به الرحمن ٢ / ٩٣.

(٢) الأنموذج ٢ / ٩٤.

٣٨- ضاق: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ ١٢٧ النمل.
ومثلها الآية ٧٠ النمل ولكن بلفظ (ولا تكن).

قال أبو البقاء: "أى من أجل ما يمكرون" (١).

وكونها تعليلية لا يمنع أنها ابتدائية.

٣٩- طعم:

فى قوله تعالى: ﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ ﴾ ٤ قريش.

يقول سيبويه: "وأما (عن) فليما عدا الشئ، وذلك قولك: أطعم عن جوع، جعل الجوع منصرفا تاركا له قد جاوزه. وقال: قد سقاه عن العيمة، وكساه عن العرى جعلهما قد تراخيا عنه ... وتقول: جلس عن يمينه فجعله متراخيا عن بدنه وجعله فى المكان الذى بحيال يمينه، وقد تقع (من) موقعها أيضا تقول: أطعمه من جوع. وكساه من عرى. وسقاه من المعيمة" (٢).

ففى هذا النص تثبت العلاقة القوية بين (من) و (عن) غير أن المقصود هنا (من) الابتدائية أى التى هى: حرف إضافة وليست (من) البعضية التى هى: اسم بمعنى: بعض. ولا أدل على ذلك من أن (من) الابتدائية تدخل على (عن) إذ يقال: جلست من عن يمين محمد. وبدخولها يحدث فرق فى المعنى بين هذا الأسلوب وقولنا: جلس محمد عن يمين خالد. إذ فى الأول يكون الجالس ملاصقا لمحمد. بخلاف الثانى فإن (محمد) لا يكون ملاصقا لـ (خالد).

(١) إملأ ما من به الرحمن ٢ / ٤٦.

(٢) الكتاب ٢ / ٣٠٨.

فلولا العلاقة الوثيقة بين (من) و (عن) لما قبلت (عن) دخول (من) عليها وبذلك تكون اسما لا حرف إضافة.

هذه واحدة. وأخرى ألا وهي ما نص عليه سيبويه من أن (عن) معناها مجاوزة الشيء لغيره أى بعده عنه. وأما (من) فلا تدل على ذلك لأن معناها الابتداء فقولنا: أطعمه من جوع معناه: أن الجوع هو ابتداء الإطعام بل يزيد أنه علتة.

والابتداء مباشر لما هو ابتداء له. أما قولنا: أطعمه عن جوع ففيه مجاوزة الجوع للإطعام. فكأن (من) للاستيعاب و (عن) ليست له. فضلا عن أن (من) فيها معنى التعليل. ولذلك قال أبو البقاء: "أى من أجل جوع"^(١).

وكذا نص عليه أحد الجالين وعلق عليه الجمل بقوله: "قـ (من) تعليلية أى أنعم عليهم وأطعمهم لإزالة الجوع عنهم" ولو وقف الجمل عند هذا لكان جميل الملحظ جليل الفهم ولكنه لم يفعل بل قال معقبا: "وقيل هى بدلية أ.هـ شهاب. وقيل إن (من) بمعنى: بَعْد"^(٢).

وكم نبهنا إلى أن (البدلية) لا تليق بـ (من) لما نقلناه عن المحققين ولكن يبدو أن بعض العلماء لا يقف عند المعقول المفهوم من الكلمة ذاتها بل يحلو له أن يملأ الصفحات بذكر غيره.

وكذا يقال فى معنى (بَعْد) فهو غير صالح لأن يكون معنى لـ (من) الابتدائية التعليلية. فما أبعد الفرق وأجمله بين (أطعمهم من جوع) فى الآية وقولنا (أطعمهم بعد جوع). ففى (بعد) من التراخى ما لا يخفى. والمقصود بالآية: أن الله يمن على (قريش) بأنه يطعمهم إذا بدأ الجوع يتسلل إلى بطونهم.

(١) حاشية الجمل ٤ / ٥٩١.

(٢) المرجع السابق.

٤٠- عجب: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ ٧٣ هود. وقوله:

﴿ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴾ ٥٩ النجم .

والخطاب فى الأولى لامرأة إبراهيم خليل الله عليه السلام. حينما بشرها الملائكة بإسحاق. فقد قالت: ﴿ يَتَوَلَّىٰ ءَالِدٌ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ^ط

إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ ٧٢ هود. ﴿ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ ﴾ ٧٣ هود.

فأمر الله وإيدانه بأنها تلد وهى عجوز وزوجها شيخ هو ابتداء عجبها وعلته. وأما الآية الثانية فخطاب للكفار. وفى صياغتها ما ينبغى الإشارة إليه ألا وهو: تصديرها بهمزة الاستفهام وإتباعها بفاء العطف. وذكر (من) قبل فعل التعجب.

وقد ذكر العلماء فى مثل هذا التركيب (أفمن) الذى تدخل فيه همزة الاستفهام على أحد حروف العطف كالفاء هنا والواو فى قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي

مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ٱلْآيَةُ ﴾ ١٨٥

الأعراف. و (ثم) فى قوله تعالى: ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنُمْ بِهٖ ﴾ ٥١ يونس.

أقول: ذكر العلماء فى مثل هذه النصوص وجهين:

(أحدهما): أن الهمزة قدمت على العاطف تنبيها على أصالتها فى التصدير. وهذا رأى جماعة منهم الزمخشري: وأن هناك جملة مقدرة بينها وبين حرف العطف وهى المعطوف عليه: أى: أجهلتم معنى ما سبق من آيات فمن هذا الحديث تعجبون. و : وَأَعْمَىٰ هَؤُلَاءِ وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ.

و: أكفرتم ثم إذا وقع آمنتم به.

وأرى أن هذا المذهب قائم على إدراك العقل الذى يترتب عليه الإيجاز فى النص.

(الثانى) وهو لجمهور العلماء أن أصل الأسلوب (فأمنَ هذا الحديث تعجبون، وألمَ ينظروا..، ثم أنذا وقع آمنتم به. ففى هذا جعل الهمزة فى مكانها من الجملة وهو صدرها. ولكنه غير لائق لغويا فذكرت الهمزة قبل حرف العطف.

ولعل القارئ يشاركنى رأى هنا وهو: أن رأى الجمهور قائم على الظن والتخمين لا على الإيجاز الدقيق العميق. ولا يقدح فى ذلك أنه للجمهور فكم للقلة من وقائع وعجائب فانت على الجمهور ولم ينتبهوا إليها^(١).

هذا: وتبقى فى هذه الآية مسألة ذكر (من هذا الحديث) من قيل: (تعجبون) وقد نبهنا كثيرا إلى أن هذا من دواعى اقتضاء المقام لذكره أولا ونكر الفعل آخرًا. لما بيناه ووضحنا من أن ذلك جائز فى أحد ركنى الإسناد فكيف لا يجوز فى غيرهما؟!

٤١ - عض:

فى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ﴾ ١١٩ آل عمران.

يقول أبو البقاء: "من الغيظ: متعلق بـ (عضوا) و (من) لابتداء الغاية أى من أجل الغيظ ويجوز أن يكون حالا أى مغتاظين"^(٢).

(١) انظر فى هذه القضية المغنى بحاشية الأمير ١ / ١٤ : ١٥.

(٢) إملاء ما من به الرحمن ١ : ٨٣.

فهى ابتدائية تعليلية. ولكن السمين يفرق بينهما فقد نقل عنه الجمل قوله: من لابتداء الغاية، ويجوز أن تكون بمعنى اللام فتفيد العلة^(١).

أقول: لو لم يذكر السمين (بمعنى اللام) وقال (ويجوز أن تكون للتعليل) لأصاب الغرض إذ كان تعبيره بجيز أن (من) جامعة بين المعنيين. وهو ما حققناه.

٤٢ - عمى:

فى قوله تعالى: ﴿بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ﴾ ٦٦ النمل.

قال الشريف الرضى: "وإنما قال سبحانه: (منها) ولم يقل: (عنها) لأن المراد أنهم يشكون فيها ويمترون فى صحتها فهم فى عمى منها، ولا يصلح أن يكون فى هذا الموضع (عنها) لأنه: ليس المراد ذكر عماهم عن النظر إليها، وإنما القصد عماهم بالشك فيها. وهذا من لطائف المعانى^(٢).

ومقتضى هذا أن (من) ابتدائية تعليلية. وغنى عن البيان ذكرها من قبل (عمون) لاقتضاء المقام ذلك إذ فيه ذكر العلة من قبل المعلول.

وفى هذا من التناسق ما لا يخفى على ذى عقل وبصيرة.

ولكنى رأيت الألوسى يقول: "و (منها) متعلق بـ (عمون) قدم عليه رعاية للفواصل" ثم قال: "ولعل تعدينه بـ (من) دون (عن) لجعل الآخرة - أى الأزيمة فى قوله تعالى: ﴿أَزِفَتِ الْأَزِفَةُ. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾ ٥٧: ٥٨ النجم

- مبدأ عماهم ومنشأه. والكفر بالعاقبة والجزاء^(٣).

(١) انظر حاشية الجمل ١ / ٣٦٩.

(٢) تلخيص البيان ص ٢٦٢.

(٣) روح المعانى ٦ / ٣٠٦.

فقول الألوسى: (قدم عليه رعاية للفواصل) غير دقيق وحسبه أنه يجعل وحى الله مساويا أو شبيها بالشعر الذى يقال عنه: إنه وحى الشيطان. ألسنا نسمع كثيرا ان للشعر شيطانا. ولعل هذا يفهم من قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَنْبِئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ. تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَذِبُونَ. وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ ٢٢١: ٢٢٦ الشعراء.

وقد سبق مثل هذا عن الإمام محمد عبده عند قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ ١٤٣ البقرة.

٤٣ - غرق:

فى قوله تعالى: ﴿مَّا خَطِيئَتُهُمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴾ ٢٥ نوح.

يقول الزمخشري: "تقديم (مما خطيئاتهم) لبيان أنه لم يكن إغراقهم بالطوفان فإدخالهم النار إلا من أجل خطيئاتهم. وأكد هذا المعنى بزيادة (ما).

وفى قراءة ابن مسعود: (من خطيئاتهم ما أغرقوا) بتأخيرا مصلة^(١).

ودعوى زيادة (ما) باطلة. لأن ذكرها جعل الآية من باب البيان بعد الإبهام وفى هذا سر بلاغى لا يخفى على مثل الزمخشري: فالمعنى: من شئ هو خطيئاتهم أغرقوا ... " فـ (من) ابتدائية تعليلية.

(١) الكشف ٤ / ٤٩٦.

٤٤ - غشي: في ثلاث آيات هي:

قوله تعالى: ﴿ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ﴾ ١٠٧ يوسف.

وقوله: ﴿ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي

يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ ١٩ الأحزاب. وقوله: ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةَ مُحْكَمَةٍ

وَذَكَرَ فِيهَا الْقِتَالَ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى

عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ ٢٠ محمد.

وقد يفهم من قول الزمخشري (كما ينظر من أصابته الغشية عند الموت) أن

(من) بمعنى: عند.

ولكن يمنع منه أن (من) لابتداء العذاب وتعليله، وأما (عند) فلا تفيد إلا

معنى: الحضور. وبهذا يتضح بما لا مجال للشك فيه أن (من) هي الجديرة بالمكان

لمكانتها في هذا المقام.

٤٥ - فدى: في ثلاث آيات هي:

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ ﴾ ٣٦

المائدة. وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ

لَا فَتَدَوَّا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ ﴿٤٧﴾ الزمر. وقوله: ﴿يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِهِ بِبَنِيهِ﴾ ١١ المعارج.

ففى هذه الآيات الثلاث نرى الكفر والظلم والإجرام. كما نرى أن الكافر لا يتقبل الله منه أى افتداء ولو بلغ ما فى الأرض ومثله. ونرى الظالم يستحيل عليه أن يملك ما فى الأرض ومثله. وبذلك يثبت أن ما ذكر فى آية الكفر محال كذلك. غير أن الآية تبنى على هذا الافتراض - لو وقع وحدث - ما تقبله الله.

أما آية المجرم ففيها تمنية: لو قبل الله منه فدية مُمَثَّلَةٌ فى بنيه ﴿وَصَحِبَتْهُ - زوجته - وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ﴾ ١٢، ١٣ المعارج وتلك أمنية مخدوع ورب الكعبة إذ: ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ ٣٧ عيسى.

فـ (من) فى الآيات الثلاث لابتداء العذاب وعلة وقوعه على هؤلاء لا محالة.

٤٦ - فزع:

فى قوله تعالى: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ﴾ ٢٢ ص.

والواو فى (دخلوا) علامة إضمار لمن سبق ذكره فى قوله تعالى: ﴿وَهَلْ

أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ ٢١ ص ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى

دَاوُدَ....﴾ وهنا نرى (الخصم) كلمة تشير إلى المفرد على حين نرى (تساوروا)

تشير إلى الجمع. وما ذلك إلا لأن (الخصم) فى الأصل: مصدر فيقع على الواحد

والاثنين والجمع نحو (ضيف) في قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ
إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ ٢٤ الذاريات.

ذكر هذا الزمخشري معقبا عليه بقوله: "هذا جمع فما تصنع بقوله تعالى:
"خصمان: تثنية فكيف استقام ذلك؟! قلت: معنى (خصمان) فريقان خصمان والدليل
عليه قراءة من قرأ: (خصمان بغى بعضهم على بعض ونحو قوله تعالى: ﴿ هَذَا
خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ ١٩ الحج. فإن قلت: فما تصنع بقوله (إن هذا
أخي) وهو دليل على اثنتين؟ قلت: .. لما كان صاحب كل واحد من المتحاكمين في
صورة الخصم صحت التسمية به ... ثم ذكر أن هذين الخصمين ذهبا إلى داود
وهو في يوم عبادته فمنعهما الحرس فتسوروا المحراب فلم يشعر إلا وهما بين يديه
جالسان: ففرغ منهم" (١).

فهؤلاء الخصمان ابتداء فزع داود وعلته. والادال على ذلك كلمة (من).

٤٧ - فطر:

في قوله تعالى: ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشِقُ الْأَرْضُ وَتَجْرُ
الْجِبَالُ هَدًّا. أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًّا ﴾ ٩٠ : ٩١ مريم.

والضمير في (منه) عائد إلى ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا آتِخْذِ

الرَّحْمَنُ وَلَدًا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴾ ٨٨ : ٨٩ مريم. والإد والأد: العجب أو

(١) الكشف ٤ / ٦٣.

العظيم المنكر. والإدّة الشدة. وأدنى الأمر وآدنى: أثقلنى وعظم على إذا. ونفطر الأرض تشققها من: فطره إذا شققه وكرر الفعل فيه^(١).

فالضمير فى (منه) عائد على ما ذكرناه و (من) لابتداء التفطر وتعليله.

٤٨ - فاض: ثلاث مرات فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ ٨٣ المائدة. وقوله: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ ٩٢ التوبة.

ومحور الحديث هنا هو (من) فى (من الدمع) وهى مذكورة فى الآيتين.

و (مما عرفوا) الأولى. أما (من الحق) فهى اسم بمعنى (بعض) فى محل نصب حالا أى مما عرفوه حالة كونه بعض الحق فكيف بهم لو عرفوه كله ؟!

يقول الزمخشري: "معنى: تفيض من الدمع تمتلئ من الدمع حتى تفيض لأن الفيض أن يمتلئ الإناء أو غيره حتى يطلع ما فيه من جوانبه فوضع الفيض الذى هو من الامتلاء موضع الامتلاء وهو: من إقامة المسبب مقام السبب.

أو قصدت المبالغة فى وصفهم بالبكاء فجعلت أعينهم كأنها تفيض بأنفسها أى تسيل من الدمع من أجل البكاء. من قولك: دمعت عينه دمعا.

(١) انظر الكشف ٣ / ٣٤.

فإن قلت: أى فرق بين (من) و (من) فى قوله (مما عرفوا) (من الحق) بسـ قلت: الأولى لابتداء الغاية على أن فيض الدمع ابتداءً ونشأ من معرفة الحق وكان من أجله وبسببه.

والثانية: لتبيين الموصول الذى هو (ما عرفوا) وتحتل معنى التبويض على أنهم عرفوا بعض الحق فأيكاهم وبلغ منهم فكيف إذا عرفوه كله وقرأوا القرآن وأحاطوا بالسنة^(١)!

فالزمخشرى يقرر أن (من) فى (من الدمع) ابتدائية تعليلية على أن المراد: أن العين ذاتها من الدمع. أى من أجله. وكذا (من) فى (مما عرفوا) فهى ابتدائية تعليلية. يقول أبو البقاء: "وأما (مما عرفوا) فـ (من) لابتداء الغاية ومعناها: من أجل الذى عرفوه"^(٢).

وعلى هذا يكون فيض العين مَعْلًا بشيئين هما سَيَلَانُ الدمع بغزارة بحيث جعل أعينهم تفيض بأنفسها أى ذاتها. ومعرفة الحق. هذا ما يظهر من كلام الزمخشرى. ولما كان ارتباط حرفى إضافة بعامل واحد بمعنى واحد ممتعا عند النحاة وفى صناعتهم. لجأ الشهاب إلى المغايرة. فجعل الثانية بيانية أو بمعنى الباء. أو للتعليل على أن تكون الأولى ابتدائية^(٣).

وقد علمنا أن البيانية غير متفق عليها لما يترتب على هذا المعنى من كونها زائدة. كما قد حققنا أن الابتدائية فى الآية ليست مجردة من التعليل. فيؤول الأمر إلى أن (من) فى الموضعين تعليلية. وبذلك نعود إلى ما مر رفضه عند النحاة.

(١) الكشف ١: ٥٢١: ٥٢٢ وانظر البحر ٤/ ٥: ٦.

(٢) إملاء ما من به الرحمن ١/ ١٢٥.

(٣) انظر حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى ٣/ ٢٧٣: ٢٧٤.

لذلك كله أرى أن هنا علتين لأمرين فقلوه (تفيض من الدمع) عله لسيلان العين ذاتها بسبب غزارته. والدمع نفسه علة معرفة الحق. فذات العين تخرج من الدمع. فهي ابتداءؤه وعلته. ومعرفة الحق ابتداء وعلة للدمع نفسه. فمعرفة الحق سبب في الدمع. والدمع سبب في فيض العين.

وهذا ما يتحقق في آية التوبة (تفيض من الدمع حزنا) ففيض العين معلل ومبتدأ بالدمع. والدمع نفسه معلل بالحزن.

هذا: وما يثير العجب أننا وجدنا العلماء يفرقون بين (تفيض من الدمع) في المائدة وفي التوبة فالزمخشري يقول في الثانية: "تفيض من الدمع: كقولك: تفيض دمعاً. وهو أبلغ من يفيض دمعها لأن العين جَعَلَتْ كأنها كلها دمع فائض. و (من) للبيان كقولك: أفديك من رجل. ومحل الجار والمجرور النصب على التمييز (ألا يجدوا) لئلا يجدوا. ومحل النصب على أنه مفعول له. وناصبه المفعول له الذي هو: حزنا"^(١).

ورد أبو حيان كَوَّنَ (من الدمع) تمييزاً بأن التمييز الذي أصله فاعل لا يجوز جره بـ (من). وأيضاً: لا يجوز تعريف التمييز إلا الكوفيون"^(٢).

وإذا امتنع كونه تمييزاً فلا مناص من كون (من) ابتدائية تعليلية وهذا ما ذكره الألوسى حيث قال: "من: للأجل والسبب" ثم أردف قائلاً: "وقيل إنها للبيان"^(٣). وحسبك أنه ذكر هذا الأخير بصيغة الضعف والتضعيف (قبل). وما ذلك إلا لأن البيان معنى فيه نظر عند كثير من العلماء. فلا داعي لتخريج القرآن عليه.

(١) الكشف ٢/ ٢٣٦ وينظر تفسير البيضاوى وتفسير أبو السعود وتفسير الجلالين.

(٢) البحر ٥/ ٨٦.

(٣) روح المعاني ٣/ ٣٥٥.

ومع هذا وجدنا الألوسي يرد على أبي حيان في منعه أن يكون (من الدمع) تمييزاً بأنه منقوض بنحو قوله (عز من قائل) وعلى أن التمييز لا يكون إلا عند الكوفيين بأن ذلك يكفي لأن يكون تمييزاً^(١).

والحق مع أبي حيان لأن قولهم: عز من قائل، وأفديك من رجل ليست (من) فيهما داخلة على التمييز. لأن ذلك مبني على أنها حرف ابتداء. والصواب أنها اسم بمعنى (بعض) أى: عز حالة كونه بعض قائلين. وأفديك حالة كونك بعض رجال. فـ (قائل) و (رجل) في الأسلوبين جنس.

ومن ثم قرر صاحب الكليات أن: "فأضت عينه من الدمع بلا تحويل بل أبرز تعليلاً".

ومن العجيب أن يركب الشيخ أحمد ابن المنير في حاشيته على (الكشاف) الصعب والافتراض حيث يقول: "وهذه العبارة. يعنى (تفيض من الدمع) من أبلغ العبارات (أنهاها) وهذا رائع جداً ولكن ليت سكت عنده بل أخذ يضرب في طريق التمثل الافتراضى فقال: "وهى ثلاث مراتب: فالأولى: فاض دمع عينه. وهذا هو الأصل؛ والثانية: محولة من هذه وهى قول القائل: فاضت عينه دمعاً. حولت الفعل إلى العين مجازاً ومبالغة ثم نبهت على الأصل والحقيقة بنصب ما كان فاعلاً على التمييز. والثانية: فيها هذا التحويل المذكور وهى الواردة فى الآية إلا أنها أبلغ من الثانية باطراح المنبهة على الأصل وعدم نصب التمييز وإرازه فى صورة التعليل والله أعلم"^(٢).

ولست أدرى سرا لهذا العنت والإرهاق فى الافتراض الذى لا تجنى منه إلا المشقة والعناء. إن الآية (ترى أعينهم تفيض من الدمع) والأخرى (تولوا وأعينهم

(١) الكليات ص ٢٧٧.

(٢) الانتصاف بهامش الكشاف ١ / ٥٢١.

تفيض من الدمع) وفاعل (تفيض) بلا علامة إضمار لأن العقل يدركه كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ ٢٢١ البقرة. وهذا النوع قد ذكره سيبويه في قوله: "والإضمار الذي ليست علامته ظاهرة نحو: قد فعل ذلك" (١).

هذا هو الجدير في فهم النص القرآني فهو ذو بلاغة ودقة بما ورد عليه ولما ورد به. لا لأجل افتراض وتمحل. وهذا ما نص عليه أبو البقاء في كلياته كما مر آنفاً.

٤٩ - قتل:

في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٌ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ ١٥١ الأنعام.

فـ (من) ابتدائية تعليلية يقول الزمخشري: "من أجل فقر ومن خشيته كقوله تعالى: ﴿خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ ١٣١ الإسراء" (٢).

ولا يفوتني في هذا المقام أن أوضح الفرق بين آيتي الأنعام والإسراء حيث وردت الأولى (من إملاق نحن يزرقكم وإياهم) ووردت الثانية (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم).

فمقام الأولى غير مقام الثانية ومن ثم لزم اختلافهما في النسق حيث خطب المنهيون عن القتل أولاً (نحن نرزقكم) في سورة الأنعام. ثم خطبوا في سورة

(١) الكتاب ٢ / ٦.

(٢) الكشاف ٢ / ٦٢.

الإسراء ثانياً. وما ذلك إلا لأن المخاطبين أولاً فقراء فهم يخشون على أولادهم أن يرثوا عنهم الفقر والإملاق. فجاء النص مطمئناً لهم على أنفسهم ثم عطف عليهم أولادهم. وأما في الثانية فالخطاب للأغنياء ومن ثم قيل (خشية إملاق) أى أنهم يخشون الفقر في المستقبل فيصيب أبناءهم فجاء التعبير (نحن نرزقهم وإياكم) ومآل النصين أن الله هو الرازق للآباء والأبناء لا فرق بين كون الآباء أغنياء وفقراء. وبذلك يطمئن الجميع إلى رزق الله^(١).

فانظر هداك الله إلى أسرار كلمات الله حيث تفيد (من) وقوع الإملاق على حين تفيد (خشية) توقعه.

وفى ذلك يقول الخطيب الإسكافي: "إنما قدم الضمير المخاطبين على الغائبين" فى سورة الأنعام لأ، قبله (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق) أى من أجل إملاق وانقطاع زاد ومال. وهذا نهى عن قتلهم مع فقرهم وخوفهم على أنفسهم إذا لزمتهم مؤنة غيرهم فكأنه قال: الذى يدعوكم إليه من حاكم فى أنفسكم ثم فى غيركم لا يوجب أن تشفقوا منه فإنى أرزقكم وإياهم.

وأما الآية الثانية فإنه قال فيها (خشية إملاق) والإملاق غير واقع فكأنه قال: خوف فقر على الأولاد. وكان عقيب هذا إزالة الخوف عنهم ثم عن القائلين: أى لا تقتلوا لما تخشون عليهم من الفقر؛ فالله يرزقهم وإياكم. فقدم فى كل موضع من الموضعين ما اقتضى تقديمه. وأخر ما اقتضى الوضع تأخير^(٢).

وأرى أنه اللائق: فنذكر أولاً ما اقتضى المقام ذكره أولاً ونذكر آخر ما اقتضى ذكره آخراً.

(١) انظر الإتقان ٢ / ١١٦.

(٢) درة التنزيل ص ١١٦ : ١١٧.

٥٠- قدر:

في قوله تعالى: ﴿ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ﴾ ١٨ إبراهيم.

وقد جاء في سورة البقرة: ﴿ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا ﴾ ٢٦٤

وسبق أن بينا أن (من) في آية البقرة اسم بمعنى (بعض) وتعرب حالا أو نعتا.

وأما آية سورة إبراهيم فنسقها غير نسق آية سورة البقرة. وقد علمنا أن اختلاف النسق يترتب عليه اختلاف المعنى. وذلك خلاف المشهور عن النحاة فهم يجعلون نسق الثانية مثل نسق الأولى. فيكون تقديرها " لا يقدرُونَ على شيء مما كسبوا" وقد علمنا ما في ذلك المنهج من جرأة على النص القرآني. إذ من المعلوم أن القرآن معجز في كل شيء مثل اختيار كلماته فلا يجوز استبدال غيرها بها. ومثل وضع الكلمة في مكانها فلا يجوز نقلها عنه.

ولكن بعض النحاة لا يعبأون بذلك فكم رأيناهم يتجرعون على مكان الكلمة القرآنية ومكانتها فيعمدون إلى النص القرآني ويمزقون نسقه إخضاعا له حتى يتسق مع ما في أفهامهم وعقولهم من قواعد افتراضوها وفرضوها على كلمات قرآن الله المعجز. وهذا إما رأياه في آية سورة إبراهيم فقد زعم بعض النحاة أن أصلها: لا يقدرُونَ على شيء مما كسبوا. وبذلك تساوى آية سورة البقرة. ولما رأوا ذلك زعموا أن (مما كسبوا) كانت نعتا لـ (شيء) فلما ذكرت قبله صارت حالا وبنوا ذلك على قاعدة توهموها ثم استمسكوا بها كما فعل بنو إسرائيل مع عجل السامري. تلكم القاعدة هي: أن السنعت إذا قدم على صاحبه صار حالا وإحقاقا للحق أقول: إن بعض النحاة قد رفضوا هذا المنهج لما فيه من جرأة على نسق كلمات القرآن المعجز. فقد ذكر ابن يعيش: أن سيبويه وأبا بكر بن السراج وأتباعهما يمنعون

تقديم الحال على صاحبها المخفوض بالحرف نحو: مررت راكباً بزيد وحجتهم أن العامل - وإن كان الفعل - لكنه لما لم يصل إلى ذى الحال الذى هو : زيد إلا بواسطة حرف الخفض لم يجر أن يعمل فى حاله قبل ذكر ذلك الحرف كذلك لا يجوز تقديم الحال عليه^(١).

ومما يلزم التنبيه إليه حذف كلمة (لكنه) بعد الجملة الاعتراضية فى هذا النص لأن الخبر لا يتصدر بـ (إلا) و (لكن) كما نبهنا إلى ذلك مراراً.

والذى يعنينى هنا أن ما ذكره سيبويه وأبو بكر من السراج دقيق كل الدقة عميق كل العمق. لأنه يثبت أن الكلمة فى اللغة بعامة وفى القرآن بخاصة وضعت بميزان حكيم دقيق لا يمكن استبدال موضع آخر موضعها. وإلا صارت أساليب اللغة الدقيق نهبا لافتراء المفترين وما ذلك بجائز.

وهنا أجدنى مضطراً إلى الاعتراف بأننى حينما كنت أكتب الرسالة وقعت فى حيرة من أمرى إزاء تلكم الآية فى سورة إبراهيم. وبعد أن نوقشت الرسالة ونالت مرتبة الشرف الأولى فتح الله علىّ وألهمنى أن أقف على فرق دقيق بين آيتى البقرة وإبراهيم. ففى الأولى: "لا يقدرّون على شئ مما كسبوا" فـ (من) نعت لـ (شئ) بمعنى بعض أى بعض ما كسبوه: وأما آية إبراهيم وهى: لا يقدرّون مما كسبوا على شئ" فـ (من) فيها للتعليل. فعجزهم علته كسبهم الخبيث أى أن سبب عجزهم عن أن يحصلوا على شئ هو كسبهم ذاك.

وبهذا يطمئن قلبى وترتاح نفسى لأننى قد حافظت على نسق الآية لأن مقامها يقتضى أن يكون كذلك. كما أن مقام آية البقرة يقتضى نسقها وبهذا يثبت بما لا مجال للشك فيه أن دارس كتاب الله الحكيم لابد أن يبذل أقصى جهده فى تأمل النسق القرآنى حتى يصل إلى ما يراد به فى كل أمكنته.

(١) انظر شرح المفصل ٥٩/٢.

وإنى لأحمد الله على هدايتى إلى هذا الفهم لآية سورة إبراهيم حتى يتضح الفرق بينهما . لأن سياق كل منهما يخالف سياق الأخرى فى الأولى " فمثلته كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شئ مما كسبوا " وأما سياق الثانية فهو: " مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شئ ". والله أعلم.

٥١ - قسا:

فى قوله تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ ٢٢ الزمر .

قال الزمخشري: " من أجل ذكره أى إذا ذكره أى إذا ذكر الله عندهم وآياته اشمأزوا وازدادت قلوبهم قساوة كقوله: ﴿ فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾ ١٢٥ التوبة وقرئ (عن ذكر الله). فإن قلت ما الفرق بين (من) و (عن) فى هذا؟

قلت: إذا قلت قسا قلبه من ذكر الله فالمعنى: ما ذكرت من أن القسوة من أجل الذكر وبسببه، وإذا قلت: عن ذكر الله فالمعنى: غلظ عن قبول الذكر وجفا عنه. ونظيره: سقاه من العيمة أى من أجل عطشه. وسقاه عن العيمة إذا أرواه حتى أبعدته عن العطش^(١).

وبهذا يتضح أن (من) ابتدائية تعليلية. وأن ذكر الله ابتداء تلك القسوة وسببها. وقدّر أبو على مضافا فقال: " أى مِّنْ تَرَكْ ذِكْرَ اللَّهِ؛ ألا ترى أن القلوب تقسو من ترك الذكر لا من الذكر كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ ٢٣ الزمر. ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ﴾ ٢٨ الرعد.

ثم ذكر أن الآية يمكن أن تكون على ظاهرها^(١).

وسواء قدرنا المضاف أم لم نقدره فـ (من) ابتدائية تعليلية غير أن المعنى على التقدير يكون (ترك ذكر الله) هو ابتداء قسوة القلوب وسببها. والذي أراه أنه لا داعي لهذا التقدير لأن القسوة من ذكر الله أشد وأقوى وأدعى إلى المؤاخذه وشدة العذاب من القسوة من ترك ذكر الله.

كما أرى أن القراءة بـ (من) هي المعتمدة أولاً^س ويليها قراءة (عن ذكر الله) وما دامت هذه القراءة ثابتة في الآية فلا داعي لدعوى مرادفة (من) لـ (عن) فقد عرفنا الفرق بينهما في المعنى. ولكن ابن هشام يأبى إلا ادعاء المرادفة حيث يقول: "السادس: - أى من معانى (من) - مرادفة (عن) نحو: (فويل للقساة قلوبهم من ذكر الله). وقيل هي للابتداء لتفيد أن ما بعد ذلك من العذاب أشد وكأن القائل يعلق معناه بـ (ويل) مثل: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ ٢٧ ص. ولا يصح كونه تعليقا صناعيا للفصل بالخبر... وقيل: للتعليل أى: من أجل ذكر الله - لأنه إذا ذكر قست قلوبهم^(٢).

ولعل ظاهر هذا النص يشير - ولو من بعيد - إلى أن مرادفة (من) لـ (عن) في الآية أقوى وأوثق. وهيئات هيئات أن يكون ذلك!! كما أنه يشير إلى الفرق بين كونها ابتدائية وكونها تعليلية. وعليه تكون التعليلية غير مفيدة معنى الابتداء. وقد عرفنا ضعف هذا. وعليه فـ (من) ابتدائية تعليلية ولا داعي للتشكيك.

٥٢ - قشعر:

في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِهًا مَثَانِي تَقْشِيرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ ٢٣ الزمر.

(١) انظر إعراب القرآن ص ٦٦.

(٢) المغنى بحاشية الأمير ١٦/٢.

يقول الزمخشري: "اقشعر الجلد إذا تقبض تقبضا شديدا. وتركيبه من حروف القشع وهو: الأديم اليابس مضموما إليها حرف رابع وهو الراء ليكون رباعيا ودالا عن معنى زائد. يقال: اقشعر جلده من الخوف. وقف شعره. وهو مثل في شدة الخوف"^(١).

فـ (من) ابتدائية تعليلية. أى أن الكتاب المتشابه المثنى بدء نقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وعلته.

وعلى الرغم من وضوح هذا المعنى يقول الجلال: "ترتعد عند ذكر وعيده". قال الجمل: "أشار بهذا إلى أن (من) بمعنى: عند "أ.هـ رضى"^(٢).

ولست أدري وجهها لهذا إذا ما دام معنى الكلمة واضحا من لفظها في مكانها في أغنى ما تكون عن تأويلها وتبديلها.

٥٣ - قال:

في قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴾ ١٥١، ﴿ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ ١٥٢ الصافات.

فقولهم ولد الله بهتان عظيم بدليل قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ ١: ٣ الإخلاص.

(١) انكشاف ٩٦/٤.

(٢) انظر حاشية الجمل على الجلالين ٥٥١/٣.

قال الزمخشري: "وقرئ: ولد الله أى الملائكة ولده. والولد (فعل) بمعنى: مفعول يقع على الواحد والجمع والمنكر و المؤنث تقول: هذه ولدى. وهؤلاء ولدى.."^(١).

وتتمة الآية: ﴿ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ . أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴾

١٥٣ الصافات.

فهمزة (أصطفى) لفتح همزة القطع على الاستفهام الإنكارى بدليل قوله فى الآية ١٥٦ " أم لكم سلطان مبين".

قال أبو منصور الأزهري: "وكان فى الأصل أصفى ثم تحذف ألف الوصل. وعلى هذا كلام العرب إذا اجتمعت هاتان الألفان أن يحذفوا ألف الوصل ويدعوا ألف الاستفهام مفتوحة. أى مقطوعة على حالها مثل قوله تعالى: ﴿ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ ﴾ ٧٨ مريم^(٢).

وقرئ عن نافع وقيل عن حمزة والأعمش "لكاذبون اصفى" بهمزة الوصل قال الزمخشري: "وهذه القراءة - وإن كان هذا محملاً - فهى ضعيفة والذى أضعفها: أن الإنكار قد اكتنف هذه الجملة من جانبيها وذلك قوله (وإنهم لكاذبون) (ما لكم كيف تحكمون) فمن جعلها للإثبات فقد أوقعها دخيلة بين نسيبين"^(٣).

وقال الأزهري: "من قرأ (اصطفى) بإسقاط الألف وكسرها فى الابتداء فهى ألف وصل ومعناها: أن الله جل وعز حكى عن كفار قريش أنهم زعموا أن الملائكة

(١) الكشف ٤٩/٣.

(٢) معانى القراءات ٣٢٣/٢ : ٣٢٤ وها مشها.

(٣) الكشف ٤٩/٣.

بنات الله وأنهم من إفكهم ليقولون اصطفى البنات على البنين وهم كاذبون. فهذا وجه هذه القراءة وليست بالجيدة^(١).

فـ (من) ابتدائية تعليلية. إذ ابتداء إفكهم وسببه قولهم ولد الله أو الملائكة ولد الله.

٥٤ - كتب:

فى قوله تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ ٣٢ المائدة.

قال ابن فارس: "قولهم: من أجل ذلك فعلت كذا محمول على: أَجَلْتُ الشئ أى جنيته، فمعناه: من أن أجل ذلك فعلت أى من أن جنى"^(٢).

فابتداء الفعل وعلته: الجناية وهذا ما صرح به الزمخشري فى الآية حيث قال: "من أجل ذلك أى بسبب ذلك وبعلة.. (وذلك) حيث قال: "من أجل ذلك أى بسبب ذلك وبعلة.. (وذلك) إشارة إلى القتل المذكور أى من أن جنى ذلك القتل وجره (كتبنا) و (من) لابتداء الغاية أى ابتداء الكتب ونشأ من أجل ذلك"^(٣).

وعليه يكون (من أجل ذلك) مرتبطا معناه بـ (كتبنا) كما هو واضح من نصى ابن فارس والزمخشري. وقد وضحه أبو البقاء حيث منع تعلق (من) بقوله

(١) معانى القراءات ٣٢٣/٢، ٣٢٤ وها مشها.

(٢) معجم مقاييس اللغة ٦٥/١، وانظر درة الغواص ص ٤٩ وهم ١٨١.

(٣) الكشف ٤٨٦/١: ٤٨٧.

تعالى فى نهاية الآية السابقة (فأصبح من النادمين) ٣١ المائدة. لأنه لا يحسن
الابتداء بـ (كتبنا) هنا^(١).

٥٥- كفل: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ ﴾ ٨٥ النساء.

وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ
رَحْمَتِهِ ﴾ ٢٨ الحديد.

قال أبو حيان فى الأولى: "الظاهر أن (من) للسبب أى : كفل من الشر بسببها
والكفل النصيب"^(٢).

وقال الزمخشري فى الثانية: "كفلين: نصيبين لإيمانكم بمحمد وإيمانكم
بمن قبله"^(٣).

أى من أجل رحمته التى وسعت كل شئ.

٥٦- لبس:

فى قوله تعالى: ﴿ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ ١٥ ق-.

يقول الزمخشري: "بل هم فى لبس: أى فى خلط وشبهة؛ قد ألبس عليهم
الشيطان وحدهم؛ ومنه قول على رضى الله عنه: يا حار - ترخيم" حارث - إنه
لملبوس عليك. اعرف الحق تعرف أهله. ولبس الشيطان عليهم: تسويله إليهم أن

(١) إملاء ما من به الرحمن ١/١٢٠.

(٢) البحر ٣/٣٠٩.

(٣) الكشاف ٤/٣٨٤.

إحياء الموتى أمر خارج عن العادة. فتركوا لذلك القياس الصحيح: أن من قدر على الإنشاء كان على الإعادة أقدر.

فإن قلت: لم نكر الخلق الجديد؛ وهَلَّا عرف كما عرف الخلق الأول؟

قلت: قصد في تكثيره على خلق جديد له شأن عظيم وحال شديد حتى من سمع به أن يهتم ويخاف ويبحث عنه ولا يقعد على لبس في مثله^(١).

ويؤخذ من هذا أن الزمخشري قد يكون مريدا تعظيم خلق الآخرة على خلق الدنيا. مع أن التأمل في الخلقين يجعل القارئ متمكنا من أن الخلق الأول أعظم وأجل لأن الإنسان إذا فكر في طريقة خلقه هاله ما حدث حتى استوجب ذلك التعجيب والتعجب. اقرأ قوله تعالى: ﴿ قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ . مِنْ أَيِّ شَيْءٍ

خَلَقَهُ . مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ . ثُمَّ السَّبِيلَ ﴾ ١٧ : ٢٠ عبس.

ولعل هذا ما حمل الشيخ أحمد الإسكندري على أن يعلق على نص الزمخشري قائلا: " هذا كلام كما نراه غير منتظم؛ والظاهر أنه لفساد في النسخة والذي يتحرر في الآية - وهو مقتضى تفسير الزمخشري - أن فيها أسئلة ثلاثة: لم عَرَفَ الخلق الأول. ونَكَرَ اللبس والخلق الجديد. فاعلم أن التعريف لا غرض منه إلا تفخيم ما قصد تعريفه وتعظيمه ومنه تعريف (الذكور) في قوله تعالى: ﴿ وَيَهْبُ

لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴾ ٤٩ الشورى. ولهذا المقصد عرف (الخلق الأول). لأن الغرض جعله دليلا على إمكان الخلق الثانى بطريق الأولى أى إذا لم يعى تعالى بالخلق الأول على عظمته.

(١) الكشف ٣٠٣/٤.

فالخلق الآخر أولى ألا يعبا به. فهذا سر تعريف الخلق الأول. وأما التكرير
فأمره منقسم فمرة يقصد به تفخيم المنكر من حيث ما فيه من الإيهام كأنه أفخم من
أن يخاطبه معرفة.

ومرة يقصد به التقليل من المنكر والوضع منه.

وعلى الأول: ﴿ سَلِمَ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴾ ٥٨ يس. ﴿ هُمْ مَغْفِرَةٌ
وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ ٩ المائدة. ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴾ ١٧ الطور، وهو
أكثر من أن يخصني.

والثاني هو الأصل في التكرير فلا يحتاج إلى تمثيله.. فتكرير (لبس) و (خلق)
للتقليل منه والتهوين لأمره بالنسبة إلى الخلق الأول.

ويحتمل أن يرضى الإنسان بكونه ملتبسا عليه. ولعل إشارة الزمخشري إلى
هذا والله أعلم. فهذا - كما تراه - كلام مناسب لاستطراق أسئلة وأجوبة؛ فإن يكن هو
ما أراده الزمخشري فذاك. وإلا فآلَعَقَّ العسل ولا تسَلْ^(١).

ومما يؤيد ويؤكد أن تكرير (خلق جديد) للتهوين قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنِي
يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَكَانَتْ أَمْرَاتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا. قَالَ
كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا
٩ مريم وقوله: ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ﴾ ٢١ مريم. ثم قوله:
﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ ٢٧ الروم.

(١) هامش الكشف ٣٠٣/٤ : ٣٠٤.

وفى هذه الآية يقول الزمخشري: "وهو أهون عليه: فيما يجب عليكم وينقاس على أصولكم ويقتضيه معقولكم لأن من أعاد منكم صنعة شيء كانت أسهل عليه وأهون من إنشائها. وتعتذرون للصانع إذا خطئ في بعض ما ينشئه بقولكم: أو الغزو أخرج. وتسمون الماهر في صناعته معاودا. أي عادوها كرة بعد أخرى حتى مرن عليها وهانت عليه. فإن قلت: لم ذكر الضمير في قوله (وهو أهون عليه) والمراد به الإعادة؟

قلت معناه: وأن يعيده أهون عليه. فإن قلت: لم أخرت الصلة في قوله: (وهو أهون عليه) وقدمت في قوله (هو على هين)؟ قلت: هناك قصد الاختصاص وهو محزه قليل (هو على هين) وإن كان مستصعبا عندكم أن يولد - أي يحيى - بين هم - شيخ فان - وعافر وأما ههنا فلا معنى للاختصاص، كيف والأمر مبنى على ما يعقلون من أن الإعادة أسهل من الابتداء فإن قدمت الصلة تغير المعنى" (١).

ومعذرة عن هذا الطول في ذكر النصوص لأن آية ق (بل هم في لبس من خلق جديد) تحتاج إليه في توضيح المعنى المراد. ولعل القارئ يدرك منه أن (من) ابتدائية تعليلية أي أن ابتداء اللبس وعلة هو إعادتهم في الآخر للحساب ثوبا كان أو عقابا.

٥٧ - لقى:

في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا - موسى وفتاه - قَالَ لِفَتْنِهِ ءَاتِنَا غَدَاءَنَا

لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾ ٦٢ الكهف.

فمبدأ لقائهم النصب وعلة هو السفر.

(١) الكشاف ٣/٣٧٥.

٥٨ - مـلا:

فى قوله تعالى: ﴿ لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ﴾ ١٨ الكهف.

فابتداء ملئة بالرعب وعلته. هم أهل الكهف الذين ذكرت قصتهم فى آيات متعددة من سورة الكهف أولها: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴾ ٩... إلى آخر آيات القصة.

٥٩ - مـاز:

فى قوله: ﴿ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ﴾ ٨ الملك.

يقال: فلان يتميز غيظا ويتقصف غضبا وغضب فطارت منه شقة فى الأرض وشقة فى السماء إذا وصفوه بالإفراط فيه. ويجوز أن يراد: غيظ الزبانية^(١). ولا يخفى أن الآية فى وصف جهنم. كما لا يخفى أن ابتداء هذا التشقيق والتمزق وعلته هو الغيظ. وأن (من) هى الدالة عليه.

٦٠ - نـزل:

فى قول تعالى: ﴿ تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴾

٤ القدر.

(١) انظر الكشاف ٤/٤٦٢.

قال الزمخشري: "أى تنزل من أجل كل أمر قضاء الله لتلك السنة على قابل.
وقرى: (من كل امرئ) أى من أجل كل إنسان"^(١).

وواضح أن (من) ابتدائية تعليلية، وهى اللاتقة بالمكان لمكانتها
وعمق دلالتها.

فلا داعى لاستبدال الباء بها أى بإذن ربهم بكل أمر. فشتان بين هذا وما ورد
فى التنزيل. ومع ذلك نرى من يزعمه كأبى حاتم وأبى بكر الرازى^(٢).

٦١- نصيب: أربع مرات فى ثلاث آيات هى:

قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا﴾ ٢٠٢ البقرة. وقوله:

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾، ﴿مَنْ

يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا﴾ ٣٢، ٨٥ النساء.

وربما يبدو لأول وهلة أن (من) فى مواطنها الأربعة اسم بمعنى (بعض)
فتكون نعنا أى أن هذا النصيب بعض ما كسبه الرجال أو ما اكتسبوه أو ما اكتسبه
النساء. أو بعض ثواب الشفاعة الحسنة.

كما قد يظهر أنها ابتدائية تعليلية. وهذا ما وجدناه مسطورا فى مراجعنا التى
تيسر لنا الاطلاع عليها. يقول الزمخشري فى الأولى: "لهم نصيب من جنس ما
كسبوا من الأعمال الحسنة. وهو الثواب الذى هو المنافع الحسنة. أو من أجل
ما كسبوا"^(٣).

(١) الكشف ٦٢٢١/٤.

(٢) انظر البحر المحيط ٤٩٧/٨ وأنموذج الرازى ١٦٤/٢.

(٣) الكشف ١٨٨/١.

ففى هذا بصرح الزمخشري بأنها تعليلية وقد علمنا أنها مع ذلك تكون ابتدائية. كما قد أشار إلى أنها تحتمل أن تكون بعضية وذلك قوله: من جنس ما كسبوا. من الأعمال. غير أن قوله (وهو الثواب الذى هو المنافع الحسنة) يتضح منه أنها بيانية إذ تقديرها: نصيب هو ما كسبوا. وفى ذلك دعوى زيادتها كما قررنا وأما أبو حيان فقد اكتفى من نص الزمخشري بما يشير إلى الوجهين الأوليين.

حيث يقول: "و (من) فى قوله (مما كسبوا) يحتمل أن تكون للتبعيض أى نصيب من جنس ما كسبوا، ويحتمل أن يكون للسبب"^(١).

وعلى أنها بعضية تكون إما حالا فى محل نصب وإما نعتا فى محل رفع. ولعل الذى حمل أبا حيان على عدم ذكر قول الزمخشري (ما كسبوا من الأعمال الحسنة وهو الثواب الذى هو المنافع (الحسنة) أن هذا النص يفهم منه أن (من) بيانية وأبو حيان لا يعترف بهذا المعنى لـ (من) بناء على ما يراه أصحابه وهم الأندلسيون.

والذى يبدو لى أن معنى (من) هو الابتداء مع التعليل. فقد أغفل الرازى ذكر كونها بعضية حيث قال: "المراد أن لهم نصيبا من الدنيا و من الآخرة بسبب كسبهم وعملهم. فقوله (من) فى (مما كسبوا) لابتداء الغاية لا للتبعيض"^(٢).

وهذا المعنى ينطبق على الآيتين الأولى والثانية فهما اللتان ورد فيهما عند بعض العلماء احتمال البعضية والسببية. ولكن الرازى منع الأول. وحذا حذوه البيضاوى وأبو حيان فى الآية الثالثة فقد قرر أن (من) فيها سببية^(٣).

(١) البحر المحيط ١٠٦/٢، وانظر روح المعانى ٣٩٥/١.

(٢) من مفاتيح الغيب ١٩٠/٢.

(٣) انظر البيضاوى بحاشية الشهاب ١٣١/٣ والبحر ٣٠٩/٣.

ومما يجدر ذكره أن الألوسى قد صرح بأن (من) الابتدائية على تقدير
الأجلية على وجه التعليل^(١).

٦٢ - هبط:

فى قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ ٧٤ البقرة.

أى أن بعض الحجارة يهبط من خشية الله أما قوم موسى فهم جفاة الطبع
غالب المشاعر قساة القلوب. فـ (من) فى (منها) اسم بمعنى بعض ومحلها النصب
لأنها اسم (إن) والخبر (لما يهبط). واللام هنا ليست هى المرحلة كما هو مشهور
معروف عند النحاة ودارسى النحو ومدرسيه. بل هى للتوكيد الخبر كما أن (إن)
لتوكيد المبتدأ فالجمله مؤكدة الجزء ين أما (من خشية الله) فـ (من) ابتدائية تعليلية.

تلكم هى خلاصة المعنى المراد من هذا النص القرآنى. ولكن علماءنا قد
عودونا على الخلاف والاختلاف ومما يبت ذلك أن المتبادر على الذهن عود
الضمير فى (منها) على الحجارة. فهى التى تهبط من خشية الله. كقوله: ﴿لَوْ

أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾

٢١ الحشر.

ولكن العلماء لا يقنعهم ذلك فقد وجدنا ابن جنى يقول: " وإن منها لما يهبط
من خشية الله " فأجود القولين فيه أن يكون معناه: وإن منها لما يهبط من نظر إليه
لخشية الله؛ وذلك: أن الإنسان إذا فكر فى عظم هذه المخلوقات تضاعل وتخضع

(١) روح المعانى ١ / ٣٩٥.

وَهَبَطَتْ نَفْسَهُ لِعِظَمِ مَا شَاهَدَ فَنسب الفعل إلى تلك الحجارة لما كان السقوط والخشوع سببا فيها وحادثا لأجل النظر إليها^(١).

ويترتب على ذلك أن يكون الضمير في (منها) ليس عائدا على الحجارة بل على شيء قد يكون غير مراد وكذا فاعل (يهبط) ليس هو الحجارة بل شيء يدركه أصحاب ذلك الرأي في تلك الآية. وقد ورد مثل ما قاله ابن جنى في إعراب القرآن انمنسوب إلى الزجاج^(٢).

واكتفى أبو البقاء بأن (من) بمعنى الباء أى يهبط بخشية الله^(٣) وهذا واضح فى أن (من) تعليلية. ولكن لا داعى لدعوى نيابتها عن الباء إذ هى كفيلة بهذا المعنى مع كونها ابتدائية.

هذا مسلك بعض علمائنا وهو - كما نرى - مسلك وعر وصعب لما فيه من الغموض والبعد عما يتضمنه النص. وهناك من سلك سبيل السهولة والتيسير لوضوح المعنى. وحسبنا من هؤلاء الإمام الرازى حيث يقول: "الراجح عود الضمير على الحجارة. ولما كان المقصود الأصلي من إهباط الحجارة فى الزلازل الشديدة أن فضل خشية الله فى القلوب صارت تلك الخشية كالعلة المؤثرة فى حصول ذلك الهبوط. فكلمة (من) لابتداء الغاية فقله (من خشية الله) أى بسبب أن تحصل خشية الله فى القلوب^(٤) ومع أن هذا النص قرر المراد بـ (من) فى (خشية الله) نراه قد أبعد فى زعمه أن الخشية ليست للحجارة. ولست أدرى كيف لا يستدل الرازى ومن حطبه فى حبله بمثل قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ...الآية السالف ذكرها﴾ بل فى قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن

(١) الخصائص ٢/٢١١.

(٢) انظر ص ٤٢٧.

(٣) إملاء ما من به الرحمن ١/٢٥.

(٤) من مفاتيح الغيب ١/٣٩٧.

فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ
وَالْدَوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ .. الآية ﴿ ١٨ الحج .

وكنا نود أن نكتفى بهذا القدر في بيان فاعل (يهبط) في الآية غير أننا رأينا
أن نذكر نصا للأوسى جمع فيه الاحتمالات ثم عقب عليها. حيث قال: " واختلف في
المراد من (الخشية) فذهب قوم وهو المروى عن مجاهد وغيره أنها هنا حقيقة.
وهي مضافة على الاسم الكريم من إضافة المصدر إلى مفعوله أى من خشية
الحجارة الله.

وقيل: هي حقيقة والإضافة هي الإضافة إلا أن الفاعل محذوف وهو العباد
والمعنى: أن من الحجارة ما ينزل بعضه عن بعض عند الزلزال من خشية عباد الله
إياه.. على آخر ما ذكره ابن جنى وذهب أبو علم إلى أن الخشية حقيقة وأن
الضمير في (منها) عائد على القلوب؛ والمعنى: أن من القلوب قلوبا تطمئن وتسكن
وترجع إلى الله وهي قلوب المخلصين. فكنى عن ذلك بالهبوط.

وقيل: إنها حقيقة إلا أن إضافتها من إضافة المصدر إلى الفاعل والمراد
بالحجر: البرد. وبخشيته تعالى: أضافته عباده بإنزاله وهذا القول: أبرد من الثلج.
وما قبله أكثف من الحجر. وما قبلهما بين بين^(١).

وبهذا التعبير الأخير يكون الأوسى قد رد الأوجه الثلاثة أى الثانى والثالث
والرابع. ولم يبق إلا الأول وهو المروى عن مجاهد وغيره وخلصته هي ما قدمناه
في معنى الآية من أن الفاعل هو الحجارة و (من) ابتدائية تعليلية. وأعنى: أن
الحجارة هي فاعل (يهبط) وفاعل (خشية الله).

(١) روح المعانى ٢٤٥/١.

٦٣- وجس: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ ٧٠ هود، ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ

خِيفَةً ﴾ ٢٨ الذاريات.

وهاتان الآيتان فى حق سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والواضح أن (من) ابتدائية تعليلية فالملائكة هم ابتداء وعلة خوف إبراهيم عليه السلام.

والتعبير بـ (أوجس) هنا له وزنه فى المعنى المراد إذ مادة (وجس) تدل على إحساس بشئ وتسمع له. تَوَجَّسَ الشئ أحس به فَتَسَمَّعَ له. قال الله تعالى: ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴾ ٦٧ طه^(١).

ولذا وجدت الزمخشري يعبر عن معنى (أوجس) فى الآيتين بقوله: فأضمر ثم قال: " وإنما قالوا - أى الرسل - لا تخف لأنهم رأوا أثر الخوف والتغير فى وجهه"^(٢).

٦٤- وجل:

فى قوله تعالى: ﴿ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴾ ٥٢ الحجر.

وهذه الآية أيضا فى حق إبراهيم عليه مع الرسل أى الملائكة ومعنى الوجل: الخوف أى إنا لأجلكم خائفون. فـ (من) ابتدائية تعليلية.

(١) انظر معجم مقاييس اللغة ٨٧/٦.

(٢) انظر الكشف ٢ / ٣٢١، ٤ / ٣١٩.

٦٥- وري:

في قوله تعالى: ﴿ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ﴾ ٥٩ النحل.

قال الزمخشري: "يستخفي من أجل سوء الم بشر به ومن أجل تعييرهم"^(١).
والمراد التبشير بأن امرأته ولدت أنثى. وبعض العرب كان يبغض ذرية البنات.

٦٦- وضع:

في قوله تعالى: ﴿ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ ﴾ ٥٨ النور.

قال أبو البقاء: "يجوز أن تكون (من) لبيان الجنس أى حين ذلك من وقت الظهيرة، وأن تكون بمعنى: فى، وأن تكون بمعنى: من أجل حرّ الظهيرة"^(٢)،
والراجح آخرها مع ملاحظة أن (من) ابتدائية تعليلية.

٦٧- ولى: فى آيتين هما:

قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ﴾ ١١١ الإسراء. وقوله: ﴿ لَوْ

أُطْلِعْتَ عَلَيْهِمْ - أصحاب الكهف - لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا ﴾ ١٨ الكهف.

يقول الزمخشري فى الأولى: "ولى: ناصر من الذل ومانع له منه لاعتزازه.
به أو لم يوال أحدا من أجل مذلة ليدفعها بموالاته"^(٣).

وقال أبو حيان: "وقيل: لم يكن له ولى من اليهود والنصارى لأنهم أذل الناس
ف يكون (من الذل) صفة لـ (ولى) انتهى أى: ولى من أهل الذل، فعلى هذا وما

(١) الكشف ٤٧٥/٢.

(٢) إملاء ما من به الرحمن ٨٣/٢.

(٣) الكشف ٥٤٧/٢.

تَقْدِمُ مَنْ قَوْلَ الزَّمْخَشَرِيِّ يَكُونُ (مَنْ) فِي مَعْنَى الْمَفْعُولِ بِهِ، أَوْ لِسَبَبٍ أَوْ لِلتَّبْعِيضِ^(١).

وقوله (فِي مَعْنَى الْمَفْعُولِ بِهِ) غَامُضٌ إِذْ كَيْفَ تَكُونُ مَفْعُولًا بِهِ بَعْدَ كَلِمَةِ (وَلَى) وَلَوْ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ (مَنْ أَهْلُ الذَّلِّ)؟!!

وَيَبْقَى مَعْنَى: السَّبَبِيَّةُ أَوْ التَّعْلِيلُ؛ وَمَعْنَى: التَّبْعِيضُ. أَمَّا الْمَعْنَى الثَّانِي فَلَا يَلِيقُ بِهَذَا الْمَقَامِ إِذْ لَا مَعْنَى لِقَوْلِنَا: وَلَى بَعْضُ الذَّلِّ. اللَّهُمَّ إِلَّا عَلَى تَقْدِيرِ: بَعْضُ أَهْلِ الذَّلِّ. وَعَلَيْهِ تَكُونُ (مَنْ) نَعْتًا فِي مَحَلِّ رَفْعٍ وَ لَا أَرَاهُ لِأَنَّهُ يَنْطَوِي عَلَى تَقْدِيرِ شَيْءٍ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمَقَامُ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ (التَّكْدِيرِ).

وبهذا يتضح أن المقام مقام (مَنْ) الابتدائية التعليلية. ولذا فإنني مع الألوسى فى قوله: "ومن عجيب ما قيل أن (مَنْ الذَّلِّ) فى موضع الصفة لـ (ولَى) و (مَنْ) فيه للتبعيض. وأن الكلام على حذف مضاف أى: لم يكن له وَلَى مِنْ أَهْلِ الذَّلِّ؛ والمراد بهم اليهود والنصارى ولعمري إنه لا يلتفت إليه.... والرأى عندى أن (مَنْ) صلة لـ (ولَى) وضمن معنى: المنع والنصرة"^(٢).

ويبدو أن علماءنا أشد ما يكونون حرصا على تقدير شئ أو زعم شئ فى النص القرآنى. ولست أدري سببا للتضمنين هنا إذ: ما معنى الولاية إذا لم يكن النصره؟! فلم هذا التكلف؟.

٦٨- ويل: تسع مرات فى ثمانى آيات هى:

قوله تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا

يَكْسِبُونَ ﴾ ٧٩ البقرة، وقوله: ﴿ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾

(١) البحر المحيط ٩١/٦.

(٢) روح المعانى ٦١٣/٤.

٢ إبراهيم. وقوله: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ ٣٧ مريم.
وقوله: ﴿ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴾ ١٨ الأنبياء. وقوله: ﴿ يَنْوِيلُنَا مَنْ بَعَثَنَا
مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا ﴾ ٥٢ يس.

على قراءة (من بعثنا). وقوله: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ ٢٧ ص.
وقوله: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾ ٦٥ الزخرف. وقوله:
﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ ٦٠ الذاريات.

ففي الآية الأولى يقول أبو السعود: "و (من) في قوله (مما كتبت) تعليلية
متعلقة بـ (ويل) أو بالاستقرار في الخبر" (١).

ولا يخفى أنها تفيد معنى: الابتداء مع التعليل. والراجح - إن لم يكن
الصواب - أن (من) مرتبطة بـ (ويل) لا باستقرار محذوف في الخبر إذ لا معنى
لقولنا: فويل مستقر لهم... إذ ما فائدة اللام حينئذ؟! إن المعنى يدركه العقل من نص
الآية مع المحافظة على نسقها وعدم زعم افتقارها إلى ما ليس له فائدة إلا إذا
اعتبرنا (تكدير النص) أصلاً يحتذى ويلتزم من النحاة. وما أبعد!!

ومما يؤيد هذا قول الزمخشري في آية إبراهيم: "إن المعنى أنهم يولولون من
عذاب شديد ويضجون منه ؛ ويقولون: يا ويلاه كقوله: "دَعُوا هُنَاكَ ثَبَارًا".
١٣ الفرقان (٢).

(١) إرشاد العقل السليم ٣٧٠/١.

(٢) الكشف ٤١٨/٢.

ومن العجيب أن يمنع أبو البقاء في هذه الآية تعلق وارتباط (من) بـ (ويل) للفصل بينهما بالخبر^(١).

وبالتأمل ندرك أن هذا الفصل موجود ثمانى مرات في الآيات السابقة وليس موجودا في آية واحدة وهو آية الأنبياء (ولكم الويل مما تصفون) والمنهج السائد أن هذه الآية وما يناظرها من آيات قرآنية في تقدم الظرف وذكره أولا. إنما هي على تقدير تعلق الظرف بمحذوف (مستقر) أو نحوه محذوفا على أنه خبر مقدم و(الويل) مبتدأ مؤخر. وقد حققت بطلان ذلك في كتاب جمعت فيه ما يزيد على ألف آية زعم فيها النحاة ما سلف ذكره والحق أن هذه الصياغة قائمة على أن الظرف فاعل لما بعده فالجملة ظرفية هي بريئة من دعوى باطلة هي: دعوى التقديم والتأخير^(٢).

وعلى رأى أبى البقاء تكون جميع الآيات إلا آية الأنبياء محمولة على ما ذكره. فهل يجوز ارتباط (من) بالخبر الذى هو الظرف (لهم) أو (للكافرين) أو (للذين كفروا) أو (للذين ظلموا) ؟ وكيف يكون المعنى حينئذ؟!.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه لم يبق من الآيات إلا آيتان هما: آية الأنبياء (ولكم الويل) وآية يس~ (يا ويلنا من بعثنا..) ومما يثير دهشتنا أن بعضهم استشهد لهذه القاعدة المختلة المعثلة بنص للزمخشري في آية إبراهيم وهو: "فإن قلت: ما وجه اتصال قوله من عذاب شديد بـ (ويل)؟ قلت: لأن المعنى: أنهم يولولون من عذاب شديد" ويضجون منه" وقد سلف ذكر بعض هذا النص. ولست أدري ما وجه تعلقهم بهذا النص فيما ذهبوا إليه ؟ إن ظاهره وجوهه يثبت ارتباط (من عذاب شديد) بـ (ويل) أليس نصه: (أنهم يولولون من عذاب) فهل الولولة إلا قولهم:

(١) إملأ ما من به الرحمن ٢ / ٣٥.

(٢) انظر كتابنا: أساليب الجملة الظرفية في القرآن.

يا ويلنا؟؟ ولكن بعضهم يأبون إلا التمسك بهذا النص وعليه راح يفرق بين (ويل) في آية إبراهيم و (ويل) في غيرها. ففي الكشف: أن الزمخشري لما رأى أن الويل من الذنوب لا من العذاب كما يرشد إليه قوله: "فويل لهم مما كتبت أيديهم: وأمثاله. أشار هنا على أن الاتصال معنوي لا من ذلك الوجه فإنه هناك جعل الويل نفس العذاب وهنا جعله تلفظهم بكلمة التلطف من شدة العذاب وكلاهما صحيح. ولم يرد أن هنالك فصلا بالخبر لقرب ما مر في قوله تعالى: "سلام عليكم بما صبرتم" ٢٤ الرعد. انتهى.

واعترض عليه بأنه لا حاجة لما ذكر من التكلف لأن اتصاله به ظاهر لا يحتاج إلى صرفه للتلفظ بتلك الكلمة و (من) بيانية لا ابتدائية. حتى لا يحتاج إلى ما ذكر. ولا يخفى قوة ذلك وأنه لا يحتاج إلى التكلف. ولو جعلت (من) ابتدائية فتأمل. وقد جوز بعضهم أن تكون (من عذاب شديد) في موضع الحال على ما في الحواشي الشهابية و (من) بيانية.

وجوز بعضهم أن تكون (من) ابتدائية على معنى: أن الويل بمعنى عدم النجاة متصل بالعذاب الشديد وناشئ عنه^(١).

ومعذرة إلى القارئ إن كنت قد أطلت في ذكر هذه النصوص، وما حملني على هذا إلا بيان ما كان علماءنا يرتكبونه في توضيح معاني بعض الآيات من شطط يبعد بهم عن المعنى المراد بعد أن صرفهم عن النص المذكور ولكن تأبى الحقيقة إلا أن يأتي فجرها كفلق الصبح كما يأبى الحق إلا أن يظهر قويا فتذهن له العقول وتطمئن به القلوب. أليس هذا ما انتهى إليه النص من أن (من) ابتدائية تعليلية. فلو كانت بيانية لترتب عليه دعوى الزيادة كما عرفنا وألفنا. ولو كان هذا هو المراد لكان النص وللكافرين عذاب شديد.

(١) روح المعاني ٢٠٨/٤.

هذا: ويقول أبو حيان في آية مريم: "من مشهد: (مشهد) فعل من الشهود وهو الحضور؛ أو من الشهادة. ويكون مصدرا ومكانا وزمانا فـ (من الشهود) يجوز أن يكون المعنى: من شهود هول الجزاء والحساب في يوم القيامة. وأن يكون من مكان الشهود فيه وهو: الموقف. وأن يكون من وقت الشهود. و (من الشهادة) يجوز أن يكون المعنى من شهادة ذلك اليوم وأن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء والسنتهم وأيديهم أرجلهم بالكفر. وأن يكون من مكان الشهادة. وأن يكون من وقت الشهادة"^(١).

وعلى جميع هذه الاحتمالات لا يكون معنى (من) إلا الابتداء مع التعليل وفي آية يس قراءتان. الأولى بفتح الميم في قوله (يا ويلنا من بعثنا) وليست هذه مناط دراستنا. والثانية بكسر الميم وهي التي نعنى هنا.

فـ (من بعثنا) مرتبط بالويل. فالويل من البعث^(٢).

فـ (من) ابتدائية تعليلية.

وفي آية صـ يقول الألوسي: "من : ابتدائية أو بيانية أو تعليلية كما في قوله: ' فويل لهم مما كتبت أيديهم' ونظائره. وتفيد على هذا عليه النار لثبوت الويل لهم صريحا بعد الإشعار بعليّة ما يؤدي إليها من ظنهم وكفرهم. أي فويل لهم بسبب النار المترتبة على ظنهم وكفرهم.

قيل: " والكلام على تقدير مضاف أى من دخول النار"^(٣).

وفي صيغة (قبل) ما يوحى إلى أن هذا التقدير لا داعى إليه فهو: تقدير وهناك من يجعل (من) بمعنى (في) يقول الجلال في آية الذاريات: " من بمعنى: في"^(٤).

(١) البحر المحيط ١٩٠/٦.

(٢) انظر الكشف ١٥/٤.

(٣) روح المعاني ٣٤٥/٧.

(٤) الجلالين بحاشية الجمل ٢١١/٤.

أقول: إن (من) تثبت هذا المعنى فليست أدري سرّاً لجعلها بمعنى (غيرها) هل قوله تعالى: " فويل للذين كفروا من النار ". لا يثبت أنهم فيها !!؟

وخلاصة القول وزيدته أن (من) في هذه الآيات ابتدائية تعليلية ولذا قال الكرخي في آية الأنبياء: " من: تعليلية وهذا وجه وجيه" (١).

ولا يخفى أنها - مع ذلك - ابتدائية. والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم.

هذا: وقد وصل عدد مرات هذا الفصل الخاص بـ (من) الابتدائية التي تكون للتعليل ١٣٢ اثنتين وثلاثين ومائة مرة. مع ملاحظة أن آيات القرآن يعجز عن إحصائها البشر مهما كانت دقتهم. فالقرآن معجز والبشر عاجزون.

والله ولي التوفيق

(١) حاشية الجمل على الجلالين ١٢٣/٣.

خاتمة

بإحصاء عدد مرات (مِنْ) الاسمية في الجزء الثانى ثبت أنه: ١٧٩٠ مرة
تسعون وسبعمائة وألف مرة.

ثم ثبت بإحصاء عدد مرات (مِنْ) غير الاسمية في الجزء الثالث: ١٦٨٥ مرة
خمس وثمانون وستمائة وألف مرة.

وبذلك يكون عدد مرات (مِنْ) في القرآن كله : ٣٤٧٥. خمساً وسبعين
وأربعمائة وثلاثة آلاف مرة.

هذا ما أثبتته إحصائية (مِنْ) فى عملنا الذى جمعنا فيه عدد (مِنْ) الاسمية
وعند (مِنْ) الحرفية.

ولكن هناك إحصائية أخرى قام بها أحد العلماء لـ (مِنْ) الواردة فى القرآن
كله دون تمييز الاسمية من الحرفية. وأثبتت هذه الإحصائية أن (مِنْ) - ٣٢٢١ -
إحدى وعشرون ومائتان وثلاثمائة مرة.

وبطرح هذا العدد من الأول: ٣٤٧٥ - ٣٢٢١ = ٢٥٤ ثبت أنه يزيد : ٢٥٤
أربعاً وخمسين ومائتى مرة.

وأغلب الظن أننى كنت أحياناً أخلط بين (من) الاسمية و (من) الحرفية. إذ
القرآن غالب لا مغلوب فهو معزز فى كل شئ من النقطة إلى الكلمة ثم إلى الجملة.
فسبحان الذى لا تتفد عجائبه. ولا تحصي مزاياه.

﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ٢١ يوسف.

المصادر والمراجع

أولاً:

- ١- القرآن الكريم. كلام الله عز وجل.
- ٢- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، جمع محمد فؤاد عبد الباقي، ط. الشعب، سنة ١٣٧٨هـ.

ثانياً: المخطوطات:

- ٣- الإعراب عن قواعد الإعراب: جمال الدين بن هشام، رقم ٤٥ نحو المكتبة الأحمدية بطنطا.
- ٤- الاقتراح في أصول النحو: جلال الدين السيوطي، رقم ٨٠ المكتبة الأحمدية بطنطا.
- ٥- الجنى الدانى في حروف المعانى: ابن أم قاسم النحوى، رقم ٨١ المكتبة الأحمدية بطنطا.
- ٦- الجامع الصغير: جمال الدين بن هشام، رقم ٦٨ نحو المكتبة الأحمدية بطنطا.
- ٧- داعى الفلاح لمجنيات الاقتراح. محمد بن علان، رقم ٨٠ نحو المكتبة الأحمدية بطنطا.
- ٨- رسالة مشتملة على تفسير حروف المعانى: على بن محمد الأشمونى، رقم ٧ نحو المكتبة الأحمدية بطنطا.
- ٩- رسالة تتعلق بأفعل التفضيل: أحمد بن محمد الميدانى، رقم ٨٣ نحو المكتبة الأحمدية بطنطا.
- ١٠- شرح الإعراب عن قواعد الإعراب، المسمى: موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للشيخ خالد الأزهرى، رقم ٤٥ المكتبة الأحمدية بطنطا.

١١- غزوة أحد في الكتاب والسنة: رسالة دكتوراه بقلم الأستاذ الدكتور الحسيني أبو فرحة رحمه الله.

١٢- فتح الرؤوف في معاني الحروف، مؤلفه غير مذكور، رقم ٨٤ نحو المكتبة الأحمدية بطنطا.

١٣- المثل السائر: ضياء الدين الأثير، رقم ٢٨٤ المكتبة القصبية بطنطا.

ثالثاً: المطبوعات:

١٤- أبو الأسود الدئلي: للأستاذ علي النجدي ناصف ٨٩ من دراسات في الإسلام.

١٥- ابن تيمية: للدكتور محمد يوسف موسى، ٥٠٠ أعلام العرب.

١٦- ابن قتيبة: الدكتور عبد الحميد الجندى ناصف، ٨٩ من دراسات في الإسلام.

١٧- ابن رشيقي: الأستاذ عبد الرؤوف مخلوف، ٤٥ أعلام العرب.

١٨- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر. الشيخ أحمد بن محمد الدمياطي الشافعي، المطبعة العامرة سنة ١٢٨٥هـ.

١٩- الأفعال في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي، ط. الثالثة، مصطفى الحلبي.

٢٠- أثر القرآن الكريم في اللغة العربية للشيخ أحمد حسن الباقوري، دار المعارف

٢١- أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي، تحقيق علي البنجاوي، ط. أولى عيسى الحلبي.

٢٢- إحياء النحو: الأستاذ إبراهيم مصطفى، ط. لجنة التأليف والترجمة والنشر.

٢٣- أدب الكاتب: عبد الله بن قتيبة، تحقيق الشيخ نحيي الدين عبد الحميد.

٢٤- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود بن محمد العمادي، مطبعة صبيح، ونسخة ثانية على هامش الرازي.

٢٥- أسرار البلاغة، للإمام عبد القاهر الجرجاني. تحقيق المراغي.

- ٢٦- الأسلوب: للأستاذ أحمد الشايب، مطبعة الاعتماد بمصر.
- ٢٧- أساس البلاغة: للإمام محمود بن عمر الزمخشري، ط. الشعب.
- ٢٨- أشتات مجتمعات في اللغة والأدب: للأستاذ عباس العقاد، دار المعارف.
- ٢٩- إعجاز القرآن: أبو بكر الباقلاني، هامش الإتيان.
- ٣٠- إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج، حققه الأستاذ إبراهيم الإبياري وأسندته إلى: مكى بن أبى طالب حموش بن محمد بن مختار القيسى القيروانى.
- ٣١- الألغاز: جمال الدين بن هشام.
- ٣٢- الألفاظ الكتابية: عبد الرحمن بن عيسى الهيراني، نشر الأب لويس شبنجو اليسوعى.
- ٣٣- الألفاظ المترادفة: على بن عيسى الرمانى، مطبعة الموسوعات بمصر ١٣٢١هـ.
- ٣٤- الألفية نظم: أبو عبد الله جمال الدين بن مالك الطائى.
- ٣٥- إلى القرآن الكريم: الشيخ محمود شلتوت، مطبعة الأزهر.
- ٣٦- إملاء ما من به الرحمن من وجو الإعراب والقراءات فى جميع القرآن، تأليف: محب الدين أبى البقاء عبد الله بن الحسين العكبرى.
- ٣٧- الأمالى للزجاجى: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى، ط. أولى ١٣٢٤هـ.
- ٣٨- أمالى المرتضى: الشريف أبو القاسم على بن الظاهر ط. أولى ١٣٢٥هـ.
- ٣٩- الانتصاف من الكشاف: الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندرى.
- ٤٠- الإنسان فى القرآن الكريم: الأستاذ عباس محمود العقاد، دار الهلال.

- ٤١- الإنصاف فى مسائل الخلاف. عبد الرحمن الأبيارى تحقيق الشيخ محيى الدين، ط. صبيح.
- ٤٢- أنموذج جليل فى بيان أسئلة وأجوبة من غرائب آى التنزيل، تأليف: محمد بن أبى بكر الرازى، هامش إملاء ما من به الرحمن.
- ٤٣- الأنموذج فى النحو: الإمام محمود بن عمر الزمخشري.
- ٤٤- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: الإمام ناصر الدين بن سعيد البيضاوى.
- ٤٥- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق الشيخ محيى الدين عبد الحميد.
- ٤٦- الإيجاز شرح دلائل الإعجاز. للأستاذ أحمد المراعى.
- ٤٧- الإيضاح: لجلال الدين أبى عبد الله محمد القزوينى، تحقيق الشيخ عبد المتعال الصعدي. المطبعة النموذجية.
- ٤٨- البحر المحيط، تأليف: أبى حيان أثير الدين محمد بن يوسف الغرناطى الأندلسى.
- ٤٩- البرهان فى علوم القرآن: للإمام محمد بن عبد الله الزركشى، تحقيق الأستاذ أبى الفضل إبراهيم، عيسى البابى الحلبي.
- ٥٠- بغية الإيضاح: للشيخ عبد المتعال الصعدي هامش الإيضاح.
- ٥١- بغية الوعاة لجلال الدين السيوطى، ط. أولى، عيسى الحلبي.
- ٥٢- البهجة المرضية فى شرح الألفية، ط. أولى، عيسى الحلبي.
- ٥٣- تأويل مشكل القرآن: عبد الله بن قتيبة، تحقيق السيد صقر عيسى الحلبي.
- ٥٤- التبيان فى تصريف الأسماء، د: أحمد حسين كحيل، ط. ثالثة.
- ٥٥- تحت راية القرآن: الأستاذ مصطفى الرافعى، ط. سادسة.
- ٥٦- تسهيل نيل الأمانى فى شرح عوامل الجرجانى، أحمد مصطفى القطافى، عيسى الحلبي.

- ٥٧- تعليقات الشيخ محمد محيي الدين على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك.
- ٥٨- تعليقات على شرح الشافيه للأساتذة محيي الدين، الزفزاف، نور الحسن.
- ٥٩- تعليقات الأستاذ عبد السلام هارون على كتاب سيبويه.
- ٦٠- تعليقات الشيخ محيي الدين على أدب الكاتب.
- ٦١- تعليقات أ.د أحمد حسن كحيل على الرسالة التي صار عنوانها: " معنى (من) واستعمالها في القرآن" للأستاذ الدكتور: محمد يسرى زعير.
- ٦٢- تفسير سورة الفاتحة: للإمام فخر الدين الرازى.
- ٦٣- تفسير القرآن الحكيم: السيد محمد رشيد رضا، ط. الثالثة.
- ٦٤- تفسير جزء تبارك: الشيخ عبد القادر المغربي، ط. الشعب.
- ٦٥- التفسير الحديث: الأستاذ محمد عزة دروزة، عيسى الحلبي.
- ٦٦- التفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآن، الأستاذ حنفى أحمد دار المعارف.
- ٦٧- تقارير السيرافى على الكتاب لسيبويه، أبو سعيد السيرافى.
- ٦٨- تقرير الإنبأى على حاشية أبو النجا. الشيخ محمد الإنبأى.
- ٦٩- تلخيص البيان فى مجازات القرآن. الشريف الرضى تحقيق الأستاذ عبد الغنى حسن.
- ٧٠- التلويح فى شرح الفصيح: محمد بن على الهروى، تحقيق الأستاذ عبد المنعم خفاجى.
- ٧١- التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهرى، التجارية ط. أولى.
- ٧٢- تاريخ اللغة العربية أستاذ جرجس زيدان، ط. الهلال ١٩٠٤م.
- ٧٣- تفسير الجالين: الجلال المحلى والجلال السيوطى، هامش شرح الجمل.
- ٧٤- جمع الجوامع: جلال الدين السيوطى.
- ٧٥- جامع البيان فى تفسير القرآن، محمد بن جرير الطبرى، المطبعة اليمنية.

- ٧٦- الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله القرطبي، ط. الشعب.
- ٧٧- حسان بن ثابت: د. سيد حنفي حسنين، ٣٠ أعلام العرب.
- ٧٨- حاشية الأمير على المغنى: الشيخ محمد الأمير هامش المغنى.
- ٧٩- حاشية الأمير على: شذور الذهب، الشيخ محمد الأمير.
- ٨٠- حاشية الصبان على: منهج السالك إلى ألفية ابن مالك للأشموني، مطبعة الاستقامة ١٣٦٦هـ.
- ٨١- حاشية الجمل على الجالين: للشيخ سليمان الجمل.
- ٨٢- حاشية الشهاب على البيضاوى: الشيخ أحمد بن محمد الملقب بالشهاب الخفاجي.
- ٨٣- حاشية زاده على البيضاوى: شيخ زاده.
- ٨٤- حاشية الشمني على المغنى المنصف من الكلام على مغنى ابن هشام الإمام أحمد بن محمد الشمني.
- ٨٥- حاشية يس على التصريح: الشيخ يس بن زين الدين الحمصي، ط. أولى التجارية.
- ٨٦- حاشية الخضري على ابن عقيل: الشيخ محمد الخفري.
- ٨٧- حاشية أبي النجا على شرح الشيخ خالد للأجرومية. الشيخ أبو النجا.
- ٨٨- حاشية الشيخ عيش على الرسالة البيانية للصبان: محمد بن أحمد عيش.
- ٨٩- حاشية الحاج محرم أفندي على شرح الكافية للرضي.
- ٩٠- حاشية الغزي على ألغاز ابن هشام. سيف الغزي الحنفي.
- ٩١- حاشية السيد على المطول، السيد لشريف الجرجاني المطبعة العثمانية ١٣١٠هـ.
- ٩٢- حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقي على الكشاف.

- ٩٣- خزانة الأدب الكبرى: عبد القادر المغربي ط. أولى. ونسخة أخرى، تحقيق الأستاذ هارون.
- ٩٤- الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جنى، تحقيق الشيخ النجار، ط. دار الكتاب.
- ٩٥- درة التنزيل وغرة التأويل فى بيان آيات الله المتشابهات فى كتاب الله، الإمام أبو عبد الله بن عبد الله الخطيب الإسكافى، ط. أولى ١٣٢٧هـ.
- ٩٦- درة الغواص فى أوهام الخواص. لأبى القاسم بن على الحريرى ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.
- ٩٧- الدرر اللوامع على جمع الجوامع، أحمد بن الأمير الشنقيطى، مطبعة كردستان ١٣٢٨ هـ.
- ٩٨- درء مظاهر من الجراءة فى تفسير اكتاب العزيز (لا) التى يقال إنها زائدة وليست كذلك، فضيلة الدكتور عبد الرحمن تاج، مجلة الأزهر.
- ٩٩- دعوات الإصلاح للنحو العربى قبل ابن مضاء: أحمد مختار عمر، مجلة الأزهر.
- ١٠٠- دراسات معاصرة عن الإسلام والمسلمين، د محمد غلاب، ع: ٩٣ ش. سلسلة دراسات فى الإسلام.
- ١٠١- دفاع عن البلاغة الأستاذ أحمد حسن الزيات.
- ١٠٢- دلائل الإعجاز: للإمام عبد القاهر الجرجانى.
- ١٠٣- الدين: تأليف الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز.
- ١٠٤- ديل فصيح ثعلب: لأبى محمد عبد اللطيف بن الحافظ البغدادى النحوى تحقيق الأستاذ عبد المنعم حجاجى.
- ١٠٥- الرد على النحاة لابن مضاء القرطبى، تحقيق د شوقى ضيف ، دار الفكر العربى.

- ١٠٦- رسالة الغفران: لأبي العلاء المعري.
- ١٠٧- الرسالة البيانية: لمحمد بن علي الصبان.
- ١٠٨- روح المعاني: لشهابا لدين السيد محمود الألوسي البغدادي.
- ١٠٩- سر صناعة الإعراب: لأبي الفتح عثمان بن جني، مطبعة الحلبي.
- ١١٠- سراج المقارئ المبتدئ (شرح ابن القاصح للشاطبية) أبو القاسم علي بن عثمان.
- ١١١- شرح كافية ابن الحاجب. محمد بن الحسن الرضوي.
- ١١٢- شرح سافية ابن الحاجب. محمد بن الحسن الرضوي.
- ١١٣- شرح شذور الذهب: جمال الدين بن هشام.
- ١١٤- شرح قطر الندى وبل الصدى. لجمال الدين بن هشام.
- ١١٥- شرح المفصل للزمخشري، لموفق الدين بن يعيش، إدارة الطباعة المنيرية.
- ١١٦- شرح ألفية ابن مالك بهاء الدين عبد الله بن عقيل تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد.
- ١١٧- شرح المعلقات السبع: لأبي عبد الله الحسين بن أحمد الزوزني.
- ١١٨- شرح الدمايني على المغني المسمى (تحفة الغريب) محمد بن أبي بكر الدمايني الشمني.
- ١١٩- شرح الألفاظ المترادفة، الأستاذ محمد محمود الرافعي.
- ١٢٠- شرح شواهد ابن عقيل، الشيخ عبد المنعم الجرجاوي.
- ١٢١- شرح أمالي الزجاجي، أحمد بن الأمين الشنقيطي.
- ١٢٢- شرح أنموذج الزمخشري المسمى (عمدة السري) للشيخ إبراهيم سعيد الخصوصي، ط. أولى.
- ١٢٣- شرح شواهد الشافية عبد القادر المغربي، مطبعة حجازي.

- ١٢٤- شرح الشواهد الكبرى: للإمام العيني محمود هامش خزانة الأدب.
- ١٢٥- شرح منهج البلاغة: الإمام محمد عبده، ط. الشعب.
- ١٢٦- الصناعتين: أبو هلال العسكري، ط. ثانية صبيح.
- ١٢٧- الطبري: الدكتور أحمد محمد الحوفي، ١٣ أعلام العرب.
- ١٢٨- الطراز يحيى بن حمزة العلوي اليمني.
- ١٢٩- عبد القاهر الجرجاني للدكتور أحمد أحمد بدوي، ٨ أعلام العرب.
- ١٣٠- علم أصول الفقه، الشيخ محمد عبد الله أبو النجا، ط. ثالثة.
- ١٣١- عوامل الإعراب: للإمام عبد القاهر الجرجاني، عيسى الحلبي.
- ١٣٢- غرائب القرآن ورغائب الفرقان للحسن بن محمد العمى لنيسابوري الطبري.
- ١٣٣- غيث النفع للقراءات السبع على النوري السفاقسي، هـ ابن القاصح.
- ١٣٤- الفتاوى للشيخ محمود شلتوت، ط. ثانية، دار القلم.
- ١٣٥- فجر الإسلام: للدكتور أحمد أمين.
- ١٣٦- في أصول الأدب: للأستاذ أحمد حسن الزيات.
- ١٣٧- في الأدب الجاهلي: الدكتور طه حسين.
- ١٣٨- الفراء ومذهبه في اللغة والنحو للدكتور أحمد مكي الأنصاري.
- ١٣٩- الفصيح لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب، تحقيق الأستاذ عبد المنعم خفاجي.
- ١٤٠- فقه اللغة وسر العربية: لأبي منصور التعالبي، المكتبة التجارية.
- ١٤١- فقه اللغة، للشيخ إبراهيم نجا.
- ١٤٢- فقه اللغة للأستاذ محمود أحمد ناصف.
- ١٤٣- الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية للأستاذ جرجس زيدان، ط. ثانية.

- ١٤٤ - فلسفة اللغة العربية، محاضرة للدكتور عثمان أمين، مطبعة الأزهر.
- ١٤٥ - الفلسفة القرآنية للأستاذ محمود عباس العقاد، دار الهلال.
- ١٤٦ - الفائق في غريب الحديث للإمام محمود بن عمر الزمخشري.
- ١٤٧ - القيروزج في شرح الأنموذج للشيخ محمد عيسى عسكر.
- ١٤٨ - القرآن واللغة: للشيخ عبد الجواد رمضان، مجلة الأزهر.
- ١٤٩ - القرآن وأثره في الدراسات النحوية للدكتور عبد العال سالم مكرم.
- ١٥٠ - قصة الفلسفة الحديثة للدكتورين: أحمد أمين وزكي نجيب محمود.
- ١٥١ - القاموس المحيط: مجد الدين القيروزبازي، ط. خامسة المكتبة التجارية.
- ١٥٢ - الكتاب لسيبويه لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، ط. أولى، ونسخة ثانية تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون.
- ١٥٣ - الكشف للإمام محمود بن عمر الزمخشري.
- ١٥٤ - الكافية لابن الحاجب.
- ١٥٥ - الكليات لأبي البقاء الحسيني الكفوي الحنفي.
- ١٥٦ - الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس المبرد.
- ١٥٧ - لباب النقول في أسباب النزول لجلال الدين السيوطي.
- ١٥٨ - لحن العامة للدكتور عبد العزيز مطر.
- ١٥٩ - لسان العرب. جمال الدين الإبقي (ابن منظور)، ط. بيروت.
- ١٦٠ - لغة منطقية للأستاذ عباس العقاد، مجلة الأزهر.
- ١٦١ - لغويات للشيخ محمد علي النجار.
- ١٦٢ - اللغة والنحو بين القديم والحديث للأستاذ عباس حسن، دار المعارف.
- ١٦٣ - مجلة المجمع اللغوي الجزء الأول ١٩٣٤م.
- ١٦٤ - مجلة الآداب البيروتية، ع ١١ ١٩٥٩م

- ١٦٥- مجمع الأمثال: لأبى الفضل أحمد بن محمد الميداني، تحقيق الشيخ محيى الدين عبد الحميد.
- ١٦٦- مجموعة رسائل ابن تيمية لأبى العباس أحمد بن عبد الحلیم الدمشقي، ط.أولى.
- ١٦٧- محاضرات فى علم النحو للشيخ عطية الصوالحي.
- ١٦٨- محاضرات فى النحو والصرف والعروض للأستاذ على السباعي.
- ١٦٩- محاضرات علم الصحة التربوية للطبيب محمد سيد عبد العال.
- ١٧٠- مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني.
- ١٧١- المختصر النافع فى فقه الإمامية نجم جعفر بن الحسن الحلبي ط. الأوقاف.
- ١٧٢- المخصص لأبى الحسن على بن اسماعيل الأندلسي (ابن سيده).
- ١٧٣- المدارس النحوية للدكتور شوفى ضيف، دار المعارف. ط. أولى الأميرية.
- ١٧٤- مدارك التنزيل وحقائق التأويل: لعبد الله بن أحمد النسفى صبيح.
- ١٧٥- المزهرة فى علوم اللغة لجلال الدين السيوطي، عيسى الحلبي.
- ١٧٦- مطلع النور للأستاذ عباس العقاد، دار الهلال.
- ١٧٧- معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس الرازى تحقيق الأستاذ هارون، ط.أولى.
- ١٧٨- مع زعيم الأدب العربى فى القرن العشرين للشيخ عبد المتعال الصعدي.
- ١٧٩- معاهد التنصيص للشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي، تحقيق الشيخ محيى الدين.
- ١٨٠- مغنى اللبيب لجمال الدين بن هشام، ط. حجازى بالقاهرة ١٣٧٢هـ.
- ١٨١- مفتاح العلوم. لأبى يعقوب يوسف بن بكر الكالى، ط.أولى.
- ١٨٢- المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهاني، المطبعة اليمنية ١٣٢٤هـ.

- ١٨٣- المفصل فى النحو، للإمام محمود بن عمر الزمخشري.
- ١٨٤- المقتضب لأبى العباس المبرد، تحقيق الشيخ عضيمة.
- ١٨٥- المقدمة لعبد الرحمن بن خلدون.
- ١٨٦- مقدمة فجر الإسلام للدكتور طه حسين.
- ١٨٧- مقدمة خصائص ابن جنى. للشيخ محمد على النجار.
- ١٨٨- مقدمة إلى القرآن الكريم للدكتور محمد البهى.
- ١٨٩- مقدمة لدراسة بلاغة العرب للأستاذ أحمد ناصف، ط. أولى ١٩٢١م.
- ١٩٠- مقدمة تلخيص البيان للأستاذ محمد عبد الغنى حسن.
- ١٩١- مقدمة فى نشأة علوم البلاغة للشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد.
- ١٩٢- من أسرار اللغة. للدكتور إبراهيم أنيس، مجلة الأزهر.
- ١٩٣- منطق أرسطو والنحو العربى للدكتور إبراهيم مذكور، مجلة الأزهر.
- ١٩٤- من قضايا اللغة والنحو للأستاذ على النجدى ناصف.
- ١٩٥- من مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) للإمام فخر الدين الرازى.
- ١٩٦- منهج الإمام محمد عبده فى التفسير للأستاذ عبد الله شحاته.
- ١٩٧- منهج السالك إلى ألفية ابن مالك للشيخ على بن محمد لأسمونى.
- ١٩٨- المنهج المقارن فى اللغة العبرية للدكتور محمد الجرح.
- ١٩٩- من هدى القرآن للدكتور أمين الخولى.
- ٢٠٠- مناهل العرفان فى علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى، ط. الحلبي.
- ٢٠١- مهيد العرب: للدكتور عبد الوهاب عزام، دار المعارف.
- ٢٠٢- الموازنة بين أبى تمام والبحترى: للحسن بن بشر الأمدى، تحقيق الشيخ محيى الدين عبد الحميد.

- ٢٠٣- النبأ العظيم للأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز.
- ٢٠٤- النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة: للشيخ محمد عرفة.
- ٢٠٥- النحو الجديد: للشيخ عبد المتعال الصعدي.
- ٢٠٦- النحو الوافي للأستاذ عباس حسن، دار المعارف.
- ٢٠٧- نزهة الألبا وتاريخ الأدبا: لعبد الرحمن بن محمد الأنباري.
- ٢٠٨- نشأة النحو للشيخ محمد الطنطاوي.
- ٢٠٩- النشر في القراءات العشر: لمحمد بن محمد الدمشقي (ابن الجزري).
- ٢١٠- نقد كتاب الشعر الجاهلي للأستاذ محمد فريد وجدي.
- ٢١١- نقد النثر لأبي الفرج قدامة بن جعفر.
- ٢١٢- نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب، ط. الشعب.
- ٢١٣- النهر الماد لأبي حيان الأندلسي هامش البحر المحيط.
- ٢١٤- النواد لأبي علي القالي.
- ٢١٥- هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك للشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد.
- ٢١٦- هل وضع النحو على أساس صحيح؟؟ الأسناد كامل شاهين مجلة الأزهر.
- ٢١٧- همع الهوامع لجلال الدين السيوطي.
- ٢١٨- وحي الرسالة للأستاذ أحمد حسن الزيات.
- ٢١٩- الوحي المحمدي للسيد رشيد رضا.
- ٢٢٠- الوساطة بين المتبني وخصومه للقاضي عبد العزيز الجرجاني.
- ٢٢١- الواو التي يقال إنها زائدة وليست كذلك لفضيلة الدكتور: عبد الرحمن تاج.
- ٢٢٢- اليهود في القرآن للدكتور محمود بن الشريف.
- ٢٢٣- يونس بن حبيب: للدكتور حسين نصار، ٧٥ أعلام العرب.

رابعاً: كتب مترجمة:

٢٢٤- دائرة المعارف الإسلامية: ترجمة إبراهيم خورشيد، وأحمد السدناوى،
وعبد الحميد يونس، مجلد ١، ٢ ط. الشعب.

٢٢٥- دور الكلمة فى اللغة لـ (ستيفن أولمان) ترجمة الدكتور كمال بشر ١٩٦٢م.

٢٢٦- العربية: دراسات فى اللغو واللهجات والأساليب: يوهان فك ترجمة الدكتور
عبد الحليم النجار مطبعة دار الكتاب العربى ١٩٥١م.

٢٢٧- العلم والعمران: محاضرات إنجليزية ترجمتها دار المقتطف ١٩٢٨م.

وبالله التوفيق

بسم الله الرحمن الرحيم

قائمة بتصويب أخطاء في بعض كلمات الجزء الأول من كتاب "معنى (من)"
واستعمالها في القرآن - جمعاً ودراسة

رقم الصفحة والسطر	خطأ	صواب
ص ٣ س ٣	عنوانها	عنوانه
ص ٤ س ١٨	دافعه	دامغة
ص ٥ س ١٠	يخضعونه	يخضعونه
ص ٦ آخر سطر	الرائع لذي	الرائع الذي
ص ٧ س ٣	مبتدأ	مبتدئاً
ص ٧ س ١٧	٤٩ مريم	٥١ مريم
ص ٧ س ١٩	وإماماً	وأما ما
ص ٧ س ٢٠	أو أسلم وجهه لله	وأسلم وجهه لله
ص ٧ هامش ١	الكشاف ١٧/٢	١٧/٣
ص ١١ س ١٠	الاسمية	الاسمية
ص ١٧ هامش ٣	ثورة الأدب ص ٤٥	النبأ العظيم ص ٩٥، ص ٩٦
ص ١٨ هامش ١	دفاع عن البلاغة ص ٨٣، ٨٤	ثورة الأدب ص ٤٥
هامش ٢	المفردات في غريب القرآن ص ٦	دفاع عن البلاغة ص ٨٣-٨٤
ص ١٨ من آخر	وانظر البرهان ١٧٣/٢	٣ المفردات في غريب القرآن ص ٦
ص ٣	سقط رقم ٣ للمرجع فلا بد من	وانظر البرهان ١٧٣/٢
ص ٤٧-١٧	ذكره ثم يكتب في خانة الصواب	على قول بهاء الدين
ص ٤٨-١٠	على قوله بهاء الدين	وجهه
ص ٨٨-١٠	وجه	ومن يستبج
ص ١٢١-١٤	ومن يستبج	للشهرة الحق: ذلك: أن... إلخ
ص ١٣٦ آخر سطر	للشهرة الحق ذلك	يكون الغزى
ص ١٤٤ س ٦	بكون الغزى	السالفى
ص ١٥٣ س ١١	السالفى	ولنا
	ولذا	

رقم الصفحة والسطر	خطأ	صواب
ص ١٧٤ س ١٤	في حذف (من) للدلالة (من) عليها	في حذف (مَنْ) لدلالة (مِنْ) عليها
ص ١٧٤ س ١٥	الذين	الذين
ص ١٧٩ س ١٢	محكوم عليه	محكوما عليه
ص ١٩١ س ١٧	إذا يترتب	إذ يترتب
ص ١٩٤ س ٨	هذه واحد	هذه واحدة
ص ٢٠١ س ٧	أن الكشف مؤلص	أن الكشف مؤلف
ص ٢٠١ س ٩	وحد	وَجِدَ
ص ٢٠٧ س ١٢	بأداة	بأداء
ص ٢٠٩ س ١	آن (من) تمتاز على (من)	أن (مِنْ) تمتاز على (مَنْ)
ص ٢١٩ س ٨	دريته	دريئة
ص ٢٣٤ س ٩	أولا. أولا	أولاً. أولاً
ص ١٠		
ص ٢٣٨ آخر	له نفس	له نفس
سطر		
ص ٢٤٦ س	خبريا نحو	خبريا نحو (ولما يعلم الله الذين
١٦، ١٥		جاهدوا منكم) ١٤٣ آل عمران أم طليبا نحو
		قوله تعالى: (قم الليل إلا قليلا) ٢ المزمل
ص ٢٤٩ س ١٥	هذا الفا	أليس هذا لفا ودوراناً
ص ٢٥٠ س ١٨	المنون	المننون
ص ٢٥٥ س ١٠	زب في القسم	رب في القسم

بسم الله الرحمن الرحيم
تصويب الأخطاء في الجزء الثاني من كتاب: "معنى من واستعمالها في القرآن"
جمعا ودراسة

رقم الصفحة	رقم السطر	الخطأ	الصواب
١٢	١	أولا	تلغى
١٢	١٠	ثانيا	تلغى
١٢	١٥	وهو (إنما)	وهو (وإنما)
٢٣	١٤	وهو العلم	وهو العالم
٢٥	(ز) ١٠	وسط الصفحة خطأ	(و)
٢٥	٢١	هذه النقاط الست السبع	هذه النقاط السبع
٢٧	س ١٠	ومما يجدر بنا	أولاً : ومما يجدر بنا
٢٧	س ١١	بعض الآيات. ويقول	بعض الآيات. يقول
٢٧	س ١٢	رب من أنضجت	رُبُّ مَنْ أنضجت
٣٤	س ٨	وخبر (من)	وخبر (من)
	س ١٢	وكانت حجة	وكانت حجة
٣٧	س ١٣	انتهى على	انتهى إلى
٣٩	١٤	دافعه	دامغة
٤٠	١٥	حالتها أمم	حالتها أمم
٤٢	١٢	فمنزل	فمُنْزِل الوحي
٤٤	٦	قوله: (ونادى)	وقوله: (ونادى)
٤٤	١٥	أن ذلك	أن ذكر الشقى
٤٥	١٢	ويعرفونهم	ويعرفوهم
٤٩	١٢	وعند	واعترض
٥٢	١٣	المعدل	المُعْدَل
٥٢	١٥	لما عرف	لَمَّا عُرِف
٥٢	١٧	وإحجام	وإحكام
٥٢	١٩	من تكدير	من تكدير
٥٤	وسط الصفحة	رقم ٤ وهو خطأ	١٠ هو الصواب
٥٥	١٤	للبنات النص	للبنات النص
٦٣	١٢٥	لا لذاتر	لا لزائر
٦٣	١٩	وإنما يراد	وإنما يراد
٦٤	١٢	وحلة كونهن	وحالة كونهن
٦٤	س ١٧ وسطه	-٦-	١٢
٧٥	٩	كل والوضوح	كلّ الوضوح

رقم الصفحة	رقم السطر	الخطأ	الصواب
٧٥	١٣	ردائل مسفه مسرفه	مُسْفَةٌ مُسْرِفُهُ
٧٥	١٧	من قراءة أبي	أَبِي
٨٤	٩	ابن رجل رحلا	ابن رَجُلٍ جَلَا
٨٩	آخر سطر	جادت بكفى	جادت بكفى كان
٩٠	وسط الصفحة	-٨-	-١٣-
٩٤	٩	معا أحد	وما منّا أحد
٩٥	٨	فكلهم موحد	فكلهم مُوَحَّد
٩٧	٢	نصب حال	في محل نصب حالا
٩٩	٥	التأويلين	المتأولين
٩٩	١٢	كل منها	كل منهما
١٠٠	٣	لم معهم يفضلها	لم يَتَّيْمُ يَفْضُلُهَا
١٠٤	السطر الأول	وأما الحذف فهو حيف وأما التقدير فهو تكدير	مكرر مع آخر سطرين ص ١٠٣
١٠٤	س ٩	آية الناس	آية النساء
١٠٦	٧	عناهم شرا	غناهم سَتَرًا
١٠٧	١٨	منا	منها
١٠٩	١١	اسم (ان)	اسم (إن)
١٠٩	١٦	الآخرين	الآخرين
١١٠	١٠	أن يعدلون	أن يُعَدِّلُوا
١١٢	١٧	وميزا	وميزَ
١١٤	٣	ومن	وممن
١١٥	١٤	إن حراسنا أسد	إن حرا سنا أسداً
١١٥	آخر سطر	ولا تفضن من نعمته	ولا تفضن من نَعْمَتِهِ الوزنيه
١١٦	٥	إلى عمق	إلى عمقه
١١٨	٨	نسبح	جَنَح
١١٨	١٢	تحالف	تخالف
١١٨	١٥	أبي	أَبِي
١٢٠	٢	أو أراد	أو أرادوا
١٢١	٥	خلقه	خَلَقَ
١٢٢	١٢	يجوز	يُجَوِّزُ
١٢٣	٣	وإنما بعض	بَعْضُ
١٢٤	١٩	أبى بعض	أبى بَعْضُ
١٢٩	آخر سطر	والده	والدَّاءِ
١٣١	١٥	يحتمل فقد معظم	يحتمل فَقَدْ معظم ما فيه
١٣٣	١٤	الشجر الأخضر نار	صَبَّرَ لكم الشجر الأخضر ناراً

رقم الصفحة	رقم السطر	الخطأ	الصواب
١٣٧	١٣	لحولنا	لحولنا
١٣٧	١٤	ساس	مساس
١٥٠	١٧	ونعلمك	ونعلمك
١٥١	٩	القرى المهلكة	المهلكة
١٥٧	٧	لأنهم حوزوا	جوزوا
١٥٧	١٠	قسوة القلب وغلظ الحى	قسوة القلب وغلظ الحس
١٦٦	١١	أن جرم امرأة لوط	أن جرم امرأة لوط
١٦٦	١٢	قسوة القلب وغلظ الحس	وغلظ الحس
١٧٥	٥	خبران	خبر إن
١٧٦	١١	من الملاءنة بين الزوجين	بين الزوجين في سورة النور
١٧٨	٩	كلا	كلا
١٨٠	٣	فيم	فيما أخبر به
١٨٤	١٩	بدلاً ونينا	وبيانا
١٨٧	٦	لتردين ي	لتردين أى تهلكنى
١٨٩	٨	بصفة العلوم	بصفة العلو
١٩٣	١٣	فما يعلمون	مما يعملون
١٩٣	١٥	وهما وقوله	وهما قوله
١٩٤	١٣	عزمات	عزائم
١٩٨	٤	رأى قميصه	فلما رءا قميصه
٢٠٠	١١	المائدة ... وغد	المائدة أى العدل.. وغير
٢٠٣	٩	متعلق بـ (قال) المحذوف	بـ (قال) المحذوف
٢٠٣	١٣	العبرى	العبرى
٢٠٣	١٦	فذى أبا حيان	فهذا أبو حيان
٢٠٤	١٤	قد ذكر... والمتكلم	قد ذكر... والمتكلم
٢٠٨	٩	وغنما	وأما
٢٠٨	١٠	نصب حال	نصب حالاً
٢١١	١٥	(غد)	(عد)
٢١٢	٥	والمتعجب	والمتعجب
٢١٢	١٨	تعره	عسره
٢١٤	١	فى هاتى	هاتين
٢١٧	١٣	أن نصروا	أن نصروا

رقم الصفحة	رقم السطر	الخطأ	الصواب
٢١٩	١١	مَتَعَدَّ	مَتَعَدِّيا
٢٢٥	٤	فَغَشَاهُمْ	فَغَشَاهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشَاهُمْ
٢٢٧	٣	مَنْ يَسِرَ الْقَوْلَ وَمَنْ يَجْهَرُ	مَنْ يَسِرُ الْقَوْلَ وَمَنْ يَجْهَرُ بِهِ
٢٣٠	٢	ثُمَّ فَصَلَ هَذَا الْبَعْضُ بِـ	ثُمَّ فَصَلَ هَذَا الْبَعْضُ بِـ
٢٣٠	٨	(مَنْ) يَقُولُ الْأَلُوسِي مَزَقَهُ	بـ (مَنْ) أَنْفَقَ فِرْقَةً أَى جَمَاعَةً كَثِيرَةً
٢٣٠	١٠	مَأْخُوذٌ مِنَ السِّيَاقِ	مَأْخُوذَانِ مِنَ السِّيَاقِ
٢٣٣	١٠	و (أَمَّة)	و (أَمَّة)
٢٣٥	١٥	مَكْنُوا	مَكْنُوا
٢٣٦	٧	لَمِنْ نَأْلَفَ	لَمْ نَأْلَفْ مِنْ أَسْلَافِنَا
٢٣٧	١٢	مَا نَعِيهِ	مَا نَعِيهِ
٢٣٨	١٧	يُنْكَرُ آيَةٌ تَكُونُ	يُنْكَرُ أَنْ تَكُونَ
٢٣٨	١٩	مِنْ مُبَيَّنٍ	مِنْ مُبَيَّنٍ
٢٤٢	١٣	مَخْفُوفِينَ	مَخْفُوفِينَ
٢٤٣	١١	فَكَيْفَ تَخْرُجُ	فَكَيْفَ نُخْرِجُ
٢٤٥	١٦	لأنه يجوز	لأنه يجوز
٢٤٦	١٤	مُورَثَهُمْ	مُورَثَهُمْ
٢٤٧	٦	أى وراثاً	وراثاً
٢٤٨	٣	لا يتناول الوالدان	لا يتناولهم الوالدان
٢٤٩	١٩	حالا قدم	حالا قدم بـ
٢٧٧	٢	صوافن من صفون	صوافن من صفون
٣٠٦	١٦	عن شر أصاب حبه	عن شر أصاب حبه
٣٩٩	١٦	لا دخلن	لأن دخلن
٤٢٨	١٠	ويدر أخلباهه فصح	ويدر أخلباهه فصَحَّ

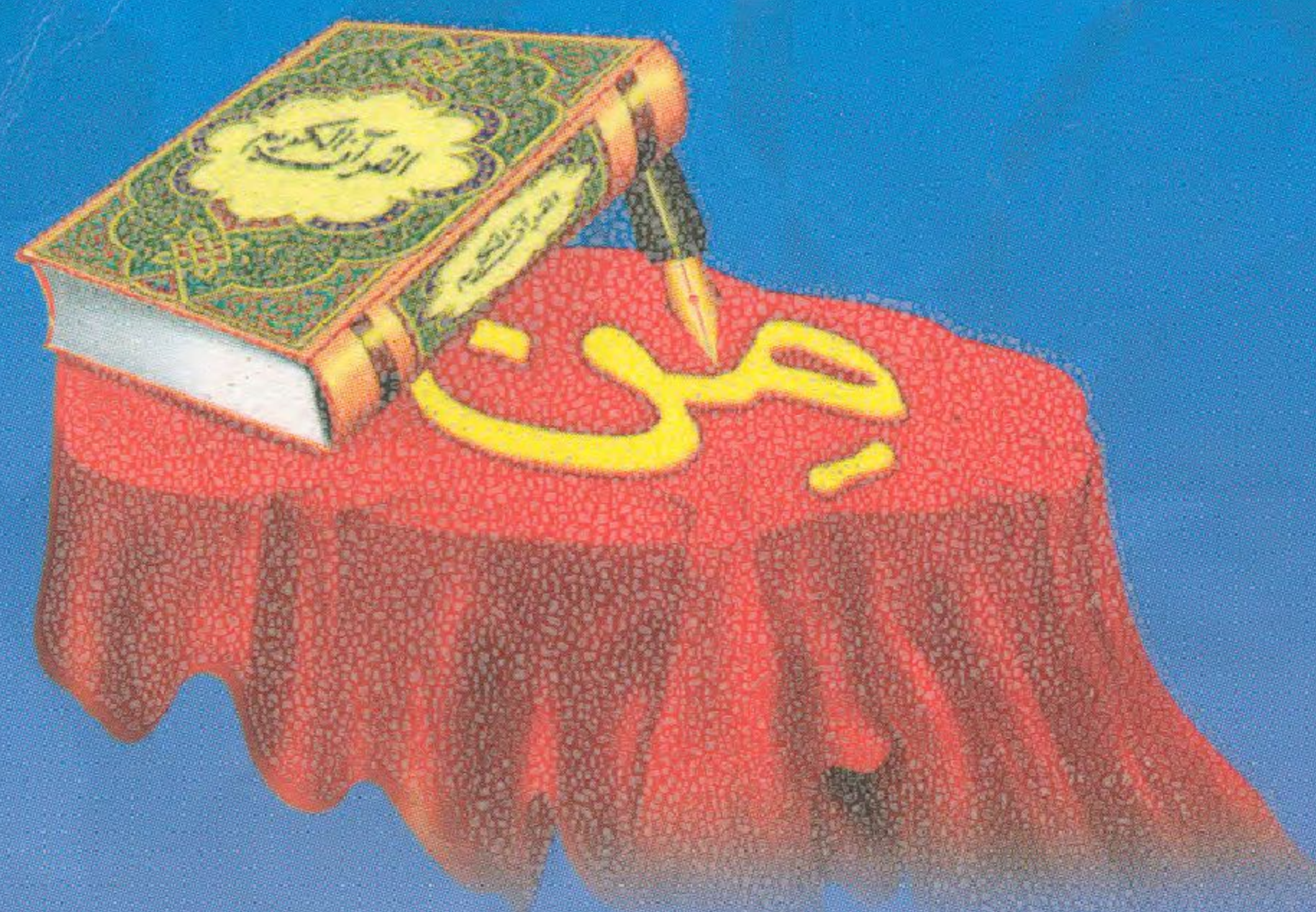
محتويات الكتاب

رقم الصفحة	الفهرس
٥	الباب الثالث بين البعضية والابتدائية وفيه فصلان:
٧	- الفصل الأول: آيات لم يزعم فيها النحاة التضمن مع (من) .
٨٣	- الفصل الثاني: آيات زعم النحاة فيها التضمن مع (من) .
١١٧	الباب الرابع آيات (من) الابتدائية في القرآن وهو في أربعة فصول:
١١٩	- الفصل الأول: آيات (من) لايتداء الحدث مع الظرف في القرآن.
٥١٧	- الفصل الثاني: آيات (من) لايتداء الحدث مع غير الظرف في القرآن.
٦٧٣	- الفصل الثالث: آيات (من) لايتداء التفضيل في القرآن.
٧٢٣	- الفصل الرابع: آيات (من) الابتدائية التي للتعليل في القرآن.
٨٣٤	- الخاتمة
٨٣٥	- المراجع.
٨٤٩	- تصويب أخطاء الجزء الأول والثاني
٨٥٥	- الفهرس.

Bibliotheca Alexandrina

0659050

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

مركز آيات للطباعة والكمبيوتر ٠١٢/٣٧٩٧٦٤٧